

عبد الكريم الخطيب

النفسية القرآنية للقرآن

الكتاب الرابع

المجلدان: السابع والثامن

من مباحث هذا الكتاب
.. الخمر .. هادتها .. حكم شاربها
.. المسيح الإله .. والمسيح الإنسان
.. مشيئة الله .. ومشيئة العباد

ملتزم الطبع والنشر
دار الفكر العربي

طبعة السنة الخماسية
١٧ شارع شريف باشا الكبير - عابدين
تليفون ٩٠٦٠١٧

الآيات (٨٢ - ٨٦)

« لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ
 أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا
 نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٨٢)
 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا
 عَرَفُوا مِنَ الْخَلْقِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٨٣)
 وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْخَلْقِ وَنَطْمَعُ أَنْ يَدْخِلَنَا رَبُّنَا
 مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (٨٤) فَأَنَّا بِهِمْ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَاتٍ نَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (٨٥) وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (٨٦) »

التفسير: الخطاب في قوله تعالى: « لَتَجِدَنَّ » موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم هو خطاب من بعده لكل من هو أهل لأن يخاطب ، من المؤمنين ، وغير المؤمنين .

فاليهود والنصارى ، هم فيمن دخل في هذا الخطاب .

وفي قوله تعالى: « لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا » هو كشف لهذا الموقف العدائي ، الذي يفتقه اليهود من الدعوة الإسلامية وأهلها .. فهم .. كما يقول الله تعالى: « لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ ... » ثم يأتي من بعدهم في العداوة للمؤمنين ، الذين أشركوا ..

وهذا وضع مقلوب بالنسبة لليهود ، إذ كانوا - وهم أهلُ كتاب - أولى الناس بأن يناصروا أهل الكتاب ويؤدّوهم ، لأن يكونوا في الجبهة الأولى من الجبهات المعادية للمؤمنين ، إذ يتقدمون في هذا الموقف اللئيم أهل الكفر والشرك ، فيكونون قادة الحملة الموجهة لحرب الله والمؤمنين بالله !

وفي قوله تعالى « لتجدنَّ » إشارة إلى أن هذا الحكم الذي فضح الله به اليهود ، ليس حكماً مُعلّقاً على أى شرط ، بحيث يقع إذا وقع هذا الشرط ، أو هو حكم خفي لا تظهر آثاره للعيان .. وإنما هو حكم مطلق ، واقع دائماً ، ظاهر لاختفاء فيه ، ولهذا جاء التعبير عنه بلفظ « تجد » بمعنى ترى ، وتبصر ، وتحقق ، ثم جاء هذا اللفظ مؤكداً بالقسم ، وبنون التوكيد « لتجدنَّ » .. فهو أمر واقع ، مؤكداً الوقوع ، لا احتمال فيه لشك أو ريب .

هذه هي وجهة اليهود في الحياة ، وهذا هو حكم الله عليهم .. فماذا يرى الراءون منهم ؟ وما مدى انطباق هذا الحكم عليهم ؟

إن مسيرتهم في الحياة تشهد شهادة ناطقة بأنهم حربٌ على الأديان وعلى المؤمنين .. بل هم حرب على الإنسانية كلها ، قبل أن يكونوا حرباً على الأديان التي يدين بها الناس .

ولكن لما كان الدين هو ملاك أمر المجتمعات الإنسانية ، ومُنْطَلَق حياتها الروحية والاجتماعية - كان الميدان الذي يعمل فيه اليهود ، لإفساد المجتمعات ، وإصابتها في مقاتلتها ، هو ميدان الدين ، فإذا تحمّل الناس من الدين ، وتقطعت بينهم وبينه الأسباب ، تحوّلوا إلى حيوانات ضارية ، يقتل بعضها بعضها ، بلا حساب من عقل أو ضمير ..

وهذا ما يفعله اليهود في كل مجتمع يعيشون فيه .. لقد دخلت الدعوة المسيحية أوربنا ، فأحيت كثيراً من معالم الإنسانية التي

كانت قد افقدتها زمناً طويلاً ، ولكن ما إن كادت هذه الصخرة الإنسانية تسفر عن وجهها ، حتى تصدى لها اليهود ، فدخل كثير منهم في المسيحية كذباً ، واجتهد كثير منهم في الدعوة ، زوراً وبهتاناً ، حتى إذا بلغ مكانة بين المسيحيين ، لمب بالدين ، ومسح تعاليمه ، وجاء إلى اللباس بالمفتريات والأباطيل ، حتى كانت تلك الحروب التي اشتعلت في أوروبا بين العلم والدين ، وإذا العلم في مواجهته للدين يجد الطريق مهياً له ، للتبيل منه ، بل والقضاء عليه ، فأجلاء عن موطنه من القلوب التي كانت تجمد فيما احتفظت به من دين ، شيئاً تمسك به ، وتحرص عليه !

ومن هنا كان هذا الإلحاد الذي طغى على المجتمع الغربي كله في أوروبا وأمريكا .. وإذا الحياة هناك حياة مادية طاغية ، تمصف بالناس عصفاً ، وتسوقهم سوقاً عتيقاً إلى هذا الصراع الزير ، الذي أشعل نار الحرب ، فشملت العالم كله ، ودارت دورتها مرتين في أقل من ربع قرن من مطلع هذا القرن الذي نعيش فيه - القرن العشرين الميلادي - دون أن يكون هناك وازع من الدين يحمي الناس من هذا الضياع المستولى عليهم ، ودون أن يكون لدعوة المسيح عليه السلام أى أثر في إقامة الناس على الأمن والسلام اللذين جاء مبشراً بهما .

واليهود ، هم تجار هذه الحروب الدائرة في كل صُقع من هذا العالم ، يحنون منها مكاسبها ، ويجمعون من مخلفات رمادها الشيء الكثير !

فهم - أولاً - يُشبعون نغمتهم من الإنسانية ، بهذه الأنهار المتدفقة من الدماء المُرّقة من الناس ، على اختلاف أجناسهم وأديانهم !

وهم - ثانياً - يقطعون علائق المودة والإخاء بين الناس ، بهذه الحروب التي لاتنقطع أبداً .

وهم - ثالثاً - يشترون الذم والضمائر ، التي ترُوجُ سوقها أعظم رواج ،

في هذه الأجواء العاصفة ، التي تشتعل على الناس ، وتستولى على عقولهم وقلوبهم .. فلا نمن لضمير - حيث لا ضمير - ولا حساب لشرف ، حيث الموت راصد يحطف النفوس !

« لتجدنَّ أشدَّ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود » .. ففتش وراء كل شر يهب على المجتمعات الإنسانية من أى أفق ، نجد أن مطلعهم اليهود .. قديماً وحديثاً .. اليوم ، وما بعد اليوم ..

ونسكاد نقف عند قوله تعالى : « لتجدنَّ أشدَّ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود » .. أما « الذين أشركوا » فهم من صُنع اليهود ، إذ هم الذين أفسدوا على كثير من المؤمنين دينهم ، وساقوهم إلى الشرك ، كما أنهم - وقد سَبَقُوا إلى الإيمان بالله ، بما أرسل الله إليهم من رسل ، وما أنزل عليهم من كتب - لم يفتحوا للمشركين طريقاً إلى الإيمان بالله ، ولم يدعواهم إليه ، بل ضنوا بما في أيديهم ، وحجّبوا عن كل عين .. بل وأكثر من هذا ، فإنهم زينوا الشرك للمشركين ، وبسّروا لهم سبله ، بما أذاعوا في المجتمعات الإنسانية من مفاسد وشرور .

وقوله تعالى : « ولتجدنَّ أقربهم مودةً للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » هو وجه مشرق من وجوه الدين وما يفعله في المتدينين ، يقابل هذا الوجه السكريه الذي بدا من بعض أصحاب الدين ، وهم اليهود .. ففي دعوة المسيح التي يدين بها النصارى دعوة كريمة إلى التواضع ، والتسامح ، والإخاء .. مع الإنسانية كلها ، بل والتآلف مع الوجود كله ، ناطقه وصامتة !

وإذا كانت المسيحية اليوم قد تغيرت وجهها عند المتدينين بها ، فذلك من جنابة اليهود عليها ، وعلى المتدينين بها .

والنصرانيّ التمسك بنصرانيته ، الموالى لعقيدته . هو إنسان وديع رقيق ، يتأبى بالسيد المسيح في وداعته ، ورقته ، ورحمته ، وإنسانيته .

وأى نصرانى يستمع إلى قولة المسيح : « أحبوا أعداءكم ، باركوا لاعنيكم ، أحسنوا إلى مبغضيك ، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم » - أى نصرانى يستمع إلى تلك القولة السكريمة ، ثم لا يمس قلبه شعاعة من نورها الألىق ، أو قبسة من نفعاتها المباركة ؟ ولكن اليهود أدخلوا على المسيحية ما غير وجهها ، وأفسد طبيعتها .. وحسبنا أن نذكر هنا « بواس الرسول » وما كان لله - هو اليهودى - من شأن فى هذا المقام !

وقوله سبحانه : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا » إشارة إلى أن علماء النصرارى ، وأصحاب الرياسة والتوجيه الدينى فيهم ، هم جماعة يمثلون الوجه المشرق للمسيحية ، فى وداعتهم ، ولطفهم ، وحبهم للإنسانية .. على حين يقابل هذا : الربايون والأخبار ، الذين هم قادة اليهود وأصحاب الرياسة الدينية عندهم ، والذين هم العقل المفكر واليد العاملة للمجتمع اليهودى ، وما يرمى به الناس من شر وبلاء بأيديهم ! ..

فالقسيسون والرهبان .. رأس سليم ، معافى من الأمراض الخبيثة .. يقوم على جسد المسيحية ، ويعمل على حمايته من الآفات ، التى يرمى بها اليهود فى كيانه ..

والربايون والأخبار .. رأس فاسد ، تدور فيه عواصف الشر والبغى .. يقوم على جسد اليهود ، فيفدى بذور الشر والبغى الكامنة فيه !
وشتان بين رأس ورأس ، وجسد وجسد !

وقوله تعالى : « وأنهم لا يستكبرون » إشارة أخرى إلى ما بين رؤساء المسيحيين ورؤساء اليهود ، وبين المسيحيين وبين اليهود ، من تفاوت بعيد !
فهؤلاء - أى النصرارى - لا يستكبرون ، ولا يعزلون أنفسهم عن المجتمع الإنسانى ، ولا يرون ما يراه اليهود فى أنفسهم من أنهم شعب الله المختار .. ولهذا اختلط المسيحيون بالعالم كله ، ودعوا الناس جميعاً إلى ما معهم من

أما اليهود ، فقد عظم الكبر والنزور عن أن يختلطوا بالناس ، وأن يدعوم إلى دين الله الذي معهم ..

وقوله تعالى : « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آتنا فاكتبنا مع الشاهدين » .. هو شاهد ثالث على الإنسانية المطلقة التي تنشأ الخير ، وتطلب الحق ، وأنها حين تستمع إلى كلمات الله ، تستمع إليها في غير كبر أو استعلاء ، فإذا اهتدت إلى طريق الحق ، استقامت عليه ، ولزمته .. وإن لم تهتد ، توقفت وأمسكت في رفق ولطف .

ولهذا دخل كثير من أتباع المسيح في الإسلام عن اعتقاد صحيح ، وإيمان وثيق : « ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آتنا فاكتبنا مع الشاهدين » أي اجعلنا من الذين شهدوا النبي واستمعوا إليه وآمنوا به . وليس كذلك شأن اليهود ، قد أجماع التمسب ، وأصغتهم الكبر ، عن أن يستمعوا للكلمة حق ، أو يستجيبوا لدعوة رسول .. !

وقوله تعالى : « وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين » .. إنه لسان الحال ، الكل طالب حق ، حين تبدو له أماراته ، وتلوح لعينيه دلائله ، لا يتردد أبداً في قبوله ، والأخذ به ، ليرشده وليكون في عباد الله الصالحين ...

وقوله تعالى : « فأنابهم الله بما قالوا جفات تجري من تحنها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين » .. هو الجواب الممدد لهذا التساؤل المتعاطف مع الحق ، المستجيب له ..

فقد تلقاهم الله - سبحانه - بهذا اللطف الكريم ، وملاً أيديهم من هذا

الرزق الطيب .. « جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين » ..

وفي قوله تعالى: « بما قالوا » إشارة إلى أن قولهم هذا لم يكن مجرد قول، وإنما هو ترجمة عن إيمان صادق، خفق به القلب، واهتزت له المشاعر، وفاضت به العيون، دمعاً خاشعاً.. لو ظفرت الأرض بقطرة منه لاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج

وقوله تعالى: « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم » يطالع على الناس في الموقف بصورة ذات دالتين: دلالة يرى منها أولئك الذين كفروا وكذبوا بآيات الله، ما أعد لهم من نكال وعذاب، جزاء كفرهم وتسكذبهم بآيات الله، ورسل الله، وعداوتهم للؤمنين بالله وبرسل الله.. والوجه البارز في هذه الصورة هم اليهود ومن ورأهم كل كافر، وكل مكذب.. والدلالة الأخرى يراها المؤمنون الذين أضافهم الله في رحابه، وأنزلهم منازل إكرامه، وعافاهم من هذا البلاء، الذي يتقلب فيه الكافرون المكذبون - فيضاعف بهذا نعيم المؤمنين، وتردد السنهم قول الحق جل وعلا: « الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور * الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب » . (٣٥: فاطر)

(الآيات : ٨٧ - ٨٨)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ » (٨٨)

التفسير: هؤلاء المؤمنون الذين يستجيبون لله ولرسوله ، ويدخلون في دين الله ، سيجدون ديناً سمحاً ، وشرعة رفيقة رحيمة ، تأسو جراح الإنسانية ، وتطبّ لأدوائها ، وتقوم على أمنها وسلامتها ..

هذه طبيبات الحياة مما أحلّ الله ، هي مباحة للمؤمنين ، ينالون منها ما تبلغه أيديهم ، وتشتهيهم أنفسهم ، غير مضيق عليهم في شيء منها .. « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » (٣٢ : الأعراف) .

والله سبحانه ينهى عباده أن يحرموا شيئاً مما أحلّ الله لهم .. إذ أن ذلك - وإن كان منهم مبالغة في تأديب النفس بالحُرمان - هو اجتراء على الله ، وتبديل في شرعه ، وخروج على أحكامه .. والإنسان أن يقتصد في الطيب الحلال ، أو أن يؤدب نفسه بالحُرمان من بعض الطيبات ، ولكن على اعتقاد أن ذلك الذي حرّم نفسه منه ، هو حلال مباح .. فذلك مما لا بأس به ، فهو أشبه شيء بالإمساك عن الطعام والشراب ، بالصيام .

وكما نهى الله المؤمنين عن الجور على أنفسهم بتحريم ما أحلّ الله لهم من طبيبات - نهامهم عن متابعة أهواء النفس ، باستباحة ما حرم الله . فذلك عدوان على شريعة الله ، ونسخ لأحكامه .

والذي تغلبه نفسه ، فتحمله على ارتكاب مآثم من المآثم ، وهو على علم من أن ما يفعله هو منكّر ، حرّمه الله على المؤمنين ، ورصد لعقوبته العقاب الأليم - هذا الإنسان هو خير من ذلك الذي يتأول في شرع الله ، فيحل الحرام ، ويفتح له من التأويل باباً يدخله منه إلى ما أحلّ الله من طبيبات .

إن الأول مؤمن عاصٍ ، يعلم من أمر نفسه أنه منحرف عن الطريق القويم ، خارج على أوامر الله ونواهيه .. وهذا العلم من شأنه أن يُزعج مرتكب المفكر ، ويَنخس ضميره ، فلا يستمرىء هذا المفكر ، ولا يستسيغه على إطلاقه .. وقد

يحيى اليوم الذى يرجع فيه إلى الله ، وينتهى عما نهى الله عنه ..

أما الآخر - وقد تأول للحرام ، وأدخله مداخل الحلال - فإنه لن يجد لهذا الحرام مرارة فى نفسه ، ولا وخزاً فى ضميره .. ومن هنا قلن تسكون له إلى الله رجمة عن هذا الفكر ، الذى خادع به نفسه ، وخدع به عقله ، وخالف ربه ، وأفسد وجودانه ومشاعره ..

« يأبى الله الذين آمنوا لا يحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » .. والمعتدون هم من يخرجون على شريعة الله ، بتحريم ما أحل الله من طيبات ، وإباحة ما حرم من خبائث ومفكرات.

وقوله تعالى : « وكلموا رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون » هو دعوة إلى الإقبال على الحياة ، وترك الزهد فيها ، والعزوف عنها .. فقام الإنسان خليفة لله على هذه الأرض ، إلا ليُعمَرَهَا ، ويفتح مغالقتها ، ويستخرج الطيب الكريم منها ، ثم يكون له من هذا الثمر الذى غرسه ما ينعم به ، من رزق الله الذى بثه فى كل مكان فى هذه الدنيا .. فى أرضها وسماؤها ، وبحرها وجوها ..

وقوله تعالى : « واتقوا الله » هو الميزان الذى تنضبط عليه تصرفات المؤمنين ، فيما بين أيديهم من رزق ، وفيما حصلوه من ثمرات سعيهم وجِدِّهم .. فإدام معهم هذا الميزان - وهو تقوى الله - ومادامت تصرفاتهم قائمة على هذا الميزان ، فإنه لا جناح عليهم فى أى شىء يعملونه أو يَطْعَمُونَهُ .

وفى قوله تعالى : « الذى أنتم به مؤمنون » هو تذكير للمؤمنين ، بالله الذى آمنوا به ، واتقوه ، وجعلوا تقواه وخشيته ملاك أمرهم فيما يأخذون أو يدعون من أمور ..

فالتقوى إذا لم تسكن إلى قلب مؤمن بالله ، ذا كره له ، كانت عرضة لأن يهتز ميزانها إذا طلعت عليها أهواء النفس ، ونزغات الشيطان .. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة في قوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعلوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين » (٩٣ : المائدة) فقد رفع الله عن المؤمنين الحرج في كل ما يطعمون ، بعد أن شدم إليهم بالتقوى ، ثم ربط التقوى بالإيمان ، والعمل الصالح ، والإحسان .

(الآية : ٨٩)

« لَا يُوَاحِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّفَوِّ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » (٨٩)

التفسير : مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هو أن ما قبلها كان بياناً لحدود الله ، وأن في هذه الحدود سعة تسمح للإنسان أن يتحرك فيها كيف شاء ، غير مُضَيِّق عليه في شيء ، مادام قائماً على تقوى الله . . . هنالك يجد المؤمن ديناً سمحاً ، وشرعية ميسرة ، تفتح له أبواب العمل في كل مجال ، وتملأ يديه من كل خير . . .

وهنا في هذه الآية باب من أبواب اليسر والسماحة في دين الله ، الذي يؤمن به المؤمنون . . .

فأكثر ما يجري ذكر الله على ألسنة المؤمنين ، وما أكثر ما يستحضرونه في كل أمرٍ يعرض لهم ، ثم ما أكثر ما يزكون هذه الأمور بالقسم عليها باسم الله ، دون أن يكون ذلك بقصد الحلف لإجازتها ، وعقد اليمين بها . . . فهناك فرق بين القسم ، والحلف . . . إذ القسم لتعظيم الشيء وتزكيته ، ورفع قدره ، وقد أقسم الله سبحانه ببعض مخلوقاته . . . من شمس ، وقر ، ونجم ، وليل ، وضحي .

أما الحلف فهو إقرار يشهد به الإنسان على نفسه ، أو غيره . وقد جعل الله كفيلاً عليه ، بالحلف به . . . ومن هنا كان لزماً عليه - ديانةً - أن يحترم هذه السكافة ، ويقوم على الوفاء بما التزم به ، وإلا أُنِيمَ ، بجرأته على الله ، والاستخفاف بكفالاته له ، والله تعالى يقول : « وأوفوا بعهدي الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون » (٩١ : الفحل) .

وكان من رحمة الله بعباده ، ورفقه بهم ، وإسباغ نعمه عليهم ، في تعاملهم مع اسمه الكريم - ما حملته هذه الآية السكرينة من لطف ، ورحمة ، وحكمة :

فأولاً : قد عفا الله سبحانه عن الأيمان التي لا يقصد بها الحلف ، والتي تجري على الألسنة خارجةً عن هذا القصد . . . « لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم » ونسمة هذه الأيمان لغواً ، لأنها لا تحل حراماً ، ولا تحرّم حلالاً ، ولا تجلب خيراً ، ولا تدفع ضرراً . . .

والأيمان جمع يمين ، وقد سُمّي اليمين يميناً ، لأنه مشتق من اليمين والبركة ، إذ كان الذي يُقسم به - عادة - اسم كريم عزيز ، عند من أقسم به :

وهو عند المؤمنين اسمُ الله جلّ وعلا . . فما أكرم هذا الاسم الكريم ، وما أيمنه .

وثانياً : الأيمان التي يُراد بها الحلف ، ويفتقد بها أمر من الأمور ، بين الإنسان ونفسه ، أو بينه وبين غيره - هذه الأيمان كما قلنا - هي أيمان وثقت عهداً ، وجعلت الله - سبحانه - شاهداً على هذا العهد وكفيلاً له .. فإذا جفث الحالف يمين الله هنا ، فإنه يكون قد اقترف ذنباً عظيماً في حق الله سبحانه وتعالى ، وفي حق الناس ، بما استباح من حقوقهم ، بنقض العهد معهم .

أما حق الله المتعلق بالحائث في يمينه ، فقد جعل فيه للحائث ما يكفر به ذنبه ، ويفصل به حرّيته ، وهو أن يطعم عشرة مساكين ، من أوسط ما يطعم هو وأهله ، أى مما يرغب أن يكون طعامهم ، في حياتهم ، في غير أيام السّعة أو الضيق .. فإن لم يكن طعاماً ، فكسوة عشرة مساكين ، مقدرة هذه الكسوة بحال الحائث في يمينه .. فإن لم يكن طعاماً أو كسوة ، فتحرير رقبة ، أى عتق رقبة من الرّق .. فإن كان الحائث مُعسراً ، لا يستطيع أن يطعم أو يكسو أو يعتق ، فصيام ثلاثة أيام .

وقد اختلف في تتابع هذه الأيام ، وفي إفرادها ، فرأى بعضهم الأخذ بما أطلقه القرآن ، حيث لم يقيد الصوم بالتتابع ، ولا حجة عنده في قراءة من قرأ « ثلاثة أيام متتابعات » .. لأن الإطلاق هنا والتقييد في قوله تعالى : « فصيام شهرين متتابعين » يقوى الأخذ بمنطوق الآية ، وعدم التعويل على هذه القراءة التي لم تتأكد بالتواتر . على حين يرى البعض الأخذ بالقراءة « ثلاثة أيام متتابعات » حيث وجدت مثبتة في مصحف السيدة عائشة رضی الله عنها ، فيوجب التتابع في الصوم .

ويقوى هذا الرأي عندنا : أن صيام ثلاثة الأيام هذه في تتابعها ، هي التي تعدل إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، مع أن إطعام مسكين واحد ،

يُجْزَى عَنْ إِفْطَارِ أَى يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ ، كَمَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ » فَتَتَابِعُ أَيَّامَ الصَّوْمِ هُوَ الَّذِى يَجْعَلُ صِيَامَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، مُوَازِنًا لِطَعَامِ عَشْرَةِ مَسَاكِينٍ أَوْ كَسْوَتِهِمْ .

والتسكفير عن الحنث في البين يجرى بأى من هذه الكفارات الثلاث : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة . . . فمن كفر بأى منها أجزاء ذلك ، دون نظر إلى ترتيب فيها ، حيث كان الحكم بالتخيير بينها بحرف العطف « أو » . . . ولا يُصار إلى الصيام إلا عند فقد القدرة على الوفاء بالإطعام ، أو الكسوة ، أو تحرير الرقبة .

وقد اختلف في صفة الرقبة التي تُحرَّرَ هنا ، وهل يلزم أن تكون مؤمنة ، أم أن تحرير أى رقبة اعتقها الحائث يُجْزَى في التسكفير عن البين ؟ يرى بعض الفقهاء أن يكون العتق لرقبة مؤمنة ، وكونها لم توصف هنا بأنها مؤمنة ، ولم يجعل الإيمان شرطاً لعتقها - إحالة على ما وُصفت به في قوله تعالى : « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » (٩٢ : النساء) .

ونرى - كما يرى بعض الفقهاء - الوقوف عند منطوق الآية ، والأخذ بالحكم على إطلاقه ، دون قيد للرقبة بأنها مؤمنة أو غير مؤمنة .

ففي فك الرقبة وعتقها إحياء لنفس ميتة ، أياً كانت تلك النفس ، مؤمنة أو كافرة . . . وإحياء النفس - أى نفس - شيء عظيم ، لا يحتاج إلى وصف آخر يرفعه ويعلو من قدره . . .

وكيف والله سبحانه وتعالى يقول : « وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ؟ » (٣٢ : المائدة) .

وأما قيد الرقبة بوصف الإيمان في دية القتل الخطأ، فهو الموافقة للنفس المؤمنة التي قتلت خطأ .. « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة .. (٩٢ : النساء) .. وذلك مما يوجب القصاص .. النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن .. وقياساً على هذا يكون من دية المؤمن في القتل الخطأ إحياء نفس مؤمنة .. أما هنا فهو إحياء لنفس أباً كانت هذه النفس ، ففي إحيائها كفارة لأى ذنب وإن عظم ، إنه إحياء الإنسانية كلها .. ومع هذا ، فإن المسلم حين ينظر في أى الرقاب يمتق ، فإنه يتجه أول ما يتجه إلى الرقبة المؤمنة ، امتثالاً لقول الله تعالى : « إن تناولوا اللبر حتى تنفقوا مما تحبون » ولاشك أن الرقبة المؤمنة أحب إلى مالسها من الرقبة غير المؤمنة .. وقد روى مسلم أن أبا ذر رضى الله عنه ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أى الرقاب أفضل ؟

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً » .. والرقبة المؤمنة أنفس عند المسلم وأكثر ثمناً .

وفي قوله تعالى : « فكفارته » إشارة إلى اليمين بلفظ المفرد ، لأن هذه الكفارة هي كفارة عن اليمين الواحد . فإذا حث الإنسان في أكثر من يمين كان لكل يمين كفارته ، على هذا النحو .. وهذا هو السر في إفراد الضمير .. وكان النظم يقضى بأن يحى هكذا : « فكفارتها » إذ كان الحديث عن الأيمان ..

وقوله تعالى : « واحفظوا أيمانكم » إشارة إلى أن هذه الكفارة هي دواء الداء ، جلبه الإنسان إلى نفسه ، وكان أحرى به أن يتجنب هذا الداء ، وأن يظل سليماً معافى .. إذ أن الوقاية دائماً خير من العلاج .. أما إذا كان

الحلف على منكبر ، فإن الحنث فيه واجب ، ولا كفارة فيه ، كن حلف أن يشرب خمرًا . . مثلاً ، فعليه أن يحنث في يمينه ، ولا كفارة عليه .

أما من حلف على غير منكبر ، ثم بان له أن الحنث في اليمين يترتب عليه إلحاق ضرر به أو بغيره ، فإن الحنث خير له من اليمين بيمينه ، ولكن عليه كفارة الحنث . . كن حلف على ألا يسافر إلى جهة ماء ، ثم بدا له أن في السفر خير أيعود عليه منه ، وكن حلف ألا يتعامل في تجارة مع فلان . . ثم ظهر له أن هذا يهود عليه أو عليهما بالخسارة والضرر - فالحنث هنا خير من اليمين باليمين ، وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه » .

أما حقوق الناس فيما ترتب على الحنث باليمين ، فإن تشفع لها هذه الكفارة ، ولن تدفع عن الحانث ما نجم عن هذا الحنث من ضرر وقع على الغير بسببه . فذلك له حسابه عند الله ، وله العقاب الراسد له .

وقوله تعالى : « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » إشارة إلى ما تحمل آيات الله إلى عباده ، من رحمة ، ولطف ، إذ تقيهم من عثراتهم ، وتقيمهم على طريقه القويم . . وهذا من شأنه أن يستقبله العباد بالحمد والشكر لله رب العالمين .

الآيات : (٩٠ - ٩٢)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْبَيْسِرُ وَالْأَرْسَابُ
رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوَفِّعَ بَيْنَكُمْ الْقَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْبَيْسِرِ
وَيُضِدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)
(م ٢ - التفسير القرآن ج ٦)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى
رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ « (٩٢)

التفسير : الخمر : ما خامر العقل ، وستره ، كما يستر الخمار وجه المرأة ..
فكل ما ستر العقل ، وحجب عنه الرؤية الصحيحة التي يرى بها الأشياء ،
ويتصور حقائقها - هو خمرٌ ، سواء أكان شراباً أو طعاماً ، وسنمعرض لهذا ،
بعد قليل .

والليسر : هو القمار ، والمخاطرة بالمال .

والأنصاب : هي حجارة كانت تُنصب حول الأصنام ، لتُدعى عليها الذبائح ،
تقرباً إليها .

والأزلام : جمع زَلَمَ ، وهي قداح الليسر ، يلعب بها على الذبائح ، مقامرة .
وقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » هو خطاب عام للمؤمنين ، واستدعاء
لما في قلوبهم من إيمان ، ليكون هذا الإيمان بمحضر من تلك المنكرات
التي يُدعون إلى اجتنابها . . إذ لا يجتمع الإيمان وهذه المنكرات في قلب
مؤمن . . حيث أن من شأن الإيمان أن يقيم في كيان المؤمن وازعاً يزرع كل
مفكر ، ويدفع كل ضلال .

وقوله تعالى : « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَاللِّسَرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ » هو عرض لبعض المنكرات التي تفتال إيمان المؤمن ، وتقطع الصلة
بينه وبين ربه .. وهي : الخمر ، والليسر ، والأنصاب ، والأزلام .. وقد وصفها
الله سبحانه بصفتين : أنها رجس .. والرجس ما تعافه النفس بفطرتها وتتقذره
بطبيعتها ، من غير حاجة إلى من يلقنها إليه ، ويحذرها منه ، إذ كان أمره من
اللقذارة والفساد بحيث لا يخفى إلا على من فسدت طبيعته ، وشاغت فطرته ..
والصفة الأخرى لهذه المنكرات : أنها من عمل الشيطان . . وإضافة

هذه المنكرات إلى الشيطان يجعلها منكراً إلى منكراً . . فالرجس في ذاتهم ، على أى وجه ظهر ، ومن أى أفق طلع ، هو شر وبلاء على من يقبل عليه ويتعامل معه ، فإذا كان هذا الرجس هو من عمل الشيطان ، ومن صنعة يده ، ومن الطعام الممدود على مائدته ، لم يكن فيه مَظَلَّةٌ خَيْرٌ أبداً . . إذ يكفي الخير شفاعاً وسوءاً أن يجيء من قِبَلِ الشيطان ، وعلى يده . . فكيف إذا كان ما يحمله الشيطان ويدعو إليه هو « الرجس » ؟

أرأيت إلى طعام طيب هنىء تحمله إلى آكله يد إنسان رعى الجذام وجهه وقضم يديه ؟ . . أفتجد نفس لهذا الطعام مساعفاً ، أو يمد إليه إنسان يداً ولو هلك جوعاً ؟ فكيف إذا كان ما يحمله هذا الإنسان المجذوم طعاماً فاسداً متعفناً تعافه الكلاب ؟ ذلك أقرب شيء شَبَهاً إلى الرجس الذى يكون من عمل الشيطان وصنعتة .

فالرجس - وتلك صفته من السوء - فى غير حاجه إلى أمرٍ يحظر بضرب عليه ، ويحال بين الناس وبينه .

والرجس الذى هو من عمل الشيطان ، أمره أظهر وأبين من أن يُنبّه على اجتنابه ، إشارة أو عبارة . . ومع هذا فإن بعض الناس تضعيع إنسانيتهم ، وتفطّمس معالم فطرتهم ، وتفسد طبيعتهم ، فلا تزكّم أنوفهم رائحة كراهية ، ولا تلفظ أفواههم طعاماً خبيثاً .

ولهذا كان من فضل الله على الناس ورحمته بهم ، أن بعث فيهم رسلاً مبشرين ومنذرين ، ليصلحوا ما فسد منهم ، ويصححوا عمل أجهزتهم التى عطبت أو فسدت .

ومن أجل هذا جاء قوله تعالى هنا « فاجتنبوه » تعقيباً على ما كشف من أمر الخمر واليسر والأنصاب والأزلام ، ووصفها بأنها رجس ، وأنها من

عمل الشيطان . . فهذا الأمر باجتناب هذه المفكرات ، هو في الواقع تأكيد لما تحمل في أوصافها من أكثر من نهى ضمني باجتنابها . وذلك زيادة عناية بالإنسان ، وحراسة مضاعفة له من الموبقات والمهلكات . . وضمير الغائب في « فاجتنبوه » يعود إلى الرجس الذي جمع هذه المفكرات كلها في كيانه .

أما الأنصاب - وإن كان الإسلام قد حطم الأصنام التي كانت مشرفة عليها - ، فإن الإبقاء على عادة الذبح على هذه النُصب ، مما يثير غبار الشرك ، ويحرك ربح الوثنية الكريهة . . فضلاً عن أن هذه الدُباع التي تُذبح على النُصب كانت مجالاً للمقامرة ، إذ تقسم لحومها بين المقامرین عليها ، فيربح من يربح ، ويخسر من يخسر .

وفي قوله تعالى : « لعلكم تفلحون » ترغيب في الاستجابة لهذا الأمر ، الذي في الامتثال له مدخل إلى الفلاح والسلامة ، وإنه لافلاح ولا سلامة مع صحبة هذه المفكرات ، والولاء لها .

وقوله تعالى : « إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي أَخْطَرِ الْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ » هو بيان لما يبغيه الشيطان من وراء هذه المفكرات التي عرضها للناس ، في معارض مفوياته ، ومفسداته . . إنه يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس في مواطن الخمر والميسر ، حيث يفقد الإنسان عقله بالخمر ، فلا يدارى قوله سوء ، ولا يمسك كلمة شر ، وحيث يستنزف الميسر أموال الناس ، ويربهم أن بعضهم أكل بعضاً ، وهم - في الواقع - مأكولون جميعاً ، فيقع بينهم الشر ، وتشعل نار العداوة والبغضاء . . وبهذا تتمزق وحدة المجتمع ، ويصبح الإنسان في مجتمعه إما طالباً أو مطلوباً ، لا يبيت على أمن ، ولا يستقر على حال . . ثم إن هذه المفكرات من خمر وميسر وأنصاب وأزلام ، مع ما تزرع

بين الناس من أشواك المداوة والبغضاء .. تصدّ عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، حيث تُلهى أصحابها ، وتمسك بهم في مجالها ، فلا يخطر ببال أحدهم ذكرُ الله ، وقد استولى عليه هذا الرجس ، ولا يجيب داعي الله إلى الصلاة ، إن هو وجد أذنًا تستمع إلى هذا الداعي .

وقوله تعالى : « فهل أنتم متنهون » يحمل تحريضاً قوياً على الانخلاع عن هذه المفكرات ، ومجاهدة النفس في اجتنابها ، ومغالبة الأهواء الداعية إليها . .

فهذه المفكرات لما سلطانها المتسلط على النفوس ، بما فيها من مغويات تدعو الإنسان إلى التحلل من سلطان العقل ، وما يدعوه إليه من وقار ، وجدّ ، لتجمله على أجنحة الخلاعة والعبث والمجون .. ومن وراء ذلك شيطان يستحث أهواء النفس ، ويثير غرائزها الحيوانية الخسيسة .. فإذا لم يأخذ الإنسان حذرَه ويتجرد لحرب هذه المغويات المتسلطة عليه ، ويلقاها بإيمان وثيق وعزم ثابت ، غلبته على أمره ، وأخذته من مَقوده ، وأقامته على هذا المرعى الويل ، ليطعمَ منه ، ويعيش عليه ..

ففي قوله تعالى « فهل أنتم متنهون » استفهام مطلوب الجواب عليه ، ولن يُعطى الجواب الذي ينبغي أن يجيب به المؤمن إلّا من نظر إلى نفسه ، وإلى موقفه من ربه الذي يدعوه إليه ، فإن استجاب لله ، وانتهى عن هذه المفكرات واجتنبها ، كان له أن يلقى الله بوجهه ، وأن يدخل في عباده المؤمنين ، وإلا اختطفه الشيطان ، وألقى به بين ضحاياه وصرعاه !

قوله تعالى : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا » هو دعوة مجدّدة إلى المؤمنين ، إلى طاعة الله ورسوله ، والحذر من هذا الرجس ، الذي بين بدى الشيطان .. يدعوم إليه ، ويفريهم به ..

وليس للمؤمنين بعد هذا البلاغ بلاغ ، فإن تولّوا ، ولم يستجيبوا لأمر الله ، فلمهم ما اختاروا ، وليس لأحد سلطان عليهم إلا وازع ضمائرهم .. « فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين » .. وقد بلغ الرسول هذا البلاغ المبين ، الذي تلقاه من ربه ، « فن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها » (١٠٨ : يونس) .

الخمر .. مادتها ، وصفتها ، وحكم شاربها

ونود أن نشير هنا إلى أمرين .

أولهما : الخمر .. ماهي ؟

وثانيهما : الخمر .. ومكانها بين المحرمات ..

أما الخمر ، فأمرها معروف ، ولم تكن بنا حاجة إلى الكشف عن وجهها ، لولا أن كثّر كلام الفقهاء فيها ، وفي المادة التي تُصنع منها ، والطريقة التي تصنع بها ، حتى تكون خمرًا ..

أما المادة التي تصنع منها الخمر ، فقد اختلف فيها الفقهاء اختلافًا كبيرًا ، فوقف بها بعضهم عند التمر والعنب ، مستدلّين على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الخمر من هاتين الشجرتين » وأشار إلى النخلة والعنبه .. بل لقد ذهب بعضهم إلى أن الخمر ما كان من العنب وحده ، مستدلّين على ذلك بقوله تعالى : « إني أراني أعصر خمراً » ومؤولا الحديث : « الخمر من هاتين الشجرتين » على أن المراد به شجرة العنب .. كافي قوله تعالى : « يخرج منهما الخولؤ والرجان » والمراد أحد البحرين .

وواضح أن هذا التأويل فاسد ، لا يلتفت إليه ، ولا يوقف عنده .

أما الوقوف بالتمر عندما أخذ من العنب والنخل ، فهو محمول على قوله تعالى : « ومن ثمرات النخيل والأعناب يتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا » (النحل : ٦٧) .. ولكن الحديث ، وإن أشار إلى أن التمر من النخل والعنب ، فإنه لم يَحصرهما فيهما ، وكذلك الآية الكريمة .. وإن دل ذلك على أن أكثر ما كان معروفًا متداولًا عند العرب من خمر ، هو ما كان من هاتين الشجرتين . إذ كانت النخيل والأعناب أكثر أشجار الفواكه ، وأهمها عند العرب ، ولذلك كان وصف الجنات الدنيوية والأخروية ، أبرز ألوانه النخيل والأعناب كقوله تعالى : « واضرب لهم مثلًا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل » (الكهف : ٣٢) ..

وقوله سبحانه : « أبود أحدكم أن تكون له جنة من نخيلٍ وأعنابٍ تجري من تحتها الأنهار فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذريةٌ ضعفاء فأصابها إعصارٌ فيه نار فاحترقت » (البقرة : ٢٤٤) .. وقوله : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا * أو تكون لك جنة من نخيلٍ وعنبٍ تفجر الأنهار خلالها تفجيرًا » (الإسراء : ٩٠ - ٩١) ..

وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النخل والعنب ، تعنى أنه لم يكن من بين الأشجار القائمة بين يديه ، والمائلة أمام عينيه ، ما يتخذ منه التمر غير هاتين الشجرتين .. يومئذ ..

ولهذا ، فإنه صلى الله عليه وسلم في موقف آخر ، لم يكن بين يديه أشجار ، قال : « إن من العنب خمرًا ، وإن من التمر خمرًا ، وإن من العسل خمرًا ، وإن البر خمرًا ، وإن من الشعير خمرًا » .. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم التمر فيما صنع من هذه الأشياء ، هو تقرير للواقع ، ولو كان هناك مواد أخرى متخذة من التمر ، لذكرها .

قال الخطابي في تمليقه على هذا الحديث : « ليس معناه أن الخمر لا يكون إلا من هذه الأشياء الخمسة بأعيانها ، وإنما جرى ذكرها خصوصاً ، لكونها معهودة في ذلك الزمان ، فكل ما كان في معناها . . من ذرة ، وسُلت^(١) ، واب ثمرة ، وعصارة شجرة ، فحكمه حكماً » .

وفي صحيح مسلم عن أنس قال : « لقد أنزل الله الآية التي حرّم فيها الخمر ، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من نمر » .

وفي صحيح البخاري عن أنس قال : « حرمت علينا الخمر حين حرّمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاً ، وعامة خمرنا البُسْرُ والخمر » .

وعلى هذا ، فإدّة الخمر لا معتبر لها في تحريمه ، وإنما المعتبر في أية مادة هنا هو لبؤسها لباس الخمر . أى أنها تسكر من يتعاطاها ، ويقال منها . . فكل ما أسكر فهو خمر ، لأنه يخامر العقل ، ويستره .

وفي الحديث : « إن الخمر من العصير ، والزبيب ، والنمر ، والحنطة ، والشعير ، والذرة ، وإني أنهاكم عن كل مسكر » (مختصر سنن أبي داود : للمندري حديث ٣٣٢) . .

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال وهو يخطب : « نزل تحريم الخمر يوم نزل ، وهى من خمسة أشياء : من العنب ، والنمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير . . والخمر ، ماخامر العقل . . » .

وقد اختلف الفقهاء في صُنعة الخمر كما اختلفوا في مادتها ، فقال بعضهم : الخمر ما خُمّر ، دون أن تمسه النار ، وأن ما طبخ بالنار فليس خمرأ . . كذلك اختلفوا في « الببذ » وهو ما ينقع ، فقال بعضهم : إذا تخمر وغلا ورمى بالزبد فهو خمر ، قايله وكثيره حرام ، وإذا لم يتخمر ورمى بالزبد ، فإذا أسكر فهو مكروه ، وإذا لم يسكر فلا شيء فيه .

(١) السلت : الشعير .

ومن هذه المقولات قول أبي حنيفة في النبيذ: « الأنبذة كلها حلال إلا أربعة أشياء : الخمر ، والطبوخ إذا لم يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ونقيع التمر فإنه السكر ، ونقيع الزبيب .. ويعلق ابن حزم على هذا بقوله: « ولا خلاف عن أبي حنيفة في أن نقيع « الدوشات »^(١) » عنده حلال وإن أسكر ، وكذلك نقيع الرطب ، وإن أسكر » .

وقال أبو يوسف - صاحب أبي حنيفة - : كل شراب من الأنبذة يزداد جودة على الترك فهو مكروه ، ولا أحيز بيعه ، ووقته عشرة أيام ، فإذا بقي أكثر من عشرة أيام فهو مكروه ، فإن كان في عشرة أيام فأقل ، فلا بأس .
وقال محمد بن الحسن - صاحب أبي حنيفة - : ما أسكر كثيره مما عدا الخمر أكرهه ولا أحرمه .

« فإن صلى إنسان وفي ثوبه منه أكثر من قدر الدرهم البغلي بطلت صلاته وأعادها أبداً » ويعلق ابن حزم على هذا بقوله : فاعجبوا لهذه الستخافات ، لئن كانت تعاد منه الصلاة أبداً ، فهو نجس ، فكيف يبيع شرب النجس ، ولئن كان حلالاً فلم تعاد الصلاة من الحلال ؟ ونعوذ بالله من الخذلان !!

ثم يعلق ابن حزم على هذه الآراء جميعها - رأى أبي حنيفة وصاحبيه ، فيقول : « فأول فساد هذه الأقوال أنها كلها أقوال ليس في القرآن شيء يوافقها ولا شيء من السنن ، ولا في شيء من الروايات الضعيفة ، ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من خلق الله ، قبل أبي حنيفة ، ولا أحد قبل أبي يوسف في تحديده عشرة أيام ..

« فيا عظم مصيبة هؤلاء القوم في أنفسهم ، إذ يشرعون الشرائع ، في الإيجاب

(١) الدوشات : نقيع من الشعير ، والرب : خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها .

والتحريم والتحليل ، من ذوات أنفسهم ، ثم بأسخف قول وأبعده عن
المقول (١) .

وقد تتبع ابن حزم جميع الأدلة والأسانيد التي استند إليها أبو حنيفة وصاحبا
في رأيهم في النبيذ ، وفندها ، فرد ضعيف أخبارها ، أو تأولها على وجهها
الذى يدغم وجهة نظره ، في دفع هذه المقولات ، ودحضها .

وفي هذا الجدل بين أصحاب تلك الآراء المختلفة ، متعة ذهنية ، ورياضة
عقلية ، لا شك فيها ، ولكنها متعة تذهل الإنسان كثيراً عن الحقيقة التي بين يديه ،
وتفتح لقوى القلوب المريضة طريقاً إلى الجمع بين المتناقضات من الآراء ، فيأخذ
من كل رأى ما يرضيه ويوافق هواه ، فإذا دبره رقع مختلفة الألوان .. رقعة من
هنا ، ورقعة من هناك ، وكلها - حسب رأيه - من الدين ومن مقولات الأئمة
الأعلام في الشريعة !!

وفي هذه القضية بالذات ، أخذ قوم بهذا المذهب الذى يجمع بين متناقضات
الآراء ، ويتبع ما يرضى هواه منها ، دون نظر إلى حلال أو حرام .. وفي هذا
يقول الشاعر متهماً بهذا التضارب في شأن الخمر ، التى ليس فيها إلا قولاً واحداً ،
هو أنها الخمر ، وأنها الحرام ، قليلها وكثيرها سواء ..
يقول الشاعر متهماً .

أحلّ العراقيّ النبيذَ وشرّبهُ وقال الحرامان: المدامةُ والسَّكرُ (٢)

وقال الشامى النبيذ محرّم فحلت لنا من بين قوليهما الخمر

ويعنى الشاعر بهذا أن أبا حنيفة ومن تابعه (وهو عراقيّ) قد قال فى

(١) الحلى : لابن حزم - الجزء السابع . ص ٥٦٢ وما بعدها .

(٢) المدامة هى الخمر ، أى ما خمر من العنب وحده . على ما ذهب إليه بعض

أصحاب أبي حنيفة ، والسكر : قيع التمر .

في النبيذ قولاً يُخرج به من الخمر ، ويرفع عنه الحرمة المضروبة على الخمر ، وأن أقصى ما يكون على إشارته أنه أتى فعلاً مكروهاً إذا شرب حتى سكر .

أما الحرامان عند أبي حنيفة ومن تابعه فهما الدامة (أى الخمر المصنوعة من العنب) والسكر ، وهى الخمر المصنوعة من التمر ، فما نُحِرَّ من تمر وعنب فهو الخمر ، وهو الحرام قليله وكثيره ، أسكر أو لم يسكر ، أما ما نُحِرَّ من غير العنب والتمر ، فهو نبيذ - وقد عرفنا رأيه فيه .

وأما للشأى الذى يشير إليه الشاعر ، فهو مالك وأصحابه ، ومالك يحرم النبيذ من أى شيء كان ، إذا أسكر كثيره فقليله حرام ، وهى الخمر التى حرمها الله ..

والشاعر يرى بين يديه رأين مختلفين فى النبيذ .. وكل رأى هو قولٌ لإمام من أئمة الشريعة .. ولا على الشاعر أن يأخذ برأى أبي حنيفة فى النبيذ !! وهذه كلها مما حركات ، تُفسد على المرء رأيه ، وتُشرد مجتمعه عزيمته ، وتقيمه من هذا المنكر بين الشك واليقين .. إذ ينظر فيرى وجوهاً من الخلاف فى أمرٍ لا خلاف فى أنه منكر ، وقد جاء القرآن الكريم صريحاً قاطعاً بتحريمه : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » وجاءت السنة المطهرة تُحكِّم هذا الحكم المحكم ، فيقول النبي الكريم : « كل خمرٍ نُحِرَّ ، وكلُّ مسكرٍ حرام ، ومن شرب مُسْكراً بُخِست^(١) صلاته أربعين صباحاً .. فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يُسقيه من طينة الخبال ، قيل وما طينة الخبال ؟ قال : صديد أهل النار »

(١) ومعنى بخست صلاته : أى كانت ناقصة ، ولم يؤت أجرها كاملاً .

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » .

فكيف يُزَاغُ عن هذا الحكم القاطع في الخمر وحرمتها ، أياً كان الوجه الذي تظهر به ، وأياً كان لونها وطعمها ؟

إن كل ما أسكر فهو خمر ، قليله وكثيره حرام .. هذا هو حكم الله ، والحلال بين والحرام بين .. واللزء مؤتمن على دينه ، فما عَرَفَ أنه مؤثر على عقله من شراب أو طعام ، كان حراماً عليه أن يذوق قطرة منه ، أو يَظْعَمَ أقل القليل منه .

هذا هو فيصل الأمر في الخمر .. وإذن فلا قول بعد هذا ، ولا بحث في مادتها ، ولونها .

فالعلة في تحريم الخمر هي الإسكار والتأثير على العقل ، تأثيراً يغيّر طبيعته ، ويفقده توازنه ، والعلة تدور مع المألول وجوداً وعدماً .. وليست علة تحريم الخمر قلتها وكثرتها ، وإنما علتها أنها الخمر ، وأنها الحرام ، وليس في الحرام قليل وكثير .. فما حرم كثيره فقليله حرام ، سداً للذرائع .. حيث لا حِجَاز بين القليل والكثير ، فقد يسكر بعض الناس من قطرات من الخمر بينما لا يسكر بعضهم إلا بما يملأ بطنه منها !!

* * *

وأما مكان الخمر بين المحرمات ، فأشهر من أن يُدَلَّ عليه ، فهي كبيرة الكبائر ، وأم المحرمات .

ولكن الذي دعانا إلى بحث هذا الأمر مانسمه يجرى اليوم على أفواه بعض المتقنين من الشبان ، الذين لَقَّنُوا تَأْوِيلَاتٍ فاسدة ، دخلت عليهم مدخل الدين ، من مقولات للملحدين ، الذين يكيّدون للإسلام ، ويثيرون في وجهه

للعواصف ، التي انتزعت أدياناً كثيرة من مواطنها ، في الغرب والشرق !
وهيئات أن تنال العواصف والزواجع من دين هو أرسخ من الجبال الراسيات !
يقول بعض المتأولين : إن تحريم القرآن للخمر لم يكن تحريماً قاطعاً ملزماً ،
ولأنما هو تحريم أشبه بالكراهية ، الأمر الذي يجعلها لا تدخل في باب الكبائر
من المحرمات !

وحجة القائلين بهذا القول ، هي أن الله سبحانه وتعالى لم يقرنها بالمحرمات
التي ورد في القرآن الكريم النص على تحريمها بصريح اللفظ : « حُرِّمَ » أو
« حرمت » مثل قوله تعالى : « وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صِيدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا »
(٩٦ : المائدة) وقوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل
لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام » (٣ : المائدة) وقوله سبحانه :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ .. الآية
(٢٣ : النساء) .

هكذا يجي النص القرآني بلفظ التحريم صريحاً ، فيما أراد الله تحريمه ، من
معكرات .. تحريماً قاطعاً جازماً !!

أما في الخمر ، فقد جاء النص في معرض الحكم عليها بقوله تعالى :
« رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه .. لعلمكم تفعلونه » .. ولو كان من تدبير
الشريعة تحريم الخمر تحريماً قاطعاً لجاء النص صريحاً بلفظ التحريم هكذا :
« حرمت عليكم الخمر » !

هكذا يهون هؤلاء المتألون من شناعة الخمر ، ويستخفون بجرميتها ،
ويعبدون في الإقدام على شربها ما يرفع عنهم كثيراً من آثامها .. فما شربها

عندهم - وأمرها على هذا الوصف - إلا من قبيل الصفائر من الذنوب ، أو إلا من اللّم المغفور عنه من الآثام !

وكذبوا على الشريعة ، واقتروا على كلمات الله !

وقد بينا من قبل أن الأوصاف التي وصفت بها الخمر ، بأنها رجس ، وأنها من عمل الشيطان ، وأنها توقع العداوة والبغضاء ، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة - بينا أن هذه الأوصاف تضع الخمر على رأس المنكرات كلها ، وتقيمها فوق كل كبيرة ..

فالميتة والدم ولحم الخنزير ، وغيرها مما حرم الله من طعام ، وجاء تحريمها نصاً بلفظ التحريم « حُرمت » - لم توصف إلا بأنها فسق ولم تلحق بها تلك الأوصاف التي وصفت بها الخمر ، بأنها رجس ، وبأنها من عمل الشيطان ، وأنها توقع العداوة والبغضاء ، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة ..

ونقول لهؤلاء المتأولين لكلمات الله على هذا الوجه الجريء الفاسد : ألا تقوم تلك الصفات التي وصفت بها الخمر شهادة على أنها أشنع الحرمات ، وأغلظ المنكرات ؟ ثم ألا يكون أمر الله باجتنابها ، ولو لم توصف بما وصفت به ، حكماً ملازماً لكل مؤمن بالله أن يحتنبها اجتناباً للعدو المتربص به ، الراصد لاغتياله والقضاء عليه ؟

إن حكم الله على شيء ، يأمر المؤمنين باجتنابه ، هو حكم عليه بأكثر من الحكم بتحريمه .. إذ الأمر باجتناب الشيء يحمله تحت حكم مؤبد بحرمته ، بحيث لا يحل أبداً بوجه من الوجوه ، أو في حال من الأحوال ، وذلك بخلاف الأمور التي حكم الله بتحريمها ابتداءً بصريح لفظ التحريم ، حيث تجدد ظروف وأحوال تغيرت من صفتها ، وتنقلها من الحرمة إلى الحل أو الإباحة ..

فالمطاعم التي حرّمها الله ، من الميتة والدم ولحم الخنزير ، وغيرها قد أُبيح

للضطر أن يقال منها ما يحفظ عليه حياته ، ولا إنم عليها فيما طعم منها ..
 وصيد البر ، الذى حرّم على الحريم ، يصبح مباحاً بعد أن يتحلل المحرم
 من إحرامه .. والمرأة المحصنة - أى المتزوجة - محرمة على غير زوجها ، فإذا
 طلقت منه ، وانتهت عدتها كانت حلالاً لأى رجل مسلم ، من غير محارمها ،
 إذا هو تزوجها .

أما ما أمر الله باجتنابه من مفكرات ، فلم يُرفع عنه هذا الحظر بحال أبداً ..
 فى قوله تعالى : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور »
 (الحج : ٣٠) أمر ملزم لكل مؤمن باجتناب هذين المنكرين ما دام على الإيمان :
 عبادة الأوثان ، وقول الزور .

وقوله تعالى : « ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا
 الطاغوت » (النحل : ٢٦) هو مِلاك دعوة الرسل .. الإيمان بالله ، وترك عبادة
 الأوثان .. فلا يكون فى المؤمنين أبداً من لم يحتجب عبادة الأوثان .. إنه مشرك
 بالله بلا ريب .

وكانت دعوة إبراهيم إلى ربه قوله : « واجتنبني وبني أن نعبد الأصنام
 (إبراهيم : ٣٥) .

فجنب الشيء واجتنابه هو الابتعاد عنه ، انقضاء للخطر المتوقع منه ، إذا
 دانه الإنسان ، فكيف إذا اختلط به ، وسكن إليه ؟

فالأمر باجتناب الخمر ، وما أمرنا باجتنابه من مفكرات ، هو أمر ملزم مؤبد
 لا فكك منه أبداً ، إلا فى حال الاضطراب الذى يشمل الخمر وغيرها من
 الحرمات .

وهذا هو وجه من وجوه إعجاز القرآن ، فى إلباس المعنى المراد ، اللفظ المناسب
 له ، والذى لا يصلح له غيره من ألفاظ اللغة العربية كلها .

والذين - كما قلنا - هو أمانة بين العبد وربّه ، والحلال بين والحرام بين ،
وخيرُ المرء أن يلتقى الله عاصياً من أن يلقاه منافقاً ، بمكر به وبآياته ، فذلك
منكر إلى منكر وبلاء إلى بلاء ، إذ هو إلى جانب ارتكاب المنكر ، استخفاف
بالله ، وإنكار لعله به ، وقدرته عليه ..

الآية : (٩٣)

« لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا
مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٩٣) »

التفسير : الجناح : هو اللوم ، والمواخذة ، على أمر فيه حرج وضيق .
وفي قوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما
طعموا » بيان لسعة فضل الله على المؤمنين ، وأنه وقد أحل لهم الطيبات ، وحرم
عليهم الخبائث ، فإنهم في سعة من أمرهم فيما يطعمون ، حيث لا تطلب أنفسهم
إلا الطيب ، على حين تعاف الخبيث وتفقر منه .. فهم - والأمر كذلك -
لا يجدون حظراً على أى طعام يشتهونه ، ولا يستشعرون جرماً إزاء أى طعام
حُرّم عليهم .. إذ كان في الطيب ما يصرفهم عن الخبيث الذي لا تشتهيه
إلا نفس خبيثة ..

وقوله تعالى : « إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات » هو قيد وارد على
رفع الحرج عن المؤمنين فيما يطعمون ، وفي استغنائهم عن الحرام بالحلال ،
وعن الخبيث بالطيب ..

فالؤمن إذا ما اتقى الله وعمل الصالحات .. صلحت نفسه ، وطابت طبيعته

فلا يجد فيها حرم الله عليه من خبائث ، تضيقاً عليه ، ولا حرجاً على أى طعام يشتهي ، إذ كان إيمانه وتقواه ، وملازمته لتقوى الله وطاعته - إذ كان كل ذلك قد عزل نفسه ، وغض بصره عن النظر إلى هذه المحرمات ، وحسابها فيما يقطعها الناس .

ولا شك أن هذه منزلة لا يبلغها الإنسان إلا بعد أن يروض نفسه على التقوى ، وبذلها بالمعابدات والأعمال الصالحة ، التي تقيمها على الصبر ، والتعفف والقناعة .. إذ كانت شهوات النفس غالبية ، وأهواؤها منسلطة ، والخبائث محمولة إليها على يد شيطان يزين الخبيث ويفرى به .. « إنما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر واليسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة .. فهل أنتم منتهون » ..

فالمؤمنون الذين تخلو أنفسهم من التلقت إلى تلك المحرمات ، ولا يجدون لها في صدورهم وسواساً يوسوس بها ، أو داعياً يدعوهم إليها - هؤلاء المؤمنون هم قلة في المؤمنين . هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ثم ازدادوا إيماناً بالتقوى والأعمال الصالحة ، ثم لزموا طريق التقوى والإيمان ، ثم انتهوا إلى التقوى والإحسان - فهؤلاء هم الذين يبلغون تلك المنزلة التي تطمئن فيها قلوبهم إلى الطيبات ، وتنقطع فيها وسوس الشيطان لهم بالمحرمات ، حيث يئأس من أن يلتفتوا إليه ، أو ينزع بهم منزع إلى شيء مما في يديه ، من خبيث كل مطعوم ومشروب .

فالآية الكريمة تكشف عن حقيقة الإيمان وأثره في إقامة النفس على طريق تلتقي فيه لقاء مصافحاً لما أحل الله من طيبات ، حيث تجدد في ذلك (م ٣ - التفسير القرآني ج ٧)

راحتها، وسعادتها، ولا تستشعر ضيقاً عليها، ، لاحرجاً في إقامتها على حدود هذا الحلال الطيب المباح لها ..

وهذا هو السرُّ في التكرار الذي جاء عليه النظم القرآني في تلك الآية الكريمة ، والذي اضطرب فيه المفسرون اضطراباً مزعجاً ، وذهبوا في تأويله مذاهبَ تدور لها الرؤوس ..

فقد وُصف المؤمنون وصفاً مكرراً بالإيمان والتقوى ، والعمل الصالح ، والإحسان ..

« الذين آمنوا وعملوا الصالحات ..

... اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ..

... ثم اتقوا وآمنوا ...

... ثم اتقوا وأحسنوا ... »

والسبب في هذا الذي وقع فيه المفسرون من اضطراب هنا ، هو أنهم نظروا جميعاً إلى « الحرج » على أنه رفع الإثم والمؤاخذه على ما يناله المؤمنون بالله من أطمعة ، بعد أن يتصفوا بتلك الصفات.

ولو أنهم نظروا - كما نظرنا بتوفيق الله - إلى « الحرج » على أنه ما يقع في صدور المؤمنين من ضيق ، إذا هم واجهوا الحرمات من الطعومات والمشروبات ، حين يدعوهم إيمانهم وامتثالهم لأمر الله إلى التعفف عنها ، والإمساك بأنفسهم عن الإلمام بها - لو أنهم نظروا تلك النظرة - لرأوا أن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة في موقفهم إزاء هذه الحرمات ، وأنهم على منازل مختلفة منها ..

فبعضهم ينتهي عنها ، وفي صدره حَرَجٌ وضيق ، وفي كيانه مكابدة ومجاهدة ..

وبعضهم ينتهى عنها وفى نفسه ميل إليها ، ورغبة فيها ، ولكن خوف الله يُؤَلِّبُ يده ، وخشية الله تكسر حدة مشاعره ..

وبعضهم تراوده نفسه عليها ، وتؤامره على الإلمام بها ، ثم التوبة عنها .. وهكذا تتفاير منازل المؤمنين ، وتتعدد مواقفهم ، إزاء هذه المنكرات ، بُعداً وقرباً ، وصبراً ، وجزعاً ، واطمئناناً وقلقاً ، واجتناباً ومقارفة .

أما المنزلة التى يكون فيها المؤمن ، وقد انعزلت مشاعره ، وسكنت بلابله ، فلم يكن لهذه المنكرات من المطاعم والمشارب نخسة فى نفسه ، أو همسة فى صدره - فلن يبلانها المؤمن إلا بعد مجاهدة ومصاربة ، وبعد طريق شاق طويل يقطعه مع الإيمان والتقوى والعمل الصالح ، متقللاً من حال إلى حال ، مرتفعاً من منزلة إلى منزلة ، حتى يكون المؤمن الرابى الذى يكون على الوصف الذى ورد فى الحديث القدسى : « ما يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنتُ سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، وإن سألنى أعطيته ، وإن استعاذنى لأعيدنه » .

ففى هذا الإنسان الرابى تموت كل نوازع الهوى ، وتسكن كل دواعى الشهوة إلى محرم أو مكروه .

وفى الفاصلة التى خُتمت بها الآية الكريمة : « والله يحب المحسنين » فى هذه الفاصلة ما يكشف عن هذه المنزلة التى تهتف الآية الكريمة بالمؤمنين أن يسعوا إليها ، وأن يعملوا على بلوغها ..

وتلك هى منزلة الإحسان ، تلك المنزلة التى ذكرها الرسول الكريم فى قوله ، وقد جاءه جبريل عليه السلام ، وهو مع أصحابه فى صورة رجل يسأله عن الإيمان والإحسان .. فقال جبريل يارسول الله: « ما الإسلام ؟ قال ألا تشرك بالله

شيئاً ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ..

قال : صدقت .. ثم قال يا رسول الله : « ما الإيمان ؟ قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ، ولقائه ، ورسله ، وتؤمن بالبعث ، وتؤمن بالقدر كله » قال صدقت .. قال يا رسول الله .. ما الإحسان قال : « أن تخشى الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .... » الحديث كما رواه مسلم .
فالإحسان هو أعلى درجات الإيمان : « أن تخشى الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

وتلك منزلة لا بد لها إلا المصطفين من عباد الله . ولهذا ضمهم الله إليه ، وجعلهم من أصفائه وأحبابه فقال تعالى : « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » .

الآية : (٩٤)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَافًى أَفْئِدَتُكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَرْمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ » (٩٤)

التفسير: مناسبة هذه الآية للآية التي قبلها، أنها تعرض للمؤمنين امتحاناً يتمتحن به إيمانهم ، وتختبر به تقواهم ، فيما هو من طعامهم ، الذي بُدِئت لهم حدود ما بين الحلال والحرام منه .. وأنه ليس على هذه الحدود وازع يزع المؤمنين عن الوقوف عندها إلا ما في قلوبهم من إيمان وتقوى وإحسان .
والمؤمنون المخاطبون هنا هم الذين في حال إحرامهم بالحج أو العمرة ..
والصيد المبتلون به ، والمتمتحنون فيه ، هو صيد البر ، لا صيد البحر .

وقد يُراد بالمؤمنين مَنْ هم في البيت الحرام .. ويكون المراد بالصيد ما احتسى بالبيت الحرام من طير ، وحوثم في سمائه .

وقوله تعالى : « تفاله أيديكم ورماحكم » أي تطوله وتبلغه أيديكم ورماحكم ، أي هو صيد واقع تحت قدرتكم على صيده من غير معاناة ، أو بحث عنه ، إذ هو قريب دانٍ ، بفرى بصيده .

ومعنى الآية : أن الله - سبحانه وتعالى - سيضع المؤمنين موضع امتحان وابتلاء ، في هذا الصيد الذي يدنو منهم ، ويعرض لهم ، ويقع في متناول أيديهم ، ورماحهم ، وهو لائذ بالحرم ، ساكن إليه أو هو في غير هذا الحثي ، وهم محرمون بالحج أو العمرة .

وقد حرّم الله على المؤمنين صيدَ هذا الحيوان للتمريض لهم ، الواقع لأيديهم مباشرة ، أو على قيد رُمح منهم - وهو لائذ بالحرم ، أو هو خارج الحرم وهم محرمون ، فمن صاد شيئاً من هذا الحيوان ، وهو في حاله تلك ، أو هم في حالهم هذه ، فقد أثم ، وخان الله على ما أئتمه عليه من أحكام شرعه .

وقوله تعالى : « ليعلم الله من يخافه بالغيب » إشارة إلى أن هذا الامتحان هو امتحان لما في القلوب من إيمان وتقوى وإحسان .. حيث لا وازع يزع الإنسان هنا إلا إيمانه وتقواه .. فلا سلطان يحول بين المؤمن وبين هذا الصيد الذي بين يديه .. فمن غفل في كيانه وازعُ إيمانه وتقواه كان له أن يقال من هذا الصيد ما يشاء ، وعليه أن يلقي العقاب وأصوله .

ومعنى علم الله هنا ، هو العلم المسلط على الواقع بعد أن يقع ، أما علمه سبحانه ، فهو علم شامل محيط بكل ما كان وما سيكون ، وما وقع أو سيوقع ..

وفى هذا العلم المتسلط على الواقع يؤخذ الإنسان متلبساً بعمله ، من خير أو شر ، ومن هنا تصح محاسبته ، ويكون ثوابه أو عقابه .
 وقوله تعالى : « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم » .. الإشارة هنا في « ذلك » وأقمة على مانصبه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من معالم الهدى ، وما رسم لهم من حدود .. فمن اعتدى منهم بعد هذا البيان المبين فلا عذر له ، وعليه جزاء المتعمدى ، وهو المذاب الأليم .

الآية : (٩٥ - ٩٦)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذَابًا بِأَلْبَغِ الْكُمْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا لَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥) أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » (٩٦)

التفسير : ما زالت الآيات ، تتحدث إلى المؤمنين ، ويناديهم الحق سبحانه وتعالى بهذه الصفة ، صفة الإيمان ، فيما يشرع لهم من حدود ما يطمعون من طيبات ، وما يتجنبون من خبائث .

وواضح من هذا ، عناية الشريعة الإسلامية بهذا الأمر ، والتفتاتها إليه ، والتقاؤها بالمسلمين على كل طريق يكون لهم فيه دراع يدعوم إلى مطعم أو مشروب .

ذلك أن أكثر ما يُبْتلى به المؤمنون في دينهم ما كان موزعه من جهة طعامهم .. إذ للطعام قوام الحياة ، وإليه ينصرف أكثر جهد الإنسان وعمله ، فإذا لم يتحرر الحلال فيما يأكل ، لم يتحرر الحق فيما يعمل ويكسب .. ولهذا أعطى الله سبحانه وتعالى صفة الأكل لكل مال يقع ليد الإنسان من حرام ، فقال تعالى : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً » (١٠ : النساء) وقال سبحانه : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » (٢٧٥ : البقرة) وقال : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذكروا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » (١٨٨ : البقرة) .

من أجل هذا كانت عناية الشريعة تلك العناية البالغة ببيان الحلال والحرام ، من طعام الإنسان وشرابه ، ليقم وجهه على ما أحل الله له من طيبات . ولتعرض عما حرم عليه من خبائث ..

وفي هاتين الآيتين يبين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين حكم الصيد ، وما لهم منه ، وما عليهم فيه ، وهم مُحَرَّمُونَ .

فيقول سبحانه وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرْمٌ » والخطاب للمؤمنين ، لأنهم أهل لأن يستمعوا لهذا النداء الكريم ، وأن يستجيبوا له ، وهم متحلون بهذه الصفة ، صفة الإيمان ، وإلا فقد آذنوا أنفسهم بأن يتخلوا عنها ، وأن يكونوا من غير جماعة للمؤمنين .

والمراد بالصيد المنهي عن صيده هنا ، هو صيد البر ، ويكشف عن هذا المراد قوله تعالى « لا تقتلوا الصيد » لأن صيد البحر لا يقتل ، وإنما الذي يقتل هو صيد البر ، كما يكشف عنه قوله تعالى بعد ذلك : « أحل لكم صيد البحر

وطعامه ... » فهو استثناء وارد على تحريم الصيد ، وبهذا يُعرف المراد من الصيد المنهى عن صيده ، وهو صيد البر .

والمنهى عن صيد حيوان البر مقيد بحال الإحرام فقط ، أما بعد أن يتحلل المسلم من إحرامه فالصيد مباح له .

وقوله تعالى : « ومن قتله منكم متعمداً فجزاءاً مثل ما قتل من النعم » وهو بيان للكفارة الواجبة ، والدية المطلوبة من كل من قتل صيداً متعمداً وهو محرم .. وهذه الدية لا تنفى بالمطلوب إلا إذا كانت مثل الحيوان المقتول ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « فجزاءاً مثل ما قتل من النعم » أى فجزاء القاتل أن يفرم حيواناً مثل هذا الحيوان الذى قتله ، إن لم يكن مثله عيناً كان مثله قيمة وثمناً .

وقوله تعالى : « يحكم به ذوا عدل منكم » هو بيان للعملية التى يتم بها تقويم الحيوان الذى قُتِلَ ، وتحديد قيمته .. وذلك يكون بالرجوع إلى رجلين عدلين لما نظر وخبرة ، يُحكم إليهما فى تقدير قيمة هذا الحيوان ..

وقوله تعالى : « هدياً بالسخ الكعبة » هو حال من الضمير فى « به » الذى يعود إلى قوله تعالى : « فجزاءاً » .. أى أن ما يحكم به الحكمان يُساق هدياً إلى البيت الحرام « بالغ الكعبة » أى مساقاً إلى الكعبة .

وقوله تعالى : « أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً » هو تخيير فيما يُجْزَى به هذا الذنب ، ويقع كفارة له .. فالكفارة إما أن تكون هدياً يُساق إلى الكعبة أى البيت الحرام ، مقدراً قيمته بقيمة الحيوان الذى قُتِلَ ، وإما أن يكون بإطعام مساكين بقدر هذه القيمة ، وإما بصيام يعدل ما كان يمكن أن يُطعم من مساكين ، من قيمة هذا الصيد المقتول .

وهل يكون حساب الصوم باعتبار اليوم الواحد مقابل لإطعام مسكين

واحد ، كما في قوله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ، أو أن يكون الحساب قائماً على أن يكون صوم كل ثلاثة أيام مقابلاً لإطعام عشرة مساكين ، كما قوله تعالى : « فأطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » ؟ وهل يكون الصوم هنا متتابعاً متصلاً ، أو مفزقاً غير متصل ؟

والذي عليه أكثر المفسرين والفقهاء أن يكون الصوم يوماً واحداً ، في مقابل كل مسكين يُمكن أن يطعم من قيمة الحيوان المقتول .
كما أن الذي عليه الرأي في إفراء الصيام أو تنابعه ، أن يكون باختيار الصائم ، إن شاء أفرد أو إن شاء تابع ووصل .

كذلك اتفق رأى المفسرين والفقهاء على أن قتل الصيد خطأً من الحرِّم ، يلحق بقتله عمداً منه ، حيث ثبت عندهم أن الشئنة ألحقت قتل الخطأ بالقتل العمد في هذا المقام .

وأمر آخر . . لم يختلف النظم في قوله تعالى : « هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً » ؟ ولم يكن العطف عطف نسق بين قوله تعالى : « هدياً بالغ الكعبة » وبين ما بعده . . « أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً » ؟ أو بمعنى آخر . . لم كان العطف على القطع ، ولم يكن على النسق . مع أن الأمر على التخيير فيها جميعاً بحيث يجزئ أي منها . الهدى ، أو الإطعام ، أو الصيام ؟

والجواب على هذا :

أولاً : أن تقويم قيمة الصيد المقتول يكون منظوراً فيه إلى حيوان آخر مثله ، قيمة وقدره ، وأن ذلك الحيوان هو الأصل في الموازنة بينه وبين

الحيوان المقتول ، فكان من الحكمة استحضاره في تلك الحال ، وجعله حالاً قائمة في نظر الحكمين اللذين يُرجع إليهما في الحكم في هذا الأمر .. وذلك من شأنه أن يحمل الحيوان المقتول ، والحيوان المنظور إلى إحلاله محله في مجال نظر الحكمين ، مما يجعل حكمهما أقرب إلى الصحة والسلامة .

وثانياً : تأسيساً على هذا يصبح الحيوان الذي يساق هدباً إلى الكعبة أصلاً يقاس عليه ، عند العدول إلى غيره ، مما يساوي قيمته ، من إطعام مساكين ، أو صيام أيام تعادل ما يُطعم من مساكين . ويكون تقدير النظم للقرآني على هذا الوجه « يحكم به ذوا عدل منكم هدباً بالغ الكعبة ، أو ما يقوم مقامه من إطعام مساكين ، أو ما يعادل إطعامهم من صيام . ومن هنا كان القطع لازماً ، بعد تقرير الحكم ، وتقدير الحيوان الذي يحل محل الصيد المقتول .

وفي قوله تعالى : « ليدوق وبال أمره » الفاعل هنا هو المحرم الذي قَتَلَ الصيد ، والوبال : هو السوء والضرر ، ومنه قولهم طعام وبيل ، وماء وبيل ، إذا كانا فاسدين لم تسفهما النفس ، ومن ذلك قوله تعالى في فرعون : « فمضى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً » (١٦ : الزمل) .

وفي قوله تعالى : « ليدوق وبال أمره » تشنيع على الاعتداء على حرمة الله ، وعلى العدوان على من لا ذنب له ، ولو كان حيواناً أحل الله ذبحه وأكله ، فن فعل ذلك فقد عرّض نفسه لبلاء شديد يلقاه من عذاب الله .

وتظهر بشاعة هذا الفعل ، وشياعته من وجوه :

فأولاً : هذه الكفارة التي تقدم بها قاتل الصيد في الحرم ، أو وهو محرم - هذه الكفارة عن تقديم هدي مثله إلى الكعبة أو إطعام مساكين أو صيام -

لم تكن لتفصل هذا الدِّم الذى أريق، فزال عالقاً بمن أراقه بعضُ الإنم، ولهذا جاء التعبير القرآنى - فى أعقاب تقديم هذه القُرْبَات - بهذا اللفظ المؤذن بأن تلك القربات كانت ضرباً من العقاب والفسكال لمن قدمها : « ليزوق وبال أمره ... » .

وثانياً : أن للشرعة هنا لم تُعَفِ القتل الخطأ من إلحاقه بالعمد ، وأخذ القاتل خطأً بما أخذ به القاتل عمداً ..

وفى ذلك ما يشعر بأن القاتل عمداً هنا أشبه بمن قتل نفساً مؤمنة عمداً ، وأنه إذا كان قد أخذ بما أخذ به القاتل خطأ ، فذلك من فضل الله ورحمته بعباده ...

فالشرعة الإسلامية قد رقت الإنم عما وقع من المسلم خطأً من المفكرات. ولكنها فى باب الدماء ، قد جعلت للخطأ وضعاً خاصاً ، فلم تُعَفِ الذى قتل نفساً خطأً من الأخذ بشيء من العقاب ، صيانةً لدم الإنسان ، وتكريماً له أن أن يذهب هدرًا من غير حساب ..

« ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا » (٩١ : النساء) وقد ألحق الحيوان اللاتذ بحمى الله ، بالإنسان .. وفى ذلك ما يوقع فى نفس المسلم كثيراً من التأثم والتحرج لأية قطرة دم تُراق بغير حق ، ولو كانت دم حيوان !

ثالثاً : فى التعبير عن صيد الحيوان « بالقتل » فى قوله تعالى : « لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم » - فى هذا ما يشعر بأن عملية الصيد فى هذا الموطن ، وفى تلك الحال هى عملية « قتل » .. تلك الكلمة التى تثير فى النفس مشاعر القتل الذى يقع على

الإنسان ، والذي يكاد يكون لفظاً خاصاً به .

وإذا ذكرنا أن الأمة العربية - في جاهليتها - كانت مستخفة بالدماء ، مستبيحة لحرمتها ، مستهينة بإزهاق الأرواح وإراقة الدماء - إذا عرفنا ذلك - لم نستغرب ، ولم ندهش لهذا التدبير الحكيم في أخذ الناس بتلك الأحكام في قتل الحيوان ، في حال ما ، وهو الذي أبيح ذبحه وأكله ، في غير هذه الحال ، فما كان لمجتمع ألف الولوغ في دم الإنسان ، أن تُنتزع منه هذه المشاعر المتحجرة إلا بمثل هذا الأدب السماوي الحكيم ..

ثم إن هذا الأدب ، لن يبطل حكمه ، ولن تُفقد حكمته في أى مجتمع ، وفي أى زمان أو مكان .. فالناس هم الناس ، في عدوان بعضهم على بعض ، وفي إراقة بعضهم دم بعض .. وحسب هذه الحروب المشبوبة اليوم ، في كل آفاق الأرض ، وما يراق فيها من دماء ، وما يزهق فيها من أرواح - شاهداً على أن الناس هم اليوم أشد حاجة إلى هذا الأدب السماوي من حاجة العرب الجاهليين إليه .

وقوله تعالى : « عفا الله عما سلف » هو رفع للخرج ، وغسل الإثم الذي وقع لبعض المسلمين من قتل الصيد عمداً أو خطأ ، قبل أن ينزل هذا الحكم ، ويصبح أمراً ملزماً ، بعد أن بلغه الرسول ، وعرفه المسلمون ..

قوله تعالى : « ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام » هو وعيد لمن تجاوز الله سبحانه وتعالى له ، عما كان منه من هذا الأمر ، قبل أن يأتي حكم الله فيه ، ثم وقع منه هذا المحذور بعد النهي عنه .. فهو حينئذ معرض لنقمة الله ، واقع تحت عقابه .. « والله عزيز » لا يفلت من سلطانه أحد « ذو انتقام » يأخذ بمن اعتدى على حرماته ، بنقمة ، وعذابه .

قوله تعالى : « أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة » هو بيان من الله سبحانه وتعالى ، يفرق به بين حكم صيد البرّ وصيد البحر .. فإذا كان صيد البر قد أقيم عليه هذا الحظر في حال الإحرام ، فإن صيد البحر حلّ مباح ، لا حرج على المحرم أن ينال منه ما يشاء ، فيصطاده ، ويبيعه ، وبأكل منه .. « أحل لكم صيد البحر وطعامه » أى والأكل منه .. « متاعاً لكم » أى زاداً لكم تزودن به ، وتطمعون منه .. « وللسيارة » أى وللسائرين الذين ليسوا في حال إحرام .. أى أن صيد حيوان البحر يستوى فيه المحرم وغير المحرم ، حيث لم يكن للإحرام أثر في هذا النوع مما يصاد من حيوان .

وقوله تعالى : « وحرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً » هو تأكيد لحُرمة صيد البرّ في حال الإحرام ، واحتباس من أن يكون رفع الحظر عن صيد البحر مؤثراً يرفع الحظر عن صيد البرّ ، الذى تقرر حكمه من قبل ، وفى هذا مزيد عناية بتقرير هذا الحكم الواقع على صيد البرّ وحراسة له من أن يقع فيه لبس ، أو شك ، ولو على سبيل الاحتمال البعيد .

وقوله تعالى : « واتقوا الله الذى إليه تحشرون » هو حراسة مشددة على الحدّ الذى أقامه الله سبحانه وتعالى على حرمة صيد البرّ في حال الإحرام أو في الحُرّم .. وتلك الحراسة هى الخوف من الله ، والتحذير من عقابه للخارجين على حدوده ، والمعتدين على حرمانه ..

(الآية : ٩٧ - ١٠٠)

« جَلَّ اللهُ الْكَمْبَةَ أَلْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْفَلَاحَ ذَلِكَ لِمَنْعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٩٧) أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

أَلْعَقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ « (٩٨) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَاغُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ « (٩٩) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ
وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ « (١٠٠)

التفسير : مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، أنها تحدث عن مواطن حرمة
الله ، التي بينت الآيات السابقة بعضاً منها .

وقوله تعالى : « جعل الله للكعبة البيت الحرام قياماً للناس » .
القيام : التقويم ، والإصلاح .

أى أن الله سبحانه وتعالى جعل الكعبة ، والبيت الحرام ، المقام عليها
- جعلها موطن إصلاح وهداية ورشاد للناس ، حيث جعلها حراماً آمناً ، يفيض
الأمن منها على كل كائن ، من إنسان أو حيوان أو نبات .. بل لقد شمل هذا
البلد كله الذى أقيم حول الكعبة ، واحتفى بحماها ، فكان هذا البلد أيضاً
حتى لسكل من لاذ به ، واحتفى فيه ، وسكن إليه ، استجابة لدعوة إبراهيم
عليه السلام : « رب اجعل هذا البلد آمناً » .

وقوله : « والشهر الحرام » أى والشهر الحرام كذلك جعله الله ظرفاً
أمن وسلام ، وإصلاح لأمر الناس ، حيث لا قتال فيه ، والمراد بالشهر الحرام ،
الأشهر الحرم .. ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ورجب ، والتعبير عنها ، بالشهر
الحرام باعتبارها كياناتاً واحداً فى حرمة القتال فيها ، وإن تفرقت أزماناً ، واختلفت
أسماءاً .. فهى بمنزلة شهر واحد .. وفى هذا ما يقيم شعور المسلم على حال واحدة
فيها ، وألا ينعزل عن هذا للشعور بانتقاله من شهر إلى شهر .. بل إن من الخير له
أن يصل بمعيدها بقرينها .. فشهر رجب وإن سبق الأشهر الثلاثة بشهرين ،

وتأخر عنها بستة أشهر ، جدير به أن يوصل بها من طرفيه ، وبهذا يكون العام كله شهر حرام ، لا قتال فيه ، وإن كانت الأشهر الحرم قد أفردت بهذا الحكم ، فهو حكم واجب فيها ، مستحب في غيرها ..

قوله تعالى : « والمدي والقلائد » معطوف على الشهر الحرام ، الذي هو معطوف على السكبة .. أى أن الحيوان المساق إلى البيت الحرام هدياً له ، والقلائد التي يُقلِّدها ويعلم بها ، هي من حرمة الله ، التي ينبغي ألا يتعرض لها أحد بأذى أو عدوان ، وفي هذا تأديب للناس ، وتهذيب لهم ، وإصلاح لأمرهم .. حيث يعفّ الإنسان عن الاعتداء على حرمة الناس ، إذا هو امتثل أمر الله وكفّ يده عن العدوان على حرمة .. ففي رعاية كل حرمة من هذه الحرمات هداية للناس ، وتقويم لانحراف المنحرفين منهم ، وتدريب لهم على الامتثال والطاعة ، ورعاية الحرمات فيما بينهم . وبهذا تكون كل تلك الحرمات : « السكبة البيت الحرام والشهر الحرام والمدي والقلائد » - قياماً للناس وتسديداً لسلوكهم في الحياة .

قوله تعالى : « ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم » .. الإشارة هنا إلى هذه الحرمات ، التي جعلها الله قياماً للناس ، وإصلاحاً لهم .. وقوله تعالى « لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم » تعليل للحكمة التي تخفى وراء هذه الحرمات التي بين الله سبحانه وتعالى معالمها ، وحدد حدودها ، وأنها منصوبة للمؤمنين لتسكون امتحاناً لإيمانهم ، وابتلاء لما في قلوبهم من توقيير لله ، واحترام لحرمة الله ، وذلك لا يكون إلا لمن آمن بالله ، واستيقن من أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ، ولا يعزب عن علمه شيء .. فمن لم يؤمن بالله هذا الإيمان

لم يبق في كيانه شعور بمراقبة الله ، أو التوقى من العدوان على حرمانه ، والتمدى على حدوده ..

فهذه الحرمات التي نصبها الله لأعين المؤمنين هي تدريب لهم على التعرف على الله ، حيث ينتهى بهم الوقوف إزاءها ، وتحريم حرمانها إلى العلم بالله ، وأنه سبحانه يعلم ما في السموات وما في الأرض ، وأنه بكل شيء عليم ..

وإذن فليس ثمرة هذه الحرمات فيما يُجنى منها من إشاعة الأمن والطمأنينة بين الناس ، بل إنها - مع هذا - تفتح في قلب المؤمن طريقاً إلى الله ، يشهد منه سعة علمه ، ونفوذ سلطانه ، إلى ما تسكن الضمائر ، وما تخفى الصدور .

وقوله : « اعلّموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم » هو تعقيب على هذا الحظر الذي أقامه الله تعالى على حرمانه ، وحذر الناس من العدوان عليها .. فهناك عقاب شديد راصد لمن اعتدى على حرمان الله ... وهناك غفران ورحمة لمن تاب ورجع إلى الله من قريب ، واستغفر لذنبه ، وندم على ما فرط منه .

وقدّم عقاب الله هنا على مغفرته ، لأن ذلك في مواجهة حدود أقامها الله ، وحذر من مجاوزتها والاعتداء عليها ، فناسب ذلك أن يجيء العقاب أولاً لمن اعتدى على هذه الحدود ، ثم تجيء الرحمة والغفرة لمن أتم وأذنب ثم تاب واستغفر ...

وقوله تعالى : « ما على الرسول إلا البلاغ » هو تنبيه للناس إلى أنه لاسلطان لأحدٍ عليهم فيما يأتون من طاعات ، أو يرتكبون من آثام ، إلا أنفسهم ، وما في قلوبهم من إيمان ، وما في كيانه من عزائم .. إذ ليس مع أوامر الله ونواهيه قوى مادية تقهر الناس على امتثال الأوامر واجتباب النواهي ، وإنما كل ما هنالك ، هو دستور سماوى ، وقانون إلهى ، يحمله رسول من

الله إلى عباد الله ، ويبين لهم ما محل إليهم من ربه .. ثم يتركهم لأنفسهم .. فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .. ومن شاء فليستقم ، ومن شاء فليعص : « ما على الرسول إلا البلاغ » وليس من رسالته أن يقهر الناس على الخير الذي يحمله إليهم : « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (٩٩ : يونس) .

وقوله تعالى : « والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » هو بيان لما بعد البلاغ الذي هو من عمل الرسول .. فهناك بعد أن يبلغ الرسول ما أنزل إليه من ربه ، يتولى الله سبحانه وتعالى مراقبة الناس فيما يلفهم إياه رسوله ، وإطلاعه سبحانه على ما يكون منهم من طاعة أو عصيان .. « والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » .. لا تخفى عليه منكم خافية ، « ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » (٣١ : النجم) « إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » (٤٠ : الرعد) .

وقوله تعالى : « قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث » هو إلفات للناس إلى ما بين الطيب والخبيث ، من بُعد بعيد . واختلاف شديد ، في الآثار التي تنبع كل منهما ، وفي الثمار التي يجنيها الزارعون لها . من خير أو شر ، ومن طيب أو خبيث .

فالطيب وإن بدا قليلاً في كمه ، هو كثير في كيئه .. إنه أشبه من نبات الحق ، يزكو مع الزمن ، ويعلم مع الأيام . إنه أشبه بالكلمة الطيبة ، والشجرة الطيبة ، لا تقرب شمسها ، ولا تطفئ مواردها الخيرة منه .. « ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » (٥٤ = ٢٥ : إبراهيم) .

والخبيث وإن زده وزده ، وانداخ وامتد ، هو كثير في كونه ، ضئيل

في قدره .. لا ظلَّ له ولا ثمر فيه .. » ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار « (٢٦ : إبراهيم) .

هكذا الطيب والخبيث ، في كل شيء ، ومن كل شيء .. في الناس ، وفي الحيوان ، والنبات والجماد ، وفي المعاني والمحسوسات .. وفي القول وفي العمل .. الطيب حياة دائمة متجددة لاتموت أبداً .. والخبيث موات لايمسك ماء ولا يُطلع نباتاً ..

فالذين يستخفون بالطيب ، لضمور شخصه ، أو خفوت صوته ، أو احتجاب ضوئه - إنعام مخدوعون في أبصارهم ، مصابون في بصائرهم ، لا يرون من الأشياء إلا ظاهرها ، ولا يعلمون من الأمور إلا قشورها ، أما الصميم فهم في عمى عنه ، وأما الباب فهم على جهل به .. « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » (٧ : الروم) .

وقوله تعالى : « فاتقوا الله يا أُولِي الْأَلْبَابِ لعلكم تفلحون » هو دعوة إلى أصحاب العقول أن يستعملوا عقولهم ، وأن يُفيدوا منها في التعرف على الحق والخير ، والتعامل مع الطيب والحسن ، ففي ذلك يكون الفلاح ، ونجاح المسعى . ودعوة ذوي الأبواب إلى التقوى ، هي الدعوة المرجوة لها القبول والنجاح ، حيث لا تحصل التقوى إلا بالعمل الطيب ، وحيث لا يَهْدَى إلى الطيب ، ولا يعمل له ، ويتعامل معه ، إلا أصحاب العقول السليمة ، الذين احترمو عقولهم ، وأخذوا بما تكشف لهم بصائرهم من معالم الحق والخير ..

الآية : (١٠١ - ١٠٢)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ

غَفُورٌ حَلِيمٌ « (١٠١) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا
كَافِرِينَ « (١٠٢)

التفسير : مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هو أن التعرف على الحلال والحرام ،
والتهدي إلى تمييز الطيب من الخبيث ، يكون عن نظر وتقدير ، كما يكون
عن مدرسة ، ومساءلة لأهل العلم والذكر ، كما يقول الله تعالى : « فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون » (٧ : الأنبياء) .

وقد أشارت الآية السابقة إلى التفرقة بين الخبيث والطيب ، وأن الخبيث
خسيس لا قيمة له ، ولولبس ثوباً من البريق الزائف الذي يخدع الحق
والسفهاء ..

وكان من هذا أن أكثر المسلمون من التفتيح والبحث ، وتقليب الأمور
على وجوهها ، ليتعرفوا على ما ينكشف منها من طيب أو خبيث ، ومن خير
أو شر ، ومن حق أو باطل .. وقد أغرام بهذا أن الرسول الكريم قائم فيهم ،
مقام الشمس في وضائها وامتداد سلطانها على الآفاق ، فكانوا يلتقونه -
صلوات الله وسلامه عليه - بكل عارض يعرض لهم ، وبكل شبهة تقع لأبصارهم ،
فيلقاهم الرسول الكريم بما يحلر الشبهة ، ويكشف معالم الطريق إلى الحق
والخير ..

وقد تجاوز بعض المسلمين هذه الحدود فيما يعينهم من أمر دينهم أو دنياهم ،
فجعلوا يسألون عن أمور لم تقع ، قد افترضوا وقوعها ، واستعجلوا الحكم الشرعي
فيها .. وهذا شأنه أن يجعل الرسول بين أمرين ؛ إما أن يجيبهم إلى ما سألوا ،
وإما أن يدعهم يسألون ولا يجيب .

والأمر الثاني : إن أخذ به الرسول ، ووقف عنده ، أقام السائلين على قلق ،

وحيرة ، فتذهب بهم الظنون بكل مذهب ، وتنشعب بهم الآراء في كل وجه ..

فكان لابد - والحال كذلك - أن يلقي الرسول كل سائل بالجواب عما سأل ، قبولاً أو ردّاً ، وموافقة أو مخالفة ...

وإذا علمنا أن القرآن الكريم كان ينزل منجماً ، وأن التشريع الإسلامي جاء متدرجاً ، شيئاً فشيئاً ، وحالاً بعد حال ، حسب تقدير العزيز للعالم ، وحكمة الحكيم الخبير ، حتى تتأصل أصول الشريعة ، وترسخ أحكامها ، وتنزل من النفوس منزلة الاطمئنان والقرار ..

فالصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وهي أركان الإسلام ، بعد الإيمان بالله - هذه العبادات لم تُفرض على المسلمين مرة واحدة .. بل فرض بعضها في مكة ، قبل الهجرة ، كالصلاة التي فرضت بعد الإسراء ، ثم فرضت الزكاة ، والصوم - في السنة الثانية بعد الهجرة ، ثم الحج ، الذي كان آخر ما فرض من العبادات !

— إذا علمنا هذا ، كان لنا أن نسأل :

ماذا يكون الأمر لو سأل سائل من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لم يهاجر بعد - عن الزكاة ، أو عن الصوم مثلاً ؟
أكان الجواب بأن الزكاة تفرض على المسلمين - أو أن الصوم المفروض عليهم هو صوم رمضان ؟

كان لابد إذن أن ينزل قرآن في هذا ، وأن يعجل بأمر لم يرد الله تعجيبه ، لحكمة أرادها ، ولتقدير قدره .

إذن ، فإن من الخير للمسلمين أن يسكتوا عما سكنت الشريعة عنه ، إلى

أن تقول كلمتها فيه ، أو تدعها فلا تقول شيئاً عنه .. وفي هذا وذاك خير للمسلمين ،
ورحمة بهم ، وإحسان إليهم .

ولهذا جاء قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ
إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ » والأشياء المنهى عن السؤال عنها ليست الأشياء
جميعها على إطلاقها ، وإنما هي الأشياء التي يترتب على إقرار الشريعة لها ،
وأخذ المسلمين بها إضافة تكاليف وأعباء ، كتحريم أمر كان غير محرم ، وحظر
طعام كان مباحاً .. ونحو هذا .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إِنْ تُبْدَ لَكُمْ
تَسْأَلُكُمْ » أى إن انكشف لكم حكم الشريعة فيها ساءكم ، وشق عليكم ،
وأعنتكم ..

وفي هذا يقول الرسول الكريم : « ذروني ما تركتكم .. فإنما هلك من
كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا
منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه .

واستمع إلى قوله تعالى : « وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ فَإِذَا
أَنْزَلْتَ سُورَةً مُحْكَمَةً وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ
إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ... » (٢٥ محمد) ..

فقد سأل المسلمون النبي أن تنزل عليهم كلمة الله في القتال ، وحكمه فيه ،
فلما نزلت سورة محكمة ، أى جلية واضحة ، لا تحتمل تأويلاً ، وجاء أمر القتال
فيها واجباً ملزماً - ساء ذلك كثيراً من النفوس ، وثقل عليها احتمالها ، أما
الذين احتملوه فاحتملوه على جهْدٍ ومشقةٍ ..

واستمع بعد ذلك إلى قوله سبحانه : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ
كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ

الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً
وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ «
(٧٧ : النساء)

فالذي كان مطلوباً أولاً من المسلمين أن يكفوا أيديهم عن الإثم والعدوان
وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة .. وكان ذلك أول الإسلام ، وعلى الخطوات
الأولى من مسيرة المسلمين فيه .. ثم كان بعد ذلك أن فرض الله عليهم القتال ،
فرضه عليهم بعد أن قطع بهم على طريق الإسلام تلك المرحلة التي درَبُوا فيها
على الطاعات ، وتوقفت فيها صلتهم بالله

فإذا كان بعد أن كُتب عليهم القتال ؟ لقد تمتى كثير منهم ألا يكون هذا
الحكم فريضةً واجبةً عليهم .. لقد ضاقت به نفوس ، ووجفت منه قلوب ..
فكيف كان الحال لو أن الأمر بالقتال جاءهم ابتداءً ، فكان فرضاً لازماً
من أول يوم الإسلام ؟

كان من الخير إذن للمسلمين ألا يسألوا عن مثل هذه الأشياء ، وألا
يفتحوا على أنفسهم أبواباً من الأعباء ، سُدّها الله دونهم ، وعافاهم مما ينجيهم منها
من تكاليف وواجبات .. لا عن نسيان منه ، سبحانه ، وتعالى عن ذلك علواً
كبيراً ، ولكن كان ذلك رحمة وفضلاً وإحساناً ..

يقول الرسول الكريم : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا تصيعوها ،
وحدّ حدوداً فلا تعتدوها ، وحرم أشياء ، فلا تنهكوها ، وسكت عن أشياء
رحمةً بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها » .. وفي الحديث ، أنه لما نزلت آية
الحج ، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال : « أيها الناس .. إن الله
قد كتب عليكم الحج فحجّوا » فقالوا يا رسول الله : أعاماً واحداً أم كل عام ؟

فقال : « لا ، بل عاماً واحداً ، ولو قلتُ كلَّ عام لوجبت ، ولو وجبت لكفرتم ! » أى لم تستطيعوا الوفاء بما فُرض عليكم ، وفي هذا مخالفة لحكم من أحكام الله ، وتضييع لفريضة من فرائضه ، وذلك هو كفر بالله .

وقوله تعالى : « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم » .

المراد بقوله تعالى : « حين ينزل القرآن » أى حين تجيء آيات الله في الوقت للقدور لنزولها ، بما تنزل به من أحكام ، حتى يتم نزول القرآن الكريم كله . . فإن بقى في نفوسهم شيء بعدها سألوها عنه . . وفي هذا إشارة إلى أن أحكام الشريعة كانت تنزل بقدر مقدور لها ، وبتوقيت محدد لنزولها . . فإذا جاء القرآن بحكم من الأحكام ، كان السؤال مطلوباً من المسلمين عما خفى عليهم من هذا الحكم الذى جاء به ، على أن يكون ذلك موقوفاً به عند حدود الحكم ، وفي بيان محتواه . .

أما مجاوزة هذه الحدود فهي مما نهى عنه . وهى من التخطع والتكلف الذى لا يجزى وراءه إلا الحسرة والندم ، كهذا السؤال الذى سئله الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وهو يدعو الناس إلى أداء فريضة الحج . . فقد كان أمر الرسول واضحاً محدداً ، وكذلك ما نزل به القرآن في أمر الحج « والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » فالسؤال بعد هذا عن الحج ، وهل هو كل عام ، أو مرة واحدة - فيه تكلف لا مبرر له ، ولا حاجة إليه .

وقوله تعالى : « عفا الله عنها » الضمير هنا يعود إلى تلك الأشياء التى كانت مباحة للمسلمين في أول الاسلام ، ثم جاء الإسلام ، في زمن متراخ فخرمها عليهم . . كالنحر ، والربا ، والزواج من زوجات الأنبياء من الأصحاب وكثير غير هذا ، مما حرمة الشريعة ، من أمور كان يأتيها الجاهليون وجرى عليها المسلمون في أول الإسلام . .

فهذه الأشياء قد عفا الله عنها ، فلا يؤاخذهم عليها ، وإن كانوا قد فعلوها وهم مسلمون ، إذ لم يكن قد جاء حكم الشريعة فيها ..

وفى قوله تعالى : « والله غفور حلیم » إشارة إلى أن في مغفرته مايسع هذه للسكرات التي أتاها للمسلمون ، وهم مسلمون ، ووجدوا في أنفسهم حرجاً منها ، وضيقاً بها ، وإن كانوا لم يتلقوا حكم - الله فيها ..

فهذه مغفرة الله تدفع عنهم هذا الحرج ، وتذهب بما في صدورهم من ضيق .. وهذا حلُّ الله يأخذهم بالأناة واللفظ ، فيما بشرع لهم من أحكام .. إنه - سبحانه - يقبلهم مسلمين بما كانوا عليه ، وبما فعلوه مما لم ينهم عنه من قبل .. فليرفقوا بأنفسهم ، ولا يجعلوا بالسؤال عن حلِّ هذا الشيء أو حرمة ، حتى يأتيهم أمر الله فيه ..

وقوله تعالى : « قد سألتهم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » .

الضمير في « سألتهم » يعود إلى تلك الأشياء التي لم تقلَّ الشريعة قولاً فيها ، محلُّ أو حرمة .

والقوم هنا ، هم بنو إسرائيل ..

والمعنى أن بنى إسرائيل سألتهم عن كثير من أمور لم يأتهم الرسل بحكم الله فيها ، فلما جاءهم الحكم فيها سألو عنه ، كفروا به ، ولم يمتثلوا حكم الله فيه . وما كان أغنامهم عن أن يسكتوا .. ولكن القوم بما ركب فيهم من لجاج وعناد وخلاف ، لا يدعون لرسولٍ من رسل الله فيهم ، سبيلاً ، إلا أخذوه عليه ، يسألون ويلحفون في السؤال ، في كل صغير وكبير ، وقريب وبعيد !

ثم ما كان أولاهم إذا لم يسكتوا أن يتقبلوا جواب ما سألو عنه ، وأن ينزلوا على مقرراته ، ويقفوا عند حدوده .. ولكنهم لم يسألوا ليهتدوا من ضلال ، وليبصروا من عمى ، ولكن كانت أسئلتهم ممارسة ، ومحاكاة ، وإعانة !

الآية : (١٠٣ - ١٠٤)

« مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَمَلَّوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ » (١٠٤)

التفسير : البحيرة : الناقة التي بُحرت أذنبا أي شقت ليكون ذلك معلما لها . وكان الجاهليون يفعلون ذلك بالناقة إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها ذكرا .. فيشقون أذنبا ، ويمرحون ركوبها ، وأكل لحماها ، والتعرض لها إذا وردت ماء أو كلاً .

والسائبة : وهي الناقة التي تسيب ، وتترك ، وفاء لنذر ينفذه صاحبها ، إذا برأ من علة ، أو نجما من مهلكة : أو سلم من قتال .. مثلاً .

والوصيلة : وهي من الغنم ، وذلك أن الشاة كانت إذا ولدت ولداً ذكراً جعلوه لآلئهم ، وإذا ولدت أنثى جعلوها لهم ، وإذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها ، فلم يذبحوا الذكر لآلئهم .. !

والحامي : هو الذكر من الإبل ، إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن ، قالوا قد حمى ظهره ، فلا يُحمل عليه ، ولا يمنع من ماء ولا كلاً ..

وهذه الآية كأنها جواب لسؤال كان من الأسئلة التي تتوارد على خواطر المسلمين ، حين نهوا عن أن يسألوا عن أشياء إن تبد لهم تسوؤهم ، وأن يدعوا السؤال عن تلك الأشياء التي تدور في خواطرهم ، أو تتحرك على شفاههم ، حتى

ينزل القرآن ، أى حتى يتم نزوله ، فإن بقي في أنفسهم شيء لم يبينه للقرآن لهم ، كان لهم أن يسألوا .

فقوله تعالى . « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » هو بيان لحكم شرعى ، جاء في مرحلة متأخرة من حياة الدعوة الإسلامية ، وقد عاش المسلمون زمناً وهم متلبسون بهذه الأشياء ، لم يسكروها على من أخذ بها منهم ، إذ لم يكن قد جاء حكم شرعى فيها بعد ..

فهذه السوائم ، قد عَقَدَ العرب في جاهليتهم معها روابط وصلات ، أشبه باليهود والمواثيق .. قد ألزموا أنفسهم حيالها أموراً اتخذت صبغة عقائدية ، لا يمكن أن يتحللوا منها ..

فإذا ولدت الفاقة كذا ، أو الشاة كذا ، أو علق من الفعل كذا وكذا من النوق .. أو نحو هذا — كان أمراً لازماً أن يمضى الرجل منهم ماجرت به تلك العادة التى اعتادوها ، فإن لم يمضها توقع أن يحل به البلاء ، وتنزل به المكاره ، في نفسه ، أو ولده وأهله ، أو ماله .. كأن قوى خفية وراء هذه السوائم ، تقتصّ لها ، وتأخذ بحقها عن نقض ميثاقه معها .. وهذا مدخل كبير من مداخل الشرك بالله ، وذريعة من الذرائع المؤدية إليه .

وقوله تعالى : « ما جعل الله من بحيرة .. الآية » نفى لهذه للمعتقدات السيئة القائمة بين الناس ، وأنها لم تكن مما شرع الله ، ولكنها تَمَّا ولدته الأهواء المضلة ، وأملته العقول المظلمة .. وفي قوله تعالى : « ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » بيان لموقع هذه المنكرات من الحق ، وأنها أبعد ما تكون منه ، إذ هي من مفتريات الكافرين وأباطيلهم ، يضيفونها كذباً إلى الله ، وينسبونها زوراً إلى دينه .. « ويقولون هي من عند الله وماهى من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .

وقوله تعالى : « وأكثرم لا يعقلون » هو كشف لحقيقة هؤلاء الكافرين ، وما في أيديهم من مقتريات وأباطيل .. فإن أكثر هؤلاء الضالين لا يعقلون ، لأنهم لو عقلوا لما تحلوا في نفوسهم هذا التوقير لتلك الأباطيل ، ولرأوا أنهم قد أذلوا أنفسهم ، واسترخصوا عقولهم ، فأعطوا ولاءهم لتلك الحيوانات ، وجعلوا لها سلطاناً عليهم ، لا ينافيها فيه ، ولا يخرجون عن حدوده معها .

وقوله تعالى : « وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » .. هو تسفيه لأحلام هؤلاء الضالين .. فقد أطبق عليهم الجهل ، واشتمل عليهم السَّفه والضلال . فليس مصيبة الإنسان في أن يضلَّ عن جهل ، أو يتعمَّر من عَشَى أو عَمَى ، ولكن المصيبة كلها في أن يُنتبه من ضلاله ثم لا ينتبه ، ويُقاد من يده فيأبى أن يتبع قائده .. إن ذلك هو الضلال المبين ، والنتية الذي لا عودة منه ، ولا أمل في نجاة وراه .

فهؤلاء الضالون إذا دعاهم داعي الحق إلى أن يردّوا من شرودهم ، وإلى أن يعودوا إلى كتاب الله ، وما تحمل آياته اليبينات من هدى ونور ، وإلى رسول الله ، وما يحمل بين يديه وعلى شفتيه من أقباس الحق وأضوائه — إذا دعوا إلى هذا الهدى ، لَوَّوا رءوسهم ، وَلَوَّوا وجوههم ، وقالوا ؛ « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » أى إن هذا الذى نحن فيه هو الخير لنا ، والسلامة لأنفسنا ولأهلينا .. إننا نحيا حياة آبائنا ، ونسعى سعيهم ، ونقفو آثارهم .. إننا — والحال كذلك — نسير على طريق معلوم ، مأنوس بخطو آبائنا وأجدادنا ، فكيف ندعى إلى السير فى طريق لم يسلكه أحد قبلاً ؟ وكيف نغامر هذه المغامرة بالدخول فى تلك التجربة الجديدة ، التى لا ندرى ما وراءها ؟ .

وقد ردّ القرآن الكريم على هذا السفه ، وهذا الجود الفقي ، بما يُفحم ويُخرس . « أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون ؟ » .. أفهذا منطق

يأخذون به أنفسهم ؟ وتلك حجة يقيمونها بين يدي ضلالم وغيبهم ؟ إنه لو أخذت الحياة بهذا اللطوق ، وقبلت هذه الحجة ، لكان على الناس أن يمسكوا بالزم أن يتحرك ، وبالأشياء أن تظل على حال واحدة ، لاتتحول عنها أبداً .

ولكن أتى للناس أن يفعلوا هذا ؟ وأتى للحياة أن تستجيب لهم لو أرادوا ؟ إن الحياة وأشياءها في تحول وتطور .. وفي كل لحظة تلبس الحياة ثوباً جديداً ، وتبلى قديماً .. وهكذا تبلى وتجدد : وتخلع وتلبس ..

وماذا يبقى للإنسان من عقله ، بل ماذا يبقى له من وجوده ، إذا لم يكن له حرية التحرك في الحياة ، والنظر في كل جديد يطلع عليه منها ، ثم الأخذ بما يقضى به العقل المتحرر من قيود التقاليد ، مما يراه حقاً وخيراً ؟ وإنه لبالغ من ذلك مافيه خيره وسعاده ، إذ لا يغيب عن نظر العاقل وجه الخير ، ولا تخفى عليه سمته .. فالللال بين والحرام بين .. « وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلَا لِلظُّلُمَاتِ وَلَا لِلنُّورِ * وَلَا لِلظِّلِّ وَلَا لِلْحُرُورِ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ » (١٩ - ٢٢ : فاطر) « وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ » (١٢ : فاطر) .

الآية : (١٠٥)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » (١٠٥)

التفسير : وإذا كان الللال بيناً والحرام بيناً ، وإذا قد دُعي الضالون ، إلى الهدى ، فلم يسمِعُوا ، وتودوا من قريب إلى الرشاد فلم يرشدوا . « وقالوا حسبنا

ما وجدنا عليه آباءنا » - إذ كان ذلك فلا يشغل المؤمنون أنفسهم بهم ، ولا يقفوا طويلا معهم على هذا الرعى الويل ، الذى يرعون فيه ، فلربما غفل المؤمنون عن أنفسهم وهم على هذا الموقف ، وفاتهم ما كان ينبغى أن يحصلوه لأنفسهم من خير ..

وفى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » دعوة للمؤمنين أن يلتفتوا إلى أنفسهم أولا ، وأن يعملوا على تحصينها من مسارب الضلال ، وتزويدها بلزبد من البر والتقوى .. فإنهم إن أقعدوا أنفسهم أولا كان ذلك كسبا لهم ، وللحياة الإنسانية .. وذلك ما ينبغى أن يكون موضع نظرهم ، ومحل اهتمامهم أولا ، فإن بقى عندهم بعد هذا فضل من قوة لاستنفاد من إذا مدوا إليه أيديهم استجاب لهم ، فعلاوا ، وإلا كان عليهم أن ينجوا بأنفسهم ، وألا يكونوا كمن يمد يده إلى غريق يأبى إلا أن يموت غرقا ، فيهلك ويهلك من أعطاه يده ..

وهذا ، لا يمنع المؤمن أن يكون رسول خير وهدى إلى الناس ، أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ، فهذا من دعوة الإسلام له ، ومن حق العباد عليه . ولكن لن يكون ذلك بالذى يذهله عن نفسه ، ويشغله عن مطلوبها منه ، فى تحصيل ما يقدر عليه من البر والتقوى ..

فالآية لا تعنى أبدا أن يعتزل المسلم للناس ، وأن يعيش لنفسه وفى داخل نفسه ، ومن فهمها على هذا الوجه فقد أخطأ الفهم ، وجانب الصواب ..

وإنما الآية دعوة إلى التجهة بالنفس فى الحال التى يواجه الإنسان فيها « سرا صارحا ، وصلالا ، متكالفا ، بحيث لا يصل إلى الأذان صدى من كلمة حق تقال ، ولا ينفذ إلى العميون لمة من مصباح هدى يضىء ..

رُوى أن أبا ثعلبة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ، فقال

صلوات الله وسلامه عليه : « ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت دُنْيَا مُؤَثَّرَةً ، وشَحًّا مطاعاً ، وهَوًى مُتَّبِعاً ، وإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ برأيه ، فعمليك بخَوِصَّةِ نفسك ، ودع الناس وعوامهم » . .

وتجد في قول الرسول الكريم ، وفي تلك الكلمات الموجزة ، أوضح بيان وأبلغ بلاغ في الدلالة على مفهوم الآية الكريمة . .

ففي قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر » هكذا بخطاب الجمع ، هو دعوة عامة للمسلمين جميعاً ، أن يكون أمرهم بينهم قائماً على هذا الدستور : الاثبات بالمعروف ، والتناهي عن المنكر . .

وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه : « حتى إذا رأيت دُنْيَا مُؤَثَّرَةً وشَحًّا مطاعاً وهَوًى مُتَّبِعاً ، وإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ برأيه فعمليك بخَوِصَّةِ نفسك ودع الناس وعوامهم » . في هذا بيان لموقف آخر من موقف المسلم فيما هو مطلوب منه ، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي كلمة « حتى » إشارة إلى تلك الغاية التي يصل إليها المسلم ، ويقف عندها على النظر إلى خاصة نفسه ، وذلك حين يستشرى الفساد ، ويطبق الظلام ، ويتلفت إلى الناس من حوله ، فإذا هم على طريق وإذا هو على طريق .. ولهذا جاء الخطاب بلفظ الفرد ، « حتى إذا رأيت » الذي يشعر بأنه يقف وحده ، جبهةً مواجهة لهذا البلاء الجارف ، الذي إن لم يأخذ فيه لنفسه حذرَها ، جرفه التيار ، وغرق مع المغرقين .

الآيات : (١٠٦ - ١٠٨)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهِادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

حِينَ الْوَصِيَّةِ أَنتَانِ دَوَّاعِدِلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
الْصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَلَا نَسْكُتُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ (١٠٦) فَإِنْ عُرِيَ عَلَى
أَنَّهُمَا اسْتَفْضَحَا إِنَّمَا فَأَخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَفْضَحَ عَلَيْهِمُ
الْأَوَّلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا
إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٧) ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ بَأْنُوًا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا
أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ » (١٠٨)

التفسير : هذه الآيات الثلاث تعرض لأمر كان يقع كثيراً في حياة المسلمين
وهم على سفر ، لغزو أو تجارة ، وبمقطع عن أهلهم وذوي قرابتهم .. فيمرض
أحدهم ، ويجدرج الموت دانيةً منه ، وبين يديه مال أو متاع ، يريد أن يصل
إلى ولده وأهله . .

تلك هي المشكلة التي عرضت لها هذه الآيات ، وجاءت لتضع العلاج السليم
لها ، حتى تصل الحقوق إلى أهلها ، وحتى يموت الميت وهو مطمئن إلى أنه
لن يمتدَّى على ماله ، وهو لا يملك أن يدفع هذا الاعتداء ، وقد أصبح في
عالم الموتى !

وللإحاطة في هذه الآيات أنها جاءت على نظم خاص ، وأسلوب يكاد
يكون فريداً في القرآن الكريم . .

فقد كثر فيها الخروج على مألوف النظم القرآني ، خروجاً متممداً . .

فهناك تقديم وتأخير .. بحيث تبدو الجمل ، وكأنما يدع بعضها بعضاً ،
ليزيله عن موضعه قسراً ..

وهناك مجمل اعتراضية ، تكاذ تعزل المبتدأ عن خبره ، والفعل عن
فاعله .. بحيث لا يهتدى إلى الجمع بينهما إلا بعد نظر دقيق ، وبحث شامل ..
وهناك ضمائر يتجاذبها أكثر من عائد يريدان أن تعود إليه ، وتلتقي به ..
ثم هناك هذا العسر الشديد في التقاط الكلمات ، وشدها إلى اللسان ،
وجمعها عليه ..

هذا وذاك كله ، مما يجعلنا نقف بين يدي هذه الآيات ، ونعلاً العين والقلب
من بعض ما يفيض من أضواءها ، لعلنا نمسك بشيء من الحكمة في قيام بنائها
على هذه الصورة الفريدة في النظم القرآني !
ونقرأ الآيات مرة ومرة ، فإذا هي كعميدنا بها تنأى على اللسان ، وتكاد
تمسك به ..

ثم نعود فنقرأها قرآنًا مرتلاً ، ونحيثها مستصحبين قوله تعالى : « ورتل
القرآن ترتيلاً » ، فإذا هي كلمات متناغمة ، يأنس بعضها إلى بعض ، ويتجاوب
بعضها مع بعض ، وإذا هي على اللسان لينة المس ، عذبة المذاق ، وإذا هي
على الأذن لحن موسيقى ، علوى النغم ، يهز القلب ، ويمسك بجوامعها !

وننظر في وجه الآيات مرة أخرى ، فإذا هي مسفرة مشرقة ، تتلألأ بأضواء
الحكمة والموعظة الحسنة ، وإذا بها منها بين يدي دعوة قاهرة ، وسلطان غالب ،
يُلزِمنا أن نقف عند حدوده ، ويمسكنا أن نفلت من بين يديه ، إذا نحن حاولنا
ذلك ، واستجبنا لداعي أنفسنا للإفلات منه ..

ونسأل : ما حكمة هذا التذيير في النظم الذي جاءت عليه تلك الآيات ؟

ولم هذا الخروج الذي جاء عن عمد ، على غير المألوف من النظم القرآني ؟

والجواب :

أولاً : أن هذه الآيات تضيق حالاً من أحوال الناس ، تقع على صورة غير مألوفة لما تجري عليه حياتهم ، في الغالب الأعم منها . .

فالناس أكثر ما يموتون ، يموتون وهم بين أهلهم ، وذوي قراباتهم . . حيث يجد من يحضره الموت منهم ، الوجوه التي ألفها ، وعاش معها ، وأودعها سره وما ملكت يمينه . . فلا يجد - والحال هذه - من الوحشة للموت ، أو الفزع منه ، والخوف السكارب من الضياع له ، ولما له ومتاعه الذي بين يديه ، ما يحده ذلك الذي يموت غريباً ، في طريق سفر ، أو دار غربة . .

ومن هنا جاءت كلمات الآية مزاجية ، متراكبة ، أشبه بتلك الحال الفلقة المضطربة ، المستولية على هذا الغريب الذي يحضره الموت ، وفي صدره كثير من الأسرار ، يريد أن يُفَضَّى بها إلى أهله ، ويكشف مستورها لهم .

هذه واحدة !

وثانياً : الذين حضروا هذا الميت الغريب ، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة من الحياة ، قد شهدوا منه هذا الاضطراب المستولى عليه ، وتلك الوحشة التي تملك لسانه ، وترد الأسرار التي تضطرب في صدره . . ثم إذ هم يطأون عليه بنظرات حزينه ، مواسية ، يرى أنهم أهل لأن يُفَضَّى لهم ببعض ما عنده . . إذ كان ما لا بد أن يكون . .

وهنا شدُّ وجذبٌ ، وأخذ وعطاء ، وخواطر متناثرة ، وكلمات حذرة قلقة ، ملققة في دخان من الريبة والشك ، وأسرار تمشي على استحياء ، يُعرَف بعضها ويُعرض عن بعض . .

ومن هنا أمسك النظم القرآني بهذه المشاعر المختلطة المضطربة ، وعرضها

في هذه الصورة ، التي تكاد تكون وعاء حاملا لتلك المشاعر ، بحيث تُرى ونُحس .

وتلك أخرى ..

وثالثاً : هذا المتاع الذي بين يدي هذا الإنسان المحتضر .. إنه متعلق بأكثر من جهة .. فهناك صاحب هذا المتاع الذي يريد أن يبلغ أهله ، وهو في شك من أن يصل إليهم سالماً . وهناك الشاهدان اللذان أشهدهما المحتضر على وصيته ، ووضع في أيديهما كل مافي يده . . إنهما يحملان أمانة ليس وراءها من يطالبهم بها ، إلا ما معهما من إيمان وتقوى . . وما أكثر وساوس النفس في تلك الحال ، وما أكثر نداءها الصارخ لاغتيال هذا المال الذي غاب عنه صاحبه . . إن لم يكن كله ، فالتحيار الكريم منه .

وهناك ورثة صاحب هذا المال ، ومن أوصى لهم بشيء منه .. إنهم مهموا حرص الشاهدان على أداء الأمانة كاملة فيما أوثمنا عليه ، ومهما تحريا الصدق في قولها ، وفيما أدى إليهما هذا الليت من اعترافات وأسرار وأموال - فان يقع هذا كله من أهل الليت موقع اليقين والطمأنينة ..

من أجل هذا أيضاً كان تنازع الكلمات القرآنية فيما بينها ، حتى لكانها هذه الجهات المتنازعة للتخاصمة ، في مسارب نفوسها ، وفي مجرى خواطرها ، حتى وإن لم يتخذ هذا النزاع وذلك التخاصم صورة عملية في واقع الحياة .. وقد آن لنا - بعد هذا - أن ننظر في معنى هذه الآيات ، على هذا الوجه الذي فهمناها عليه ، ونظرنا إليها منه ..

فقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ . » هو تشريع للمؤمنين ، فيما يواجهون به موقفاً كهذا

الموقف ، وهو موت أحدم ، وهو يضرب في الأرض ، بعيداً عن أهله ، وذوى قرابته .

ففي تلك الحال ينبغي أن يتخير المحضر شاهدين ، يتوسم فيهما الأمانة والاستقامة ، ثم يدعوهما إليه ، ويُقضى إليهما بما يريد أن يوصى به أهله فيما خلفه وراءه من شون تتصل بماله وأهله ، وماله ، وما عليه .. ثم يسلم إليهما بما يريد أن يحمله إلى أهله ، من ماله ومتاعه .

فقوله تعالى : « شهادة بينكم » مبتدأ ، خبره « اثنان » . والجملة الخبرية هنا مراد بها الأمر والإلزام .. والتقدير ، إذا حضر أحدكم الموت فشهادة قائمة بينكم لهذا المحضر ، يشهدا اثنان ذوا عدل منكم .. أى من المؤمنين . « أو آخران من غيركم » أى غير المؤمنين ، عند الضرورة .

وقوله تعالى : « فأصابتكم مصيبة الموت » إشارة إلى أن هذا الموت الذى يقع في الغربة هو شيء أكثر من الموت ، لما يبعث من حسرة مضاعفة .. في المحضر الذى لم يشهده أهله ، وفي أهله الذين لم يحضروا موته ، ولم يؤدوا ما يجب للميت على الحى .. ومن هنا جاء التعبير عن الموت بالمصيبة ، الذى هو في واقعه شيء طبيعى ، في غير تلك الحال التى وقع فيها .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ » .

فإذا أدى الشاهدان ما حملهما الميت إلى أهله ، من قول ، ومن مال ومتاع ، ورضى أهله بما أدى إليهما الشاهدان ، فقد انتهى الأمر عند هذا الحد ، ولا متعلق لأحد عند هذين الشاهدين .

أما إذا وقع في نفس الورثة وأولياء الميت شيء من الريبة والشك ، فيما

جاءهم به الشاهدان من عند صاحبهم، ثم ارتقى هذا الشك والارتياب إلى التهمة ،
 ثم النزاع والخصام ، فإن للقضية وجهاً آخر .. بل وجهين آخرين :
 والوجه الأول ، هو أن يُدعى الشاهدان إلى الحلف على ما أشهدهما عليه
 لليت ، وما حملهما من مال ومتاع ..

وحلف الشاهدين مشروط بشرط ، وهو أن يُدعى بعد الصلاة مباشرة ،
 وها خارجان من بين يدي الله ، قبل أن يتلبسا بشيء من أمور الدنيا ، وذلك
 ليكون لهذا الموقف أثره في إقامة شهادتهما على الحق والعدل ، أو على ما هو
 أقرب إلى الحق والعدل ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
 فِيهِمَا شَيْئًا فَلَا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَسْكُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذْ
 لَمِنَ الْآمِنِينَ » .

فحبسهما من بعد الصلاة ، هو إمساكهما قبل أن يتصلا بالحياة العامة ،
 وببإشرا شئوفاً مختلفة قبها .. حتى يكونا أقرب إلى الخير ، وأبعد من الضلال .
 وقد اختلف في الصلاة التي يُحبسان بعدها ، أهى صلاة العصر ، أو صلاة
 الظهر ؟ ..

والرأى ، أنها أى صلاة ، حيث أطلق القرآن ذلك ، ولم يقيده .
 وقوله تعالى : « إِنْ أَرْتَبْتُمْ » هو جملة اعتراضية ، أريد بها بيان الحال الداعية
 إلى حلف الشاهدين ، وهى الشك والريبة في شهادتهما ..

وقوله تعالى : « لَا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَسْكُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ
 إِنَّا ذِنْ لِمِنَ الْآمِنِينَ » هو بيان لنص الحلفه التى يحلف بها الشاهدان .. وفيها من
 التوكيد والتحذير والتخويف ، ما يجعل لهذه الحلفه أثراً واقعاً فى نفس
 الشاهدين ..

والضمير في قوله تعالى « به » يعود إلى هذا القسم الذي يقسمان به ، وأنهما لا يحنثان في هذا القسم ، ولا يبيعانه بهذا الثمن وإن كثّر ، لأنه حطام من حطام الدنيا ، لا يساوى شيئاً إزاء جلال الله وعظمته ، وقد أقسم به ، وأشهداه على ما يقولان .

هذا ، وقد أثار بعض الفقهاء والمفسرين اعتراضاً على حلف الشاهدين .. وأنهما حين ردّ ورثة الميت شهادتهما ، أصبحا متهمين بالنسبة لهم ، على حين أصبح أهل الميت أصحاب دعوى عليهما .. وإذا لم يكن لأهل الميت بينة على دعواهم ، كان على المدعى عليهما الحلف ، عملاً بالمبدأ الشرعى : « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » . فهما على هذا الرأى متهمان ، وليسا شاهدين . فإذا وجد أهل الميت مقنعاً بعد حلف الشاهدين ، انتهى الأمر ، وإلا سارت القضية إلى الوجه الآخر من وجهيها ..

وفي هذا الوجه يندب أهل الميت اثنين منهما ، فيشهدان بما يعلمان من أمر الميت ، مما لم يشهد به الشاهدان من قبل ..

على أنه لا يصار إلى هذا الموقف إلا بعد أن يثبت بالبينة القاطعة ، والبرهان الواضح ، أن الشاهدين لم يقولوا الحق ، ولم يؤدّيا الأمانة .. وفي هذا يقول الله تعالى :

« فإن عثر على أنهما استحقا إثماً فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين » .

والمعنى : فإن ظهر ، أو تبين أن الشاهدين قد اقترفا إثماً بسبب تلك الشهادة انتفى أدباها على غير وجهها ، فليقم آخران مقامهما بتلك الشهادة ، من أهل الميت الذين فرّض عليهم الشاهدان السابقان ، واللذان كانا أولى منهم بالحكم في

شئون قريبهم الميت ، لأنهما شاهدان ، رأيا ، وسمعا ، على حين أن أهله غائبون عنه ، لم يروا ولم يسمعوا ..

وفي قوله تعالى : « فَأَخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولِيَانِ » تحريض للشاهدين على أن يؤديا الشهادة على وجهها ، وأنهما بما احتملا من أمانة الشهادة ، أصبحا بهذه النزلة من الميت ، وأنهما أقرب من قرابته وأولى منهم بكلمة الفصل في شئونه ، ولكنهما إذا خانا الأمانة ، ولم يؤديا الشهادة على وجهها ، زحزحا عن هذا الموقف ، وانتقلا من منصّة الحكم ، إلى موقف الاتهام .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى « ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ » .. أى في هذا التدبير الحكيم بإقامة شاهدين من أولياء الميت مقام هذين الشاهدين ، عند العثور على خيانتها - في هذا ما يدعوهما إلى الحرص على أداء الشهادة ، أقرب ما تكون إلى الحق ، إن لم يكن ذلك عن ديانة وإيمان ، كان عن خوف من الفضيحة والاثام والخزي أمام الناس .

وقوله تعالى : « وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ » هو دعوة للشاهدين ، ولأولياء الميت ، ثم لكل مؤمن ، بتقوى الله ، والامتثال لأمره ونهيه ، فن خرج عن شريعة الله ، فهو في ضلال دائم ، لا يهتدى إلى خير أبداً .. « وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ » (٣٥ : الرعد) .

الآية : (١٠٩)

« يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ » (١٠٩)

التفسير: الظرف في قوله تعالى: «يومَ يجمع الله الرسل» متعلق بقوله تعالى في الآية السابقة: «والله لا يهدي القوم الفاسقين» أى أن الله لا يهدي الفاسقين، إلى رضوانه، ونعيم جناته، يومَ القيامة، يومَ يجمع الله الرسل.. وسؤال الرسل يوم القيامة، يكون في مواجهة من أرسلوا إليهم، ومن دانوا بشريعتهم، حيث يقول الله تعالى: «فلنسلن الذين أرسل إليهم ولنسلن للرسلين» (٥: الأعراف).

وفي هذا الجمع بين الرسل وبين من أرسلوا إليهم، وفي هذه المساواة في مواجهتهم، تحذير من هذا الموقف، الذى يُجْزَى فيه من وقف من رسل الله موقف المحادة والعناد، حيث لا يجد الضالون والمعادون ما يقولونه، وحيث لا يكون قول الرسل فيهم إلا وبالأ عليهم، وخزياً فضحاً لهم..

وقوله تعالى: «ماذا أجبتهم» أى ماذا أجبتهم به عن دعوتهم إلى الإيمان؟ وهل استجابوا أم أبوا؟ ومن استجاب منهم ومن أبى؟

وفي قوله تعالى: «قالوا لا علم لنا» وفي التعبير بلفظ الماضى عن إجابتهم، حاشير إلى أن ذلك هو قول الرسل دائماً، إذا سئلوا من قبل الله عن شيء! إن علمهم بهذا الشيء لا يعتبر علماً إلى علم الله، الذى يعلم الشيء ظاهراً وباطناً، وحقيقة وكوناً.

وقوله تعالى: «إنك أنت علام الغيوب».. الغيوب جمع غيب، وهو بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى شيء واحد، واقع تحت علمه، أما بالنسبة للرسل وغيرهم، فهو غيب وغيوب.

الآية: (١١٠ - ١١١)

«إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَوَلَدَتِكَ

إِذْ أَبَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ
وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ
عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
مُبِينٌ (١١٠) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا
آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (١١١)

التفسير: يوم يجمع الله الرسل ، يوم القيامة ، ويسألم الحق سبحانه
وتعالى : « ماذا أجبتهم » - في هذا اليوم يستدعى سبحانه وتعالى عيسى عليه
السلام بين يديه ، ويذكره بأفضاله ونعمه ، وما أجرى على يديه من معجزات ..
وفي إلغات عيسى ، عليه السلام ، إلى هذه النفس ، وفي تذكيره بالمعجزات
التي طلع بها على بني إسرائيل - في هذا تسفيه لبني إسرائيل ، السابقين منهم
واللاحقين ، إذ كفروا بتلك المعجزات الناطقة ، التي لا ينكرها إلا مكابر
ومعاند ، ولا يمارى فيها إلا غوي ضال ، أحق جهول .

فقد كان كلام عيسى في المهد ، وخلقه من الطين كهَيْئَةِ الطَّيْرِ ثم ينفخ فيه
فيكون طيراً ، وإبرأوه الأكمه والأبرص ، وإحيأوه الموتى ، وبهمهم من القبور
- كان هذا ، بل بعض هذا جديراً به أن يبعث الطمأنينة والإيمان ، في قلب أى
إنسان له مسكة من عقل ، أو أنارة من إدراك ، حيث يرى وليداً يخرج من رحم
أمه ليومه ، ينطق بلسان مبين ، ومنطق مستقيم ، وهو مع هذا لا يملك من أمر
نفسه شيئاً ، إذ هو مازال في صورة الوليد ليومه .. في كل شيء ، إلا هذا اللسان
الذى نطق به . . .

فمن أنطقه ؟ ومن أعطاه تلك الكلمات البينات ؟ ومن منح لسانه هذه القدرة على النطق بها فصيحاً مُبينة ؟ أليس ذلك برهاناً مُبيناً على أن ما نطق به هذا الوليد ، هو إشارة إلى أنه آية من آيات الله ، ومعجزة من معجزاته ، تشهد بأنه رسول من الله رب العالمين ؟

وإذا لم يكن في هذا النطق آية متحدية ، يشهد بها بنو إسرائيل ، أفلم يكن إحياءه الموتى ، وإبرأؤه الأكمه والأبرص ، وخلقه من الطين طيراً .. أفلم يكن في هذه الآيات المتظاهرة ما يقيم لبني إسرائيل طريقاً إلى الإيمان بهذا الإنسان الذي أجرى الله على يديه تلك المعجزات ، وإلى أنه رسول الله ، يحمل إليهم كلمات الله وآياته ؟

وبأى شيء يؤمن الناس إذا لم يؤمنوا بتلك الشمس الطالعة ، لا يحجبها سحب أو ضباب ؟ وبأى داع يدعوهم الله سبحانه إليه ، إن لم يكن في هذا الداعي مقنعاً لهم ، وهادياً يهديهم إلى الله ؟

إنه ليس بعد هذا إلا أن يروا الله جهرة .. !

وقد فعلها بنو إسرائيل من قبل ، فقالوا لموسى : « لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة » (٥٥ : البقرة) .

ألا ما أشدَّ عِباءَ القوم ، وما أفسى قلوبهم ، وما أنكد حظهم من البصيرة والأبصار ! « ومن يرد الله فتنه فلن تملك له من الله شيئاً » (٤٤ : المائدة) .

هذا ، وقد توسعنا في معنى هذه المعجزات في الآيات الواردة في سورة آل عمران (٤٨ - ٥٠ : آل عمران) .. فليرجع إليها من شاء .

وفي قوله تعالى : « وإذ كففتُ بنى إسرائيل عنك إذ جثتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين » إشارة إلى ما أبطل الله سبحانه

وتعالى به مكر بنى إسرائيل ، حين مكروا بعبسى ، وأرادوا صلبه ، مدعين عليه كذباً وبهتاناً أنه ساحرٌ مُشْعَوذٌ ، يدعى على الله كذباً أنه « المسيح » ، فنجّاه الله منهم ، وأوقعهم فى سوء أعمالهم ، وكتب عليهم عقوبة دم نبيّ ، أيقنوا أنهم قتلوه : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » (٥٦ : النساء) .
 وقوله : « وإذ أيدتك إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون » معطوف على قوله تعالى : « إذا أيدتك بروح القدس » وما بعده .. أى واذا ذكر بعبسى من نعمتى عليك أنى أوحيت إلى الحواريين والهمتهم أن يتبعوك ، ويكونوا أنصاراً لك ، وقوة إلى جوارك ، فى مواجهة القوى الضالة من بنى إسرائيل .. فأمن هؤلاء الحواريون بك ، وصدقوك ، وكانوا ردة لك ، وأنسا لو حشتك فى هذا الظلام السكثيف المنعقد حولك .
 والحواريون : جمع حوارى ، والحوارى : هو الناصر والمعين على الخير ، وأصله الباب من كل شيء ، ومنه الحوارى ، وهو لباب الدقيق .

الآيات : (١١٢ - ١١٥)

« إِذْ قَالَ الْخَوَارِثُونَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١١٢) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَتَكُونُ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (١١٣) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١٤) قَالَ اللَّهُ إِنِّى مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّى أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ » (١١٥)

التفسير : وقع بين المفسرين اختلاف شديد في مائدة بنى إسرائيل هذه ، وفي الحواريين الذين طلبوا هذا الطلب ..

فأنكر بعضهم أن يكون من الحواريين هذا الطلب المتحدى ، الأمر الذى لا يكون إلا من إنسان لم يؤمن بالله .. وكيف وهم قد دعاهم الله إليه فاستجابوا من غير تردد ، وتبعوا المسيح ، وساروا مسيرته خطوة خطوة ، كأنهم بعض ظله على الأرض ؟

وقد كان للمتكبرين على الحواريين أن يكون منهم هذا الطلب ، تأويلان لهذا الاعتراض ..

التأويل الأول : أن هؤلاء الحواريين ، لم يكونوا مؤمنين إيماناً صادقاً ، وأنهم حين دُعوا إلى الإيمان فقالوا « آمنا واشهد بأننا مسلمون » - لم يكن هذا القول إلا بأفواههم ، ولم تؤمن قلوبهم فلا يُستغرب منهم - وهذا إيمانهم - أن يطلبوا هذا الطلب ، الذى لا يكون بمن آمن بالله إيماناً صادقاً !

وهذا التأويل فاسد ، ظاهر الفساد .

فالحواريون مدعوون من الله ، مُلهمون إلى الإيمان به .. فكيف يكون إيمانهم على تلك الصفة الهزيلة المفاقة ؟

إن من يدعى من الله هذه الدعوة ، ويُلهم هذا الإلهام إلى الإيمان به ، لابد أن يكون أشد الناس إيماناً ، وأوثقهم يقيناً وأطمئنناً . وإن غير ذلك هواتهم لله ، ولعلمه ، وقدرته ..

ولقد كان الحواريون على إيمان وثيق بالله ، أقرب إلى إيمان أنبياء الله ورسله ، كما يشهد لذلك قول الله تعالى فيهم : « يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصاراً لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله قال الحواريون

تَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ . . . » (١٤ : الصف) . . فهم القدوة في وثاقة الإيمان ،
وفي نُصرة دين الله . ونصرة رسول الله . . ولهذا دعا الله المؤمنين أن يكونوا
أَنْصَارَ اللَّهِ ورسول الله « محمد » صلوات الله وسلامه عليه . . كما كان هؤلاء
الحواريون أنصار الله ، وأنصار رسول الله عيسى ، عليه السلام .

فكيف يلتقي هذا القول بنفاقهم وضعف إيمانهم مع هذا الذي يقوله الله
سبحانه وتعالى فيهم ؟ إن مثل ذلك القول في الحواريين هو تكذيب صريح
لكلام الله !

أما التأويل الآخر لهذا الطلب الذي كان من الحواريين بإنزال مائدة من
السماء عليهم ، فقد اعتمد فيه القائلون به ، على قراءة من قرأ قوله تعالى : « هل
يستطيع ربك » على هذا الوجه : « هل تستطيع ربك » أى هل نستطيع أنت
يا عيسى أن تطلب من ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء . . فتسكون
الاستطاعة هنا مضافة إلى عيسى عليه السلام ، لا إلى الله سبحانه وتعالى . .
وعلى هذا ، فإنه لا بأس من أن يطلب الحواريون إلى عيسى هذا الطلب ،
وبرأوده عليه !

وهذا تأويل مقبول على هذه القراءة . .

ولكن ما تأويل طلب الحواريين على القراءة المشهورة : « هل يستطيع
ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء » ؟

نقول — والله أعلم — إن الاستطاعة هنا لا يراد بها القدرة على إجابة
الطلب ، وإنما المراد بها الرضا والقبول له ، بمعنى : هل يرضى ربك ، أو يقبل ربك
أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟

فهذا أمر لم تجر به العادة ، ولم يقع في حياة الناس . . والحواريون إذ يطلبون

هذا الطلب الغريب ، لا يتوقعون استجابته ، وإنما كان طلبهم له من قبيل الاستطراد للمعجزات الخارقة ، التي كانت تقع تحت حواسهم ، من إحياء الموتى ، وخلق طير من الطين ، وبعث الحياة فيه ، وإبراء الأكمه والأبرص . . فإذا لو طلبوا هذا الطلب الغريب ؟ هل يقبله الله ؟ وهل يجيبهم إليه ؟ إنهم لا يشكون في قدرة الله ، ولكنهم يشكون في أن يستجاب لهم فيما طلبوا . . ومن هنا أخذ هذا الطلب صورة الاستدعاء بالقدرة والاستطاعة . . لا بالإضافة إلى من طلب إليه ، ولكن بالنسبة لمن طلب له . .

كن يقول لمن هو أعلى منه منزلة : هل تستطيع أن تعطيني هذا الكتاب الذي معك ؟ إنه لا شك مستطيع ، إذ لا شيء يمسكه عن ذلك . . ولكن الأمر متروك لتقديره هو . . وهل يرى هذا الشخص مستحقاً لهذه المكرمة أو غير مستحق لها ؟

وليس في قول الحواريين : « هل يستطيع ربك » إنكار لربوبية الله لهم ، ولكنه استصغار لشأنهم ، وإخفاء لذاتهم ، وهم يطلبون هذا الطلب ، الذي لا يصح أن يكون طالبه من الله إلا إنساناً له عنده من المنزلة مثل مالمعيسى عليه السلام ، فهو ربه الذي أفاض عليه هذه المكرمات ، وهو ربه الذي يطلب منه هذه المكرمة . . ولهذا أضافوا عيسى إلى الرب ، ولم يضيفوا هم أنفسهم إليه ، استصغاراً لمكانهم في هذا المقام .

وفي قول عيسى عليه السلام للحواريين : « اتقوا الله إن كنتم مؤمنين » تأديب لهم ، ودعوة إلى ما هو أولى بالمؤمنين أن يكونوه مع الله ، كما يقول السيد المسيح في بعض تعاليمه : « لا تجرب الرب إلهك » . . فذلك هو السكال كته ، والإيمان كله .

ولكن — كما قلنا — للمؤمنين القربين إلى الله ، الشاهدين لعظمة جلاله ، الخوفين بحفي أطفاه — هؤلاء المؤمنين أنس بروح الله ، وانتشاء بنسائهم قربه ،

وأنفاس مودته ، وذلك بما يحملهم على هذا الدلال في طلب مالا يطلب الناس ، ولا يطعمون فيه ..

وفي إبراهيم عليه السلام مثلٌ لهذا .. فقد طلب من الله — سبحانه — أن يُريَه كيف يحيى الموتى ! وقد أجابه موله — كرماً ولطفاً — إلى ما طلب .. وكذلك ما كان من موسى — عليه السلام — حيث طلب أكثر من هذا ، فقال : « رب أرني أنظر إليك » ! وموسى يعلم يقيناً أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يُرى ، إذ لو رُؤي لتعذد ، ولو تعذد لتعجز ، ولو تعجز لكان مخلوقاً .. لا خالقاً !

وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. ومع هذا فقد طلب موسى هذا الطلب ، الذى لا تدركه الأبصار .. فكان جواب الحق جلّ وعلا : « لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى .. فلما نجلى ربّه للجبل جمعه دكاً وخرّ موسى صعباً .. فلما أفاق قال سبحانه .. ثبّتْ إليك وأنا أول المؤمنين » (١٤٢ : الأعراف) .

فمثل هذا الطلب من الحواريين ، لا يدلّ بحال على ضعف إيمان ، أو شك فى الله ، ولكنه طلبٌ للزبد من الإيمان ، والرضوان من الله ! ولهذا كان جوابهم على عيسى عليه السلام : « تُريدُ أن نأكل منها وتطمئنّ قلوبُنَا ونعلم أن قد صدّقنَا ونكونَ عليها من الشاهدين » فهم يريدون المائدة لأموالهم .. منها :

أولاً : أن يأكلوا منها .. فهى فى هذا لا تختلف كثيراً عن المنّ والسّلوى الذى أطعمه الله سبحانه وتعالى آباءهم ، حين نجّاهم من فرعون على يد موسى .. فلما كفروا بهذه النعم لعنهم الله ، وضرب عليهم الذلّة والمسكنة .

وثانياً : أن تطمئن قلوبهم إلى رحمة الله بهم ، وألطافه عليهم ، باستجابة طلبهم .. وفى هذا ما يفتح لهم إلى الله طريقاً يروّن منه إشارات السماء

بحواسنهم ، بعد أن أدركوها بقولهم . . وهذا ما يبعث في قلوبهم الطمأنينة التي تثبت الإيمان ، فلا يهتز لعارض يعرض له من ريبة أو شك .

وثالثاً : أن يزداد علمهم بصدق عيسى ، وبصدق هذه الآيات التي تجري على يديه ، فلا يطوف بأنفسهم منها طائف من الشك والوسوسة ، التي كان يثيرها اليهود حولها .

ورابعاً : أن تكون هذه المائدة المنزلة من السماء شهادة بين أيديهم في دعوتهم الناس إلى الإيمان . . إذ كانوا ممن طعموا منها ، ومثل هذا الطعام السماوي لا بد أن يترك آثاراً فيمن طعم منه . . وربما كانت آثاره مادية ومعنوية معاً ، يراها الناس ظاهرة عليهم ، فيسكون منها شهادة للحواريين ، أنهم ممن لبسوا تلك النعمة الإلهية ، وفي هذا ما يحمل القلوب مطمئنة إليهم ، وإلى ما يدعون إليه .

وأمر آخر من تلك المائدة ، أثار اختلافاً بين المفسرين ، حتى لقد رأى بعضهم أن المائدة لم تنزل ، وأن الحواريين حين سمعوا قول الله تعالى : « إني منزلها عليكم ، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » قالوا : لا حاجة لنا . . فلم تنزل عليهم !!

وهذا قول مردود ، ورأى قاسد . . وذلك :

أولاً : أن عيسى عليه السلام ، دُعِيَّته ، وضرَعُ إليه ، أن ينزل هذه المائدة ، كما طلبها الحواريون ولم يكتف بهذا ، بل لقد جعل لطلبها أسباباً ومبررات من عنده ، حتى لكان هذا الطلب كان مقبلاً ابتداءً ، لِمَا حَلَّ هذا الطالب من ثمرات طيبة تجيء معه ، كما يقول الله سبحانه وتعالى على لسانه : « قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وأية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين »

أفبعد هذا لا يستجيب الله لعيسى بن مريم ، ولا يحقق له مادعا به إليه ؟
 إن عيسى يقول : « اللهم ربنا أنزل علينا » ولم يقل عليهم .. ويقول :
 « تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا » ولم يقل : تكون لهم عيداً لأولهم
 وآخرهم » وقال « وارزقنا » ولم يقل : وارزقهم ..

فهي عيدٌ وبهجة ومسرّة للمسيح ، ولن يطعم من تلك المائدة من أتباعه .
 ثم هي آية من آيات الله وشاهد من شهود قدرته وجلاله .
 وهي رزق كريم طيب .. وليست لعنة ، ولا عقوبة ..

وثانياً : أن الله سبحانه وتعالى استجاب لعيسى ، فقال سبحانه : « قال
 الله إني منزلها عليكم » .. وفي هذا : أن القائل ليس أيّ قائل ، بل هو الله
 سبحانه وتعالى .. « قال الله » .. وأنه سبحانه قد حكم هذا الحكم القاطع المؤكد :
 « إني مُنزلها عليكم » .. هكذا : « إني منزلها عليكم » .. وذلك التوكيد .
 ليرفع أى احتمال للشك عند أقل المؤمنين إيماناً بالله ، بأن المائدة لم تنزل .

فكيف يقع لعقل عاقل أن كلمة الله لا تنفذ ، وأن قضاءه لا يمضى ؟
 ولا ندري كيف نظر شيخ المفسرين « الطبري » إلى هذه الآية ، ولا كيف
 طوّع له قلبه أن يجعل لهذا الرأي مكاناً في تفسيره ؟

وقوله تعالى . « فن يكفرُ بعدُ منكُم فإني أعذّبه عذاباً لا أعذّبه أحداً
 من العالمين » إنما هو حِراسة لهذه النعمة العظيمة ، من أن يعبث بها العابثون ،
 أو يبعد بها الملحدون .. إنها شمس طالعة في وجه صبح مشرق .. فن عبي عنها ،
 ولم يهتد بها ، فهو في حربٍ سافرة مع الله .. لاجزاء له إلا أن يلقى أشد
 العذاب !

وليس في هذا تهديد للحواريين ، ولا وعيد لما سيكون منهم من كفر

بهذه الآية ، وسكرها .. بل هو استبعاد لأن يقع شيء من هذا منهم ، وإن جاز أن يقع من غيرهم .. وأنه لو جاز أن يكفر أحد من الحواريين بهذه الآية فإنه سيلقى هذا العذاب .. فكيف يكون العذاب لمن كفر من غيرهم ؟ وهذا أسلوب من أساليب القرآن في مخاطبة من يستبعد منهم فعل منكر ، ليكون ذلك تحويلاً لغيرهم ، وزجراً لهم عن إتيان هذا الاسم ..

يقول تعالى مخاطباً نبيه الكريم : « لَنْ أَثْمَرَ كُنْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ » (٦٥ : الزمر) .

ويقول سبحانه وتعالى مشيراً إليه صلى الله عليه وسلم : « وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ » (٤٤ - ٤٧ : الحاقة) .

والنبي الكريم أبعد من أن يطوف به طائف من الشرك ، وأبعد من أن يتقوّل على الله قولاً .. إن ذلك كان أمراً مستحيلاً بالنسبة لذاته السكرية .. ولكن المقام مقام تحريم الشرك والتشنيع عليه ، فناسب أن يبرز في تلك الصورة المفرغة التي تحبط كل عمل ، ولو كان نبياً كريماً من أنبياء الله ، ورسولاً محتججاً من رسله .. فكيف غير النبي وغير الرسول ! وكذلك الأمر في التقوّل على الله والافتراء عليه .

وفي قوله تعالى على لسان السيد المسيح : « تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا » أي يقال منها ، ويستعملها كل من اتبعه ، وآمن به ، واجتمع إليه ، لا الحواريون وحدهم الذين كان منهم هذا الطلب ابتداءً - فهي رحمة منزلة من السماء ، ونعمة محمولة على جناح الرحمة ، يقال منها كل من صدّق بصاحب هذه الدعوة ، واتبع سبيله ، من أقرب القرين إليه ، إلى من هم أبعد منهم صلة به .

الآيات : (١١٦ - ١١٨)

« وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي
وَأُمَّيَ إِلَهِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ
مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ
مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ
إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَبْدًا
مَدْمُتٌ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١١٧) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » (١١٨)

التفسير : قوله تعالى : « إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ » معطوف على ما قبله
مما عطف على قوله تعالى : « يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ » ..
فهذه المسألة لعيسى من الله تعالى ، تكون يوم القيامة .. يوم يجمع الله
الرسول ..

وفي قوله تعالى : « يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ » .. أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ
إِلَهِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ « إنما يراد به إقامة الحجّة على أتباعه ، الذين غيروا معالم
رسالته ، وقلّبوا حقائقها ، واتخذوا من المسيح وأمه إلهين .. المسيح ابن الله ،
وأمة مريم زوجا لله !

وفي خطاب المسيح بقوله تعالى : « يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ » إشارة إلى الصفة

التي هي له ولأمه .. فهو ابن مريم لابن الله ، وأمه أمة من إماء الله ، لها ولد كما للنساء أولاد ..

وفي سؤال للمسيح : « أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ » أَخَذَ اعْتِرَافَهُ وَإِقْرَارَهُ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَلْبَسُوهُ وَأُمَّهُ هَذَا الثُّوبُ الْإِلَهِيُّ ، وَعَبَدُوهُمَا مِنْ دُونِ اللَّهِ .

وفي هذا الإقرار خِزْيٌ بعد خِزْيٍ وإذلال بعد إذلال لهم ، حيث يكشف المسيح عن وجهه ووجه أمته أمام هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ضَلُّوا ، ورأوا فيه وفي أمته غير الحق ..

ويواجه المسيح هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ ، وجعلوا المسيح وأمه إِلَهَيْنِ - يواجههم بما يَحْزِيهِمْ وَيَبْهَتُهُمْ ، ويمَلَأُ قُلُوبَهُمْ حَسْرَةً وَنَدَمًا : « سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ » والذي ليس لي بحق هو أني لست إِلَهًا وَلَا ابْنَ إِلَهٍ ، والذي هو لي بحق أني عبد الله ورسوله .. فَإِنْ كُنْتُ قُلْتُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، وَعَلَى تَبَعَةِ هَذَا الْقَوْلِ الْمُنْكَرِ الْعَظِيمِ .. إِنْ يَكُنْ قَدْ كَانَ مَنَى ..

وفي قوله : « تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ » توكيد لما بين المسيح وبين الألوهية من بُعْدٍ بَعِيدٍ .. فلو أَنَّهُ كَانَ إِلَهًا لَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَعْلَمُ حَتَّى مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ذَاتُهُ ، وَسَكَنَ فِي كَيَانِهِ .. أَمَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَهُوَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ .. لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ..

هذا وسنعرّض لألوهية المسيح ، ودعوى الذين يدعونها له في مبحث خاص ، بعد ختام هذه السورة ..

وفي جواب المسيح : « مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عَابِدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ » إشارة إلى أن المسيح مأمور ، وأنه لا يقول شيئاً من عنده ، وإنما هو

رسول يبلغ ما أمره به ربه ، وقد بلغ رسالة ربه ، كما أمره بها : « أن اعبدوا الله ربي وربكم » . فالسيح عبد لله ، كما أنهم عبيد له .. ومن كان عبداً لله فليس له إلى الألوهية سبيل .

وقوله : « وكنت عليهم شهيداً ما دمتُ فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد » هو تأكيد لبراءة عيسى مما تقوله عليه أتباعه ، وأنه كان عليهم شهيداً مدة وجوده معهم ، يقوم انحرافهم ، ويصحح معتقدهم ، فلما قبضه الله إليه ، انقطع اتصاله بهم ، وبما أحدثوا بعده من هذه المعتقدات الفاسدة فيه ، وفي أمته .. وأنه إذا كان المسيح لم يعلم شيئاً مما أحدثوا من بعده ، فذلك مالا يفتيب عن علم الله ، فقد علمه الله منهم ، وأحصاه عليهم ، وهام أولاء بين يديه يلقون جزاء ما صنعوا ..

والشهيد : من يرى ما يقع في محيط حواسه .. مما يدانيه ويختلط به ..
والرقيب : من يرى من مكان عالٍ ، وهو المراقب ، حيث يكشف له مالا يكشف لغيره ..

ولهذا كان التعبير في جانب المسيح ، بالشهيد ، والتعبير في جانب الله ، بالرقيب .. وهذا تمثيل ، وفه سبحانه وتعالى للثل الأعلى .

ثم كان من تمام هذا التمثيل قوله : « وأنت على كل شيء شهيد » أي تطلع على كل شيء قريب وبعيد ، ظاهر وخفي ، اطلاع شهادة وحضور .

وقوله : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تفرحهم فإنيك أنت العزيز الحكيم » هو تفويض لله سبحانه وتعالى للقضاء في أمر هؤلاء ، الذين حكموا أوزارهم على ظهورهم ، وأحاطت بهم خطيئتهم ..

فإلى الله سبحانه وتعالى أمرهم ، لاشفاعة لأحد فيهم .

« إن تعذبهم فإنهم عبادك » وصمةٌ يدبك ، وربائب نعمتك ، وغرس فضلك .. وليس لأحدٍ أن يشارك المالك في تصرفه فيما ملك .

« وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » لا يسألك أحد لم غفرت لهؤلاء العصاة الظالمين .. فما غفرانك لهم عن عجز أو قصور أن تفاهم بذلك ، وبأخذهم عقابك ، وإنما هو حلم الحليم ، وحكمة الحكيم .. فعن قدرة عفا وغفر ، وعن حكمة كان هذا العفو وتلك المغفرة ..

سمع أعرابي قارئاً يقرأ : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم » فأنكر ما سمع ، وقال ما هذا كلام الله ، إذ ينقض آخره أوله .. فأعاد القارئ قراءة الآية على وجهها : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » فقال الأعرابي : نعم هذا كلام الله .. عزّ لحكم ، فإن شاء عفا وغفر !!

(الآيتان : ١١٩ - ١٢٠)

« قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١٩) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (١٢٠)

التفسير : هذا ختام الموقف ، وتلك كلمة الفصل من رب العزة جلّ وعلا ، في مجمع الرسل والأمم يوم القيامة ..

ففي هذا اليوم العظيم يجد الصادقون الذين أخلصوا دينهم لله ، ولم يجرّفوا ولم يبدلوا في دين الله - يجدون عاقبة هذا الصديق ، مغفرةً ورحمةً ورضواناً في جنات

تجربى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً .. لا يتحولون عنها ، ولا ينتقلون إلا من نعيم إلى نعيم فيها .

« رضى الله عنهم » بما كان منهم من صدقٍ فى القول والعمل ، « ورضوا عنه » بما أحسن إليهم من جزاء ، وأفاض عليهم من نعيم .. و « ذلك هو الفوز العظيم » الذى تعدل اللحظة منه عُمر الدنيا كلها ، وما لقي المتعمون فيها من نعيم ، وما ذاق السعداء فيها من طعوم السعادة . فكل هذا ، لا يمدّ شيئاً إلى نظرة رضى من الله إلى من رضى الله عنهم ، جعلنا الله منهم وأدخلنا فى زميرتهم ، وأرضانا بما أرضاهم ، بما تبلفه بنا سوابغ رحمته ، وتؤهلنا له أمداد منّته وأفضاله .

وفى قوله تعالى « ورضوا عنه » لفظة كريمة من ربّ كريم ، إلى عباده المكرمين ، حيث يرضى عنهم و يرضون عنه ، حتى لكانه رضى متبادل بين الخالق والمخلوقين ، والمعبود والعابدين ، فسبحانه من ربّ كريم ، برّ رحيم .. شأهت وجوه من يتجهون إلى وجهه غير وجهه ، وخسبى وخسبر من يلوذون بمجناب غير جنابه . ويطوفون بحمى غير حماء .

وقوله سبحانه : « لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير » قوله حق ينطق بها الوجود كله فى هذا اليوم ، ويشهد تصرفها الناس عياناً فى هذا اليوم المشهود ، حيث تخشع الوجوه للحجى القيوم ، وتخفت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ، وحيث تذلل جباه الجبابرة ، وتغبر وجوه الظالمين ، وحيث ينادى منادى الحق : « لِمَنِ الملك اليوم ؟ » فإذا رجّع هذا النداء ، هو هذا الوجود كله لسان يسبح بكلمة الحق : « لله الواحد القهار » .

مبحث

في المسيح الإله والمسيح الإنسان

نعرض في هذا البحث قضية الألوهية ، التي ادّعاها المدّعون للمسيح ، وآمنوا عليها ، وأقاموا لها منطقاً استساغوه ، وَغَدَّوْا منه مشاعرهم ، وترضّوا به عواطفهم ..

وسبيلنا في عرض هذه القضية ، هي أن نلقاها لقاءً بعيداً عن النصوص الدينية ، التي يقيمها أصحاب هذه الدعوى شاهداً على ما يدّعون ، وبمناى كذلك عن النصوص الدينية التي جاء بها القرآن الكريم لدحض هذه الدعوى . وإسقاط كل حجة لدّعياها .

ذلك لأن تعارض هذه النصوص حول تلك القضية في جانبي الإثبات والنفي ، لا يتيح لمن يقف موقفاً محايداً من هذه القضية سبيلاً إلى الحكم فيها ، إذاً هو أخذ بتلك النصوص المتعارضة ، وجعل لها عنده الاحترام والولاء ، الذي يسكها عليه أصحابها . من طرف الخصومة في هذه القضية ..

إذن ، فالمقل ، والمقل وحده هو الحكومة التي يُرْجَع إليها للقضاء في هذه القضية ، أولاً .. ثم إذا كان للنصوص الدينية بعد هذا التقاء مع العقل والمنطق أخذ بها كشاهد يؤيد العقل ويرتكى منطقته ، وإلاّ انفرد العقل بالحكم الذي يطمئن إليه ، ويعيش معه في تلك القضية على وفاق ووثام ، وبهذا يحتفظ الإنسان بوحده ، فلا يكون شعوره الديني في ناحية ، واتجاهه العقلي في ناحية أخرى .. فذلك أشأم بلاء يُبتلى به الإنسان في مسيرة الحياة .

العقل في مواجهة المسيح :

وإن العقل إذ يواجه المسيح ، فإنما يواجه منه شخصية تاريخية ، لها وجود مادي محقق ، رآها الناس رأى العين ، كما يرون أنفسهم . . فالمسيح هو « يسوع » الذى ولد فى قرية الناصرة من مقاطعة الجليل ، بأرض اليهودية ، من بلاد الشام ، وأمه « مريم » ، وأبوه الذى ولد على فراشه ، ونسب إليه ، هو « يوسف » . . وكان مولده لإبان حكم الرومان لبلاد الشام فى السنة الثالثة أو الرابعة أو السابعة قبل الميلاد ، على خلاف فى تحديد السنة التى ولد فيها .

والتاريخ يتحدث عن « يسوع » أنه ولد ميلاداً طبيعياً ، حملت به أمه مدة الحمل المعتاد للناس ، فاحتواه رحمها تسعة أشهر ، وأرضعته من ثديها ، وكفلته كفالة الأمهات لأطفالهن . ثم كان له صبي ، وشباب ، وكهولة ، وطريق فى الحياة يسلكه ، ورسالة يقوم عليها ، وأنه فى سبيل هذه الرسالة - شأنه شأن أصحاب الرسالات - قد دخل فى صراع مع القائمين فى طريقه ، والمتصدين لرسالته ، حتى انتهى به الأمر إلى الموت صلياً !

هذا هو مجل الصورة التى تقع لعينى من يطالع حياة يسوع « المسيح » ويقرأ ما سطر التاريخ من سيرته !

إنه إنسان قبل كل شيء ، وفى كل شيء ؟ لم تفكر أمه التى امنزج دمها بدمه ، ولحمها بلحمه ، وخالطت روحها روحه ، وأنفاسه ، لم تفكر شيئاً من أمره ، ولم ترفيه غير ماترى الأمهات من أبنائهن ، وإن كانت مخايل النبيل ، والطهر والحكمة تفوحان من أردانه !

إنه بكبرها ، وواحد من أولادها ، الذين استقبلتهم بعده ^(١) ! .. ولو أنها

(١) كان للمسيح إخوة من أمه « مريم » ومن زوجها يوسف بن هالى ، كما تحدث بذلك الأنجيل ، بقول صريح قاطع .

رأت فيه شيئاً لم تعرفه الأمهات في أبنائهن لأنكرته ، أو لأنكرت نفسها ،
ثم لسكانت منها نفرة من الاتصال برجلها « يوسف » ومعاودة الحمل والولادة !
فهو - أى عيسى - إن يكن إلهاً فقد ولدته ، ولا يُقبل أن تلد إلهاً أو أكمة
غيره . . وإن يكن خلقاً آخر ، غير الإله ، وغير البشر . فلن تطاوعها نفسها
على الدخول في تجربة جديدة ، تلدها أعجوبة أخرى !

ولسكنها إذ لم تنكر من وليدها « يسوع » شيئاً ، ولم ترفيه غير ماترى
الأمهات في أطفالهن ، مضت في طريقها ، طريق الأمومة ، الذى تسلكه
الأمهات ! واتصلت برجلها « يوسف » فولدت منه بنين وبنات ! !

أين يضع العقل المسيح ؟

والعقل إذ يواجه المسيح ، وإذ يلقاه على هذا الوجه الذى عرفته الحياة
منه ، وسجله التاريخ له - لا يمكن أن يخرج من دائرة البشرية ، أو يعزله عن
عالم الإنسان ..

والسألة هنا هى : أين يأخذ المسيح مكانه من الناس ، وأين المكان الذى
يُنزله العقل فيه ؟

وهنا نرى « المسيح » يأخذ أوضاعاً مختلفة ، وينزل منازل متباينة . .
حسب وزن العقول له ، وتقديرها لشخصيته ، وحسبها لمقومات تلك الشخصية !
وإذن فلا نستبعد أن نرى « المسيح » يأخذ مكان القمة من الإنسانية ،
كما لا نستغرب إذا رأيناه ينزله منزلة الحضيض فيها . . ففي هذا الفراغ الهائل ،
بين السطح والقاع ، يتحرك الناس ، وفيه يتقلبون ، بحيث يملأ بهم هذا
الفراغ كله !

والمسيح - في هذه النظرة - واحد من آحاد الناس ، وللناس أن يُنزله

فيهم بالسكان الذى يَرَوْنَهُ . . صموداً ، ونزولاً . . مغالين ، أو مقتصدين ،
أو ظالمين . . دون أن يخرج فى هذا كله عن دائرة الإنسانية ، أو بتمعدى
حدودها !

فكل قول يقال فى « المسيح » ، مما يقع فى محيط الإنسانية ، يمكن أن
يوضع موضع البحث والنظر ، وأن يعتبر فى معرض القبول والتسليم . . فإذا قال
فيه قوم إنه نبيّ أو صديق . . لم يكن هذا القول مستحيلاً . . إذ فى الناس
الأنبياء والصديقون !

وإذا قال قوم إنه فارس مغوار ، أو فيلسوف عظيم ، أو عالم كبير . .
لم يكن هذا القول مستحيلاً أيضاً ، إذ فى الناس الفرسان والفلاسفة والعلماء !
وإذا قال قوم إنه مشعوز محتل . . لم يكن هذا القول مستحيلاً كذلك ، لأن
فى الناس المشعوزين والمحتملين !

وهكذا كل قول يقال فيه ، مدحاً أو ذمّاً ، مما هو واقع فى عالم البشر ،
لم يكن مستحيلاً ، ولا مستغرباً . . والبحث ، والنظر ، هو الذى يكشف
عن صدق أو كذب كل ما يقال فيه ، ويمتخض مافيه من حق أو باطل . .
ماذا عن المسيح الله ؟

فإذا جاء إلى الناس من يقول لهم : إن « يسوع » هذا الذى رأيتموه أو
سمعتم أخباره ، والذى عرفتم من أمره أنه لم يكن إلا بشراً سوياً . . فى هيأته
وملأحه ، وفى طعامه وشرابه ، ويقظته ونومه ، وفرحه وحزنه ، ورضاه ،
وسخطه ، وفى كل ما تعرفون من شئونكم ، وما يتقلبون فيه من حياتكم -
« يسوع » هذا ، هو الله رب العالمين ! عاش تلك الفترة المحدودة من الزمان
وفى هذا الوضع المحدود من السكان فى مسلاخ الإنسان « يسوع » وفى جسده . .
ثم ترك هذا الجلد ، وزايل ذلك الجسد ، وارتفع إلى ملكوته - نقول إذا

جاء أحد يقول للناس هذا القول ، فى شأن المسيح ، أو فى أى إنسان غيره من الناس على طول الإنسانية وعرضها ، فبأى آذان يستمع الناس إلى هذا القول ، وبأى عقول يلقونه ؟

ولنذكر أننا بمعزل عن مقولات الكتب المقدسة فى أمر « المسيح » وأنا إنما نواجه « المسيح » من خارج الدائرة العقيدية ، وأنا إنما ننظر إليه كظاهرة إنسانية ، كان لها فى حياة الناس - ولا يزال - دور كبير ، دارت وتدور حوله شئون لهم وشئون ! ..

ونعيد سؤالنا مرة أخرى : بأى آذان يستمع الناس إلى هذا القول الذى يقال فى المسيح الإله ، وبأى عقول يلقونه ؟

ولا نتكأف لهذا السؤال جواباً ، فالجواب حاضر ، نأخذه من فم التاريخ الذى يتحدث عن أعداد كثيرة من الناس قد لبسوا أثواب الآلهة ، أو ألبسوا هذه الأثواب .. ويحدث التاريخ - قبل المسيح وبعده - أن الناس اتخذوا لهذه الآلهة ، وآمنوا بها ، وأنزلوها من قلوبهم وعقولهم منزلة الإله الذى يؤمن به المؤمنون بالله !

فى مصر ، والهند ، وفارس ، وفى بلاد اليونان والرومان ، دان الناس أحقاباً طويلة للآلهة البشرية .. من فراغة ، وقياصرة وأباطرة ، وهراقلة ، وعبدوهم عبادة للمؤمنين لله رب العالمين .. ولا زالت بقايا هذه الظاهرة باقية ممتدة فى القرن العشرين إلى الحرب العالمية الثانية ، حيث كان امبراطور اليابان « الإله » المعبود من دون الله ، فى أمة بلغت من الحضارة والمدنية حظاً كاد يجعلها على رأس العالم المتحضر فى هذا العصر !

وفى التاريخ الإسلامى ادعى المدعون ألوهية « على » رضى الله .. وكادت تكون فتنة ، لولا أن صدمتها العقيدة الإسلامية صدمة قاتلة ، بيد « على » نفسه ، الذى أرادوا أن يلبسوه ثوب الإله !

ويحدث التاريخ الإسلامى أيضاً أن «المقتع» الخراسانى ، - واسمه عطاء - كان صاحب فرقة بين فرق الشيعة ، وكان مشعوذاً ، قد بلغ به الأمر أن ادعى الألوهية لنفسه ، وكان لا يُسفر عن وجهه ، وقد اصطنع لذلك وجهاً من ذهب ، تقنع به ، فسعى المقتع .. وكانت له شعوذات خدع بها الأغرار من الناس ، فتبعه خلق كثير ، مما وراء النهر ، وآمنوا بألوهيته ، وكادت تكون فتنة .

«ولما اشتهر أمره ثاروا عليه ، وقصدوه الناس في قلعتهم التي اعتصم بها ، فلما أيقن بالهلاك جمع نساءه وسقاهن سماً ، فمِنَ منه ، ثم تناول شربة من ذلك السم فمات أيضاً ، وذلك في سنة ثلاث وستين ومئة هجرية (١) » .

ويحدث التاريخ الإسلامى كذلك عن بعض الفرق المنحرفة من الشيعة ، وعن تأليههم للخليفة الحاكم بأمر الله ، الذى لازالت بقايا هذه الفرقة المارقة تعتمد له ، في جهات منعزلة من بلاد الشام !

وليس ببعيد خبر «سليمان المرشد» الذى ظهر في بلاد الشام منذ سنوات وادعى الألوهية ، ووجد في الناس من يستجيب له ويؤمن به !

وتستند دعوى الألوهية لإنسان من الناس على قوة غيبية احتوت هذا الإنسان الإلهى ، أو احتواها هو . . وبهذه القوة الغيبية المقدسة فيه ، صار فوق مستوى الناس ، ونزل منازل الآلهة !

وقد كان الناس قبل عصر العلم التجريبي ، يفتحون آذانهم وعقولهم وقلوبهم للقوى الغيبية هذه ، ويتشوقون إليها ، فيما وراء المادة ، وكانت حياتهم موصولة بها ، مشدودة إليها .. فإذا جاءهم من يحمل إليهم - إن صدقاً وإن كذباً - خبراً من تلقائها ، أو حديثاً من عندها ، وجد من يصفى إليه ، ويلهث جريئاً

وراءه ! وبهذا الشعور خلق الفنانون الأساطير ، ونسجوا الخرافات ، التي كانت للمورد الذي تتزاحم عليه الإنسانية ، وتروى منه أشواقها ومواجدها ، وتفدّى به آمالها وأحلامها ..

وإذ طلع عصر العلم التجريبي على الناس واستقامت العقول على منطق التجربة ، وحُكم الواقع المادي - لم يعد للقوى الغيبية هذا السلطان المتسلط على العقول والقلوب ، ولم يعد في الناس من تستهويه هذه القوى ، أو تحمله على الوقوف طويلاً عندها .. فإن يكن للناس مع هذه القوى وقفة في هذا العصر ، فهي وقفة اللاهي العايب ، الذي يلتبس التخفف من ضغوط المادة ، وتقل الواقع .. ثم لا يلبث أن يأخذ طريقه إلى عالم المادة والواقع ، الذي يتقلب فيه ، ويتعامل معه !

ولهذا ، فإن أي لباس يلبسه الإنسان اليوم غير جلده البشري ، وثوبه الإنساني ، لا يمكن أن يحجب أعين الناس عن حقيقة ، أو أن يحيل إليهم منه أنه غير إنسان !!

فقد يلبس الناس على المسارح جلود الحيوانات ، وأثواب الشياطين ، والجن والآلهة .. ثم هم مع هذا في أعين التفرجين أناسٌ كسائر الناس .. وأن هذه الأثواب ، وتلك الأصباغ أشياء مستعارة .. لا تغير ولا تبدل من الحقيقة الواقعة شيئاً .

ولا يخرج الحال بأولئك الذين يدعون لأنفسهم ، أو يدّعي لهم أنهم من طيفة غير طيفة الناس ، ومن جلود غير جلود الناس - لا يخرج بهم الحال عن تلك الصور المتغايرة التي يلبسها المثلون والمهرجون !

إن الناس قد استقلوا اليوم بمآلهم الأرضي ، وأجلّوا عنه كل قوى غيبية كانت يعيش مع أسلافهم فيه ، وتحكم في مصائرهم ، وتبدل من أحوالهم !

وأَنهم إذا شاقهم لقاء تلك القوى الفيزيية أطلعوها بِقَدَر ، للتسليية والترفيه ،
ثم أرسلوها لتعود من حيث جاءت !

والسؤال هنا هو : تُرى لوجاء « الله » إلى الناس اليوم في صورة إنسان
من الناس ، يعرفون وجهه ، وليدأ وطفلا ، وصبييا ، وشاباً ، وكهلاً .. ثم دعاهم
هو ، أو دعاهم داع غيره إلى الإيمان به إلهاً ، والتعبد له رباً - أكان يجد من
الناس أذنًا صاغية ، وقلباً واعياً ، لتلك الدعوة ؟ ربما كان بعض الأغرار ، وأصحاب
الأهواء والبدع ، ممن تستهويهم المواقف الشاذة ، وتروقههم الانحرافات
والشطحات - ربما كان بعض هؤلاء وأولئك يلتفتون إلى هذه الدعوة ،
ويستجيبون لها .. ولكنهم مهما بلغ عددهم ، يظلون في عزلة عقلية واجتماعية
عن المجتمع الإنساني المعصرى .. لا ينظر إليهم الناس إلا نظره الشذاذ الخارجين
على الجماعة الإنسانية ! ينكرهم الناس أبنا التقوا بهم .. ثم لا يلبث أمرهم أن
ينتهى إلى ما ينتهى إليه كل أمر لا يقوم اليوم على واقع التجربة ، ولا يستند
إلى برهانها !

والصورة التي ظهر بها « يسوع » للمسيح وإن تشابهت مع هذا التصور في
بعض ملامحه ، إلا أنها تخالفه من وجهين :

(الوجه الأول) هو أن « المسيح » ظهر في عصر غير هذا العصر .. في
عصر كانت فيه صور الآلهة البشرية تعيش في تفكير الناس ، وفي أحلامهم ،
لا ينكرونها إذا هي التقت بهم ، وتحدث إليهم .. فلطالما التقى آبائهم بالآلهة ،
وتحدثوا إليهم وتعبدوا لهم ، ولا تزال وجوه هذه الآلهة وأشباهها تطلّ عليهم
من قريب !

(والوجه الثانى) هو أن ألوهية المسيح لم تعلن إلى الناس وهو حي قائم
فيهم ، حتى كان يمكنهم أن يعيدوا النظر إليه ، ويمثلوا عيونهم منه ، وهم يلتفتون به

على تلك الصفة .. وإنما كان ذلك بعد أن انتهى المسيح تلك النهاية المعروفة ..
فقل للناس بعد هذا : إنه بعد أن صُلب عاد إلى الحياة .. وصعد بعد أربعين يوماً
إلى ملكوته السماوى الذى نزل منه !

وهنا تذكر الأحاديث عن « المسيح » وعن شخصيته !
إنه ليس مجرد إنسان ! وشاهد ذلك معجزاته الكثيرة التى عرفها الناس
منه فى حياته ..

وإنه ابن الله ! .. وشاهد هذا أنه ولد من عذراء ! فليس « يوسف النجار »
أباه ، وإنما هو زوج أمه !
وإنه هو الله ذاته ! شاهد ذلك أنه أمات نفسه ثم أحيأها .. والله وحده
هو الذى يحيى ويميت ، ويميت ويحيى ! « يخرج الحى من الميت ، ويخرج
الميت من الحى » !

وهكذا استدبر الناس حياة « المسيح » إلهاً ، بعد أن استقبلوا حياة المسيح
إنساناً بشراً !

وبهذا لم يكن للشاهد أكثر مما للقائب فى شأن البحث عن أوهية المسيح
والتحقق منها .. إذ أن الذين شاهدوا المسيح لم يكن يقع لتفكيرهم أنهم يعيشون
مع إله ، ويتحدثون أو يستمعون إلى إله .. وإنما هم مع إنسان ، وإن عظم فى
الناس أمره ، وسما قدره .. فهم والذين لم يروه على سواء ، فى التحقق من تلك
الجديدة التى كان عليهم أن يروه من خلالها .. إنهم يستعيدون ذكريات ،
ويتذكرون أحداثاً ، على حين يطالع غيرهم - ممن غاب عنهم شخص المسيح -
تلك الذكريات ، وهذه الأحداث ، مسطورة فى كتب ، مصورة فى رسائل !

وأيّن الإله إذن فى هذا الإنسان « يسوع » ؟
إن أحداً لم يره إلهاً ، ولم يتعامل معه كإله ، وإلا كانت قد دارت
الروس ؛ وجُن جنون الناس !

فالأمر لا يمدو أن يكون مجرد تخريجات وتأويلات ، لذكريات وأحداث ،
وأخبار ، عن تلك الذكريات وهذه الأحداث !

فالله الذى تجسد فى « يسوع » المسيح لم يعلن نفسه للناس الذين ظهر فيهم
وولد وعاش ، وصلب ، وقام من الأموات بينهم !

وإنما كان هذا الإعلان بعد أن ترك « الله » هذا الجسد ، وزايل هذا
المسكان الذى كان فيه !

هذه واحدة !

وأخرى ، يقف العقل إزاءها متسائلاً :

لماذا ظهر الله فى هذا الجسد المحدود ؟ فى هذا الزمن المحدود ؟ فى هذا
المسكان المحدود ؟

إنه لو كان يريد أن يكشف ذاته للناس لسكان غير ذلك أولى به وأجندى !!
كن ينبغى مثلاً أن يظهر ظهوراً متجدداً متكرراً .. فى أجساد كثيرة ، وفى
أمكنة متعددة ، وفى أزمنة متجددة ، حتى يستطيع الناس أن يأخذوا جميعاً
حظهم من هذا الإعلان .. إن كان لهذا الإعلان حكمة ، وكان له أثر ولا بد
أن يكون له حكمة وأثر ، وإلا لما كان هناك داعية له .

إن مثل هذه الاعتراضات قد دارت فى كثير من الرؤوس التى واجهت تلك
المقولات التى تقال فى المسيح ، وفى تجسد الله فى الجسد الذى اتخذ من عذراء !
وقد أجاب عليها الذين آمنوا بهذه المقولات ، ورضوا بها واطمأنوا إليها ..
وإنه لا بأس من أن نعرض هنا نماذج من تلك الاعتراضات ، ودفع المعارضين
عليها ، ثم تملقنا على هذه الدفوع .

اعتراض : - « إن الأنبياء كانوا يقومون بإعلان الله للبشر وهذا بينهم

إليه .. لذلك لم يكن هناك داع لأن يقوم الله تعالى بمهمة كان يقوم بها نفر من عبيده ! فما تأويل هذا ؟ » .

وجواب : « إن الأنبياء لم يملئوا للبشر ذات الله ، بل قاموا فقط بتبليغ أقواله لهم .. إذ فضلا عن أنهم مثل غيرهم من الناس ، غير معصومين من الخطيئة ، الأمر الذي لا يجعلهم أهلا لإعلان ذات الله ، فهم أيضاً محدودون في ذواتهم ، والمحدودون لا يستطيعون أن يملئوا غير المحدود .. فإذا أضفنا إلى ذلك أن غرض التجسيد لم يكن مجرد إعلان ذاته للبشر ، بل الظهور بينهم بحالة مدركة لهم ، لكي يستطيعوا معرفته والاقتراب منه ، والتوافق معه - انضح لنا أن هذا الاعتراض لا مجال له إطلاقاً »^(١) .. والذي يرد على هذا الاعتراض هو رجل من رجال الدين المسيحي ! وعالم من علماء المسيحية^(٢) .

وتعليق : وندع مقولته في عصمة الأنبياء ، وأنهم لهذا ليسوا أهلاً لإعلان ذات الله .. ونسأل ما الغاية من إعلان ذات الله ؟ وما أثر هذا الإعلان ؟ ألا يكفي الإعلان عن آثاره ، وأعماله ، لتكون عند الناس شاهداً على وجوده ، وعلى حاله من صفات الجلال والكمال ؟

إن الناس يمثّلون ذوات القادة ، والزعماء ، والعلماء في آثارهم وأعمالهم ، دون أن يروهم أو يتصلوا بهم .. ومع هذا يحبّون منهم من يحبّون ، ويطيعون من يطيعون ، وينقادون لمن ينقادون ، بقدر ما يقع في نفوسهم مما لهم من آثار وأعمال ! ..

نعم ألا يكون هذا الوجود كله ، بما فيه من آيات ، وما يشتمل عليه من عجائب وأسرار تغف أمامها العقول مشدوهة ، وتُنظر إليها الأبصار خاشعة -

(١) الله - طرق إعلانه عن ذاته للأستاذ عوض سمعان ص ٨٢ وما بعدها .

(م ٧ - التفسير القرآني ج ٧)

ألا يكون هذا إعلاناً واضحاً عن الله ؟ ثم ألا يكون فيما يحىء به رسل الله وأنبيأؤه من دعوات تكشف عن هذا الوجود ، وتجلّى للأبصار والعقول ما غشى عليها الجهل والضلال منه - ألا يكون فى هذا ما يكشف للناس عن وجود الله ، وعظمة الله ، وجلال الله ، حتى يحىء الله نفسه للناس ليقول لهم : ها أنذا ؟

اعتراض آخر .. يقول : إن التوافق مع الله لا يتوقف على رؤيته بالعين ، بل على إدراك النفس لمحبهه ، وكأله ، وجماله ، ولذلك لم يكن هناك داع لأن يتجسد الله .. إذ أنه موجود فى كل مكان .. وفى أقواله لنا ما يكفى نفوسه لإدراك كل شىء عنه وبالتالى للتوافق معه !

جواب : « حقاً إن التوافق مع الله لا يتوقف على رؤية العين ، بل على إدراك النفس لمحبهه ، وكأله ، وجماله .. لكن هل تستطيع النفس أن تدرك شيئاً عن الله من مجرد السمع أو القراءة عنه ؟ الجواب : طبعاً لا ، لأن النفس كما قلنا محدودة ، والله غير محدود ، والمحدود لا يدرك من تلقاء ذاته غير المحدود ، لذلك كان من البديهي أنه إذا أراد الله أن يجعل ذاته مدركاً لنفوسه - وعمل مثل هذا يتفق مع ذاته وصفاته كل الاتفاق - أن يظهر لها هيئة محسوسة ، نستطيع عن طريقها الاتصال به ، وهذه هى الهيئة التى تنازل واتخذها ، له الجدا (١) » .

وتطبيق : هذا الجواب ليس بالذى يسدّ هذه الثغرة التى أوجدها الاعتراض ، الذى يجاب عليه بهذا الجواب !

فإذا كان الإيمان بالله لا يكل ولا يتم بمجرد السمع أو القراءة عن الله ، بل لابد من رؤيته مجسداً ، فعنى هذا أن جميع الذين لم يروا الله مجسداً فى المسيح هم على تلك الصفة .. إيمانهم ناقص ، لا يتم إلا برؤية الله مجسداً فى المسيح ،

ومعنى هذا أيضاً أن إيمان جميع الذين سبقوا المسيح من الأنبياء والرسل وأتباعهم إيمان ناقص ، وكذلك إيمان أتباع المسيح جميعاً الذين لم يروه رأى العين !
فما الجواب ؟ وأظن لاجواب !

اعتراض ثالث : « إن كان ولا بد من تجسد الله .. فلماذا لم يظهر بالهيئة التى تليق بمجده وبهائه ، حتى تهابه الناس وتخضع له ؟ »

جواب : « إن غرض الله من التجسد ، لم يكن لإظهار عظمته ، أو إثارة إعجاب الناس به (لأن تصرفاً كهذا لا يصدر إلا من الناقص ، الراغب فى تعظيم الناس له) بل هو جَمَمهم حوله لئلى يتممهم بحبه وعطفه ، ويخلصهم من خطاياهم وضعتهم ، حتى تكون لهم معه حياة روحية سعيدة ، وبما أنه لو كان تعالى قد ظهر لهم بهيئة تناسب مجده الأزلى لارتعب الناس منه ، ولما استطاع واحد منهم أن يدنو إليه - كان البديهي أن يظهر لهم بالهيئة المألوفة لديهم ، وهى الهيئة البشرية ، لئلى تتحقق أغراضه هذه ، كما أنه لو كان قد تجنّب الظهور بمجده الخاص الذى يُرعب الناس ، وظهر فقط بإحدى مظاهر العظمة الأرضية ، لحُرّم متوسطو الحال والفقراء من التمتع به ، وهؤلاء - كما نعلم - هم السواد الأعظم من البشر ، وهم فى جهلهم أكثر من الأغنياء استمداداً لمعرفته والسير فى سبيله ، لذلك كان من البديهي أيضاً ألا يظهر بأى مظهر من مظاهر العظمة الدنيوية كذلك ، بل يظهر بالمظهر العادى ، الذى ظهر به فعلاً ، لأنه هو الذى يفسح المجال أمام جميع الناس للاقترب إليه والاتصال به ، والإفادة منه (١) »

وتعليق وهذا الجواب أيضاً أبعد من أن يدفع الاعتراض المعترض به ..
فإنه إذ ظهر هذا الظهور الذى هو أقرب إلى الخفاء والتستر ، منه إلى أى

شيء آخر ، إذ لم ير الناس - الذين رأوه شيئاً منه .. إنهم لم يروا إلا إنساناً ..
مجرد إنسان يقال عنه ، أو قيل عنه - فيما بعد - إنه هو الله !

فأين الله الذى رأى للناس على أنه الله - وأين الناس الذين رأوه على تلك
الصورة ؟ لا جواب ! .

ثم إن الذين رأوه ، هم قلة فى الناس ، لا يكادون يُذكرون إلى تلك الأعداد
التي لاحصر لها من الذين لم يروا المسيح ، ولم يعضمهم إليه ، ويمتصهم بحبته !

واعتراض رابع : إذا كان المسيح هو الله .. فلماذا لم يعلن ذلك صراحة
أمام الناس ، حتى يؤمنوا جميعاً به ؟ .

وجواب : « لا ينبغي لدى العاقل أنه لو كان المسيح قد أعلن للناس عن
حقيقة ذاته قبل أن يختبروها بأنفسهم ، لكانوا قد اعتبروه محترفاً ومدعياً ،
ولما كانوا قد آمنوا به إطلاقاً .. لكن شاء أن يستنجدوا هم حقيقة ذاته ، من
حياته ، وأعماله ، لكي لا يكون إيمانهم به نظرياً أو سماعياً ، بل إيماناً اختبارياً
عملياً ...

» ومع كل فقد أعلن السيد المسيح عن حقيقة ذاته بكل صراحة للذين
كانوا يشكون فى شخصيته ، أو لا يستطيعون الكشف عنها ..

فقد قال مرة لأعشى كان - له الجدد - قد شفاه : « أتؤمن بابن الله ؟ » فلما سأله
هذا : « من هو ياسيد لأومن به ؟ أجاب - له الجدد : قد رأيته ، والذى يتكلم معك
هو هو » فقال له الأعشى : أومن ياسيد ، وسجد له ^(١) .

وتعليق : المسيح ، كما هو ظاهر من هذا القول ، لم يعلن أنه هو الله ، بل
قال إنه « ابن الله » . ولابنوة هذه معنى كان معروفاً عند الناس إذ ذاك فى

السكرتير المقدسة .. وطبيعى أن هذا الأعمى لم يكن عنده علم بالأقانب الثلاثة التى يمثل الابن وجهها من وجوه الله بها .. والتى عُرِفَت بعد ذلك بزمن طويل .

فإذا اعترف بأن المسيح ابن الله ، كان اعترافه بأن المسيح ذات مستقلة عن الله .. فالمسيح ابن ، والله أب .. والأب غير الابن ..

أما القول بأن المسيح لم يعلن عن ألوهيته حتى يختبرها الناس فى أعماله وآثاره ، فقد كانت نتيجة هذا الاختبار هو صلب المسيح كما يؤمن بذلك الذين آمنوا بألوهيته .. وهى نتيجة ناطقة ببطلان هذا القول ..

واعترض خامس : « إن كان ولا بد من تجسد الله ، فلماذا لم يظهر فى العالم رجلاً كاملاً النمو ، بدلاً من ولادته من امرأة ، ومروره فى أدوار الطفولة والصبا ، التى لم يفعل فيها شيئاً مذكوراً ؟ » .

وجواب : « إن السنة التى وضعها الله للأفراد والجماعات هى النمو والتقدم ، وبناء على ذلك كان من البديهي أن يظهر المسيح - وقد رضى أن يكون إنساناً - طفلاً ، يتدرج فى النمو ، قامةً وعقلاً ، وتتدرج معه الجماعة المحيطة به بقطة ووعياً ، تهيأ بسببه لقبول المسيح والاستماع إليه ..

كما أننا إذا وضعنا قبلة أنظارنا أن غرض الله من التجسد لم يكن مجرد إعلان ذاته لنا ، بل الاتحاد الجوهرى بنا ، لكي يكون الرأس للفعل أو الحقيقى لجنسنا (عوضاً عن آدم الأرضى الذى بانتسابنا إليه ، وتوالدنا منه قد ورثنا الطبيعة الخاطئة ، وورثنا معها قضاء الموت الأبدى) حتى نستطيع بدورنا أن نتحد بالله اتحاداً عملياً حقيقياً - اتضح لنا أنه لو كان قد ظهر كامل النمو ، أو بتعبير آخر ظهر دون أن يأخذ جسداً من جنسنا ، لكان قد ظل غريباً عنا ، ومفارقاً لنا ، وبالتبعية لما كان رأساً لنا ، ولما كان لنا نحن صلة فعلية به ، لكن بتفضله بالولادة من جنسنا ، قد اتحد بنا ، وأصبح لنا بدورنا أن نتحد به ، اتحاد

الأغصان بالكرامة ، وبذلك تحققت أغراضه السامية بالتجسد ^(١) .

وتعليق : لقد انحرف هنا الجواب أيضاً عن الرد المباشر على الاعتراض .. وهو لماذا لم يظهر « الله » حين تجسد ، رجلاً كامل النمو ، بدلاً من أن يمر في تلك الأدوار التي مرّ فيها ؟ وقد أجاب الجيب إجابة متهافئة ، وإذ شعر بهذا ، فقد انجبه انجهاً آخر بالإجابة على هذا الاعتراض ، وهو أن الله قد اتحد بجنسه اسكى نتحد نحن به ، لأن الجنس أشكل بجنسه ! وكان على المتصدى للرد على هذا الاعتراض أن يعمل لتجسد الله - لا في جسد إنسانى وحسب - بل وبمرور هذا التجسد في جميع أدوار الحياة الإنسانية من الميلاد إلى المات . ! ولو أنه فعل لوجد أن المسيح الذى تجسد الله فيه قد مات شاباً ، فلم يمرّ في أدوار السكولة ، والشيوخوخة ! وكان منطوق الرد يقضى بأن يمر المسيح أو الله المتجسد في المسيح ، في جميع هذه الأدوار ، حتى يلبس الإنسانية كلها ، وبهذا يمكن أن يكون رأساً لها ! ثم ماذا يقول الجيب على هذا الاعتراض ، عن حياة المسيح في رحم أمه ، ثم في دور طفولته ، وهو في قيد الضعف والعجز ، لا يملك من أمر نفسه شيئاً ... ؟

واعترض سادس : « إذا كان المسيح هو الله .. فلماذا ظهر في أما كن

محدّدة ، ولم يظهر في جميع الأمكنة ، حتى يراه جميع الناس ، ويؤمنوا به ؟

وجوابه : إذا رجعنا إلى العصر الذى عاش فيه المسيح على الأرض ، وجدنا أن الشعب الوحيد الذى كان يؤمن بالله إيماناً خالصاً من كل زيف ، هو الشعب

اليهودى، ولذلك كان من البديهي أن يظهر المسيح بوصفه « الله المتأنس » ، بين اليهود لأنهم أقرب الناس إلى الإيمان به ^(١) . . . وكان من البديهي أيضاً أن يظل بينهم حتى يعرفوه حق المعرفة ، ويؤمنوا به كل الإيمان ، ولكن لما رفضوه على الرغم من الأدلة الكتابية والاختبارية التي تثبت حقيقة ذاته ^(٢) - اختار من بينهم أشخاصاً كانوا أكثر استعداداً من غيرهم لمعرفة والتوافق معه ، وقضى مدة طويلة في تدريبهم وتعليمهم ^(٣) ، حتى عرفوا بعد قيامته من بين الأموات حقيقة ذاته كل المعرفة ^(٤) ، ثم كفهم بعد ذلك أن يحملوا رسالته ، ليس إلى اليهود وحدهم ، بل إلى كل الأمم (متى ٢٨ : ١٨)

[وهذا يناقض ما نطق به المسيح : « إلى أمم لا تمضوا : [متى ١٠ : ٥]

« وإذا أضفنا إلى هذا : (أولاً) أن فلسطين التي ظهر فيها المسيح لم يره كل شخص من سكانها ، بل إن كثيرين لم يروه إطلاقاً ، وأنه لو كان قد انتقل إلى كل بلاد العالم لكان كثيرون أيضاً من سكانها لا يرونه . و (ثانياً) أن معرفة الله في المسيح لا تتوقف على رؤية العين ، بل على الإيمان به بالقلب ، وفي هذه الحالة يستوى الذين رأوه والذين لم يروه ، إذا كانوا قد

(١) وشاهد هذا أنهم كذبوه ، وبهتوه ، وطعنوه في شرف مولده ، وفي عفة أمه . . . ثم ساقوه إلى الصلب ، فصلبوه ١١ كما يقولون .

(٢) ومفهوم هذا أن الله قدر فلم يحسن التقدير ، واختار فلم يحسن الاختيار ، وهل يكون « الله » الذي يلبس ثوب الإنسان ، ويضع نفسه في إهابة منزها عن هذا النقص ؟

(٣) انظر إلى « الله » هذا الذي يعاني ما يعاني في تعليم الناس وتدريبهم . . . أهو يخرج عن طبيعة البشر العاجزين الضعفاء ؟

(٤) انظر كيف عجز « الله » هذا ، عن أن يعرف نفسه للخاصة الذين اختارهم من بين البشر ؛ إنه لم يستطع أن يعرفهم به إلا بعد أن مثل أمامهم عملية الموت في نفسه ، فمات ، وقبر ، ثم قام من الأموات !

آمنوا به !! ويستوى الذين رأوه والذين لم يروه إذا كانوا لم يؤمنوا به !! -
وتعليق : ونقف عند هذا المقطع الأخير من الجواب .. ونسأل : إذا
 كانت معرفة الله لا تتوقف على رؤيته بالعين ، بل على الإيمان به بالقلب - وفي
 هذه الحالة يستوى الذين رأوه والذين لم يروه من المؤمنين به وغير المؤمنين -
 فلماذا إذن هذا التجسد لله ؟ وما حكمته ، إذا كان يستوى في ذلك الذين
 رأوه والذين لم يروه ؟ نعم لم هذه البلية وهذا الاضطراب ، وهذه الفتن التي
 تجيء من وراء القول بتجسد الله ؟ . وإن أقل ما فيه أنه يفتح باب الادعاء على
 مصراعيه ، لكل من يدعى أنه الله ، وأن الله قد تجسد فيه ! وفي هذا ما فيه
 من التعمية على الناس ، والشوش على المؤمنين بالله ! ؟

واعترض سابع : « إن تجسد الله ، إما أن يظل إلى آخر الدهور ، فتدوم
 فوائده ، وإما أن يكون مؤقتاً ، وحينئذ لا يكون هناك مبرر لتمتع جيل
 خاص برؤيته في الجسد ، دون غيره من الأجيال » .

وجوابه : « بما أنه مع ظهور الله في الجسد في العالم ، ورؤية الناس لأعماله
 ومعجزاته ، استمر معظمهم في شرورهم وآثامهم . وبما أنه تعالى يريد أن يكون
 الإيمان به مقترناً كل الاقتران بحياة القداسة . . وبما أن حياة القداسة
 لا تتأتى بواسطة الاقتناع النظري بحقيقة الله ، بل بواسطة الاتصال الروحي
 به . . وبما أن هذا الاتصال لا يتولد عن النظر إليه بعين الجسد الخارجية ،
 بل عن النظر إليه بعين الإيمان الباطنية - إذن كان من البديهي أن يقتصر
 الرب في أمر ظهوره بالجسد على المدة التي قضاها في العالم (وهذه والحمد لله -

يقول المؤلف - كانت كافية كل الكفاية لإثبات شخصيته ، وإظهار محبته للبشر أجمعين ، حتى تكون علاقتهم به ليس العلاقة الجسدية ، بل العلاقة الروحية ...)^(١) .

والتعليق : وإذن فقد كان ظهور الله متجسداً في تلك المدة المحدودة ، في الزمان والمكان - كان ذلك لجرد إثبات شخصيته ! ولكن لمن ؟ لجماعة معدودة من الناس . . في جيل محدود من أجيالهم ، وفي رقعة محدودة من أوطانهم . . وإذن فقد كان على الله أن يقدم « بطاقة » شخصية إلى كل إنسان ، في كل زمان ، وفي كل مكان . . وإلا كان من حق الناس أن يجهلوه ولا يعترفوا به !

* * *

مشكلات كثيرة أثارها تجسد الله في المسيح . . في إنسان معروف للناس ، رأوه رأى العين ، يعالج من شئون الحياة ما يعالجون ، ويأتى ما يأتون ، ويذّر ما يذرون . . ثم يعود فيطلع عليهم من عالم الأموات ، فإذا هو الله « رب العالمين » !!

كان يمكن أن تكون هذه الدعوى أكثر احتمالاً ، وأقرب إلى الواقعية لو أن الناس قد التقوا بدعوى ألوهية المسيح حال حياته ، حيث يتاح لهم النظر إليه من قرب ، واختبار أحواله عن واقع . . وأدخل من هذا في باب الاحتمال والواقعية لو أن المسيح لم يلتق بالناس ولم يلتق به الناس إلا رجلاً كاملاً ، لم يروا فيه ضعف الطفولة ، وعجزها ، وتحكم الضرورات الإنسانية فيها ، وخضوعه خضوعاً مطلقاً ليد من يرعاه ويقوم بأموره !

وقد رأينا الدفع التي دُفعت بها هذه الاعتراضات وأشباهها ، وأنها كانت دفعاً هزيلة متهاففة ، لاتفي من الحق شيئاً ، ولا تزيد الأمر إلا غموضاً على غموض ، وشبهها فوق شبه !

حلّ أضاف إلى المشكلة مشكلات :

وأمر آخر من أمر المسيح « الإله » زاد العقدة عُقداً ، وأضاف إلى المشكلة مشكلات . . وهو هذا الفهم الجديد للألوهية ، ذلك الفهم الذي لم تعرفه الدعوات السماوية من أمر الإله ، في هذا الوصف الكاشف لذاته ، والشرح المكثف لتلك الذات . . حيث ظهر القول بتلك الأقانيم أو التعيينات الثلاثة « الله » واعتباره ثلاثة في واحد ، وواحد في ثلاثة . . هم : الأب ، والابن ، وروح القدس !

هذه المقولة قد وضعت المسيح « الله » وضعاً جانبياً في الذات الإلهية . . فلم يكن هو « الله » « كل الله » وإنما هو « الابن » ظاهراً ، ثم هو في الوقت نفسه الأب والروح القدس ، قائماً وراء هذا الظاهر !

إنها عملية معقدة ! وحلقة مفرغة لا يدرى أحد أين طرفاها ! !

فالمسيح إنسان ، وإله . .

إنسان كامل . . وإله كامل . .

وانظر كيف يجتمع الإنسان والإله في كيان واحد ! . . شخصية مزدوجة ، وجهها إله ، وظهرها إنسان !

والمسيح . . ابن ، وأب ، وروح قدس !

والابن هو الله . . !

والأب هو الله . . !

وروح القدس هو الله !

والأب ، والابن ، وروح القدس . . هم الله !

إنها ألفاظ وطلاسم ، لا يمكن أن يتصورها العقل إلا إذا اصطنع لها

التشبيهات ، والتخييلات !

ولعل أقرب صورة تمثل هذا المفهوم لله ، هو القمر ، ومنازله المختلفة . .

فالقمر يكون هلالاً . . فبدراً . . فحاقاً . .

وهو هو القمر . !

فإذا كان هلالاً ففي كيانه البدر والحاق !

وإذا كان بدراً فمن ورائه الحاق والملال !

وإذا كان حاقاً . . فبين يديه الملال والبدر !

ومع هذا فإن الناس لا يقولون عن الملال إنه بدر أو حاق . ولا يقولون

عن البدر إنه حاق أو هلال . . إن اسكل وجهه من هذه الوجوه مفهوماً خاصاً

عند الناس !

ولسكن لو كان لله تعيّنات ، ووجوه كوجوه القمر ، فإن معنى هذا أن

« الله » متحول متغيّر . . يلبس أثواباً مختلفة ، ويبدو في وجوه متعددة !

والمؤمنون بالله - ومنهم أتباع المسيح - مؤمنون بأن الله لا يتغيّر ولا يتبدّل ،

ولا يتحول من حال إلى حال أبداً !

ثم من جهة أخرى . . لا يرى الذي يؤمن بالوهية المسيح - على هذا

المفهوم - إلا وجهاً واحداً من « الله » وهو وجه « الابن » أو أقنوم الابن . .

ولهذا فإنه يحدّق دائماً في هذا الوجه ، ويتعامل معه ، دون أن يكون للوجهين

الآخرين حساب أو تقدير ، في مجال الشعور والوجدان ، وإن كان لهما في مجال

البحث والدرس حساب وتقدير عند من لهم قدرة على البحث والدرس !

إن « المسيح » الذى يمثل أقنوم « الابن » فى « الله » هو وحده الذى يتعامل معه أتباع المسيح . . فهو الله المسيح ! وهو الله الابن !

أما « بقية » الله ، أو الجوانب الأخرى من الله ، فهى شئ وراء هذا الحساب ، وهذا التقدير ! !

والشعور الذى يقوم فى كيان « المؤمن » بالله على هذا الوجه ، شعور يتسلط عليه إحساس منه ، بإبشار بعض « الله » على بعض ، وأن الله أبعاضاً . . هذا التصور ، لا يمكن أن يتخلص من الإحساس به أى مؤمن بالله المسيح ، ولو حاول ذلك وأجهد نفسه فى المحاولة !

فالؤمن بالله المسيح ، إنما يعنيه من الله هذا الوجه المثل عليه فى شخص المسيح ، وهو أقنوم « الابن » الذى تجسد الله به فى هذا الجسد !

* * *

لم نقل إن الحل الذى أريد به إيجاد تسوية لألوهية « المسيح » قد أضاف إلى المشكلة مشكلات ، وزاد عقدها عقداً ؟

وبلى ! فإن القول بأن المسيح هو « الله » . . كل الله . . بجميع صفاته وأقانيمه ، وتعييناته - هذا القول أقرب إلى العقل من القول بأن « المسيح » هو الله متجسداً فى أقنوم « الابن » دون الأقنومين الآخرين اللذين يقال إنهما الله ، وهما الأب وروح القدس !

إن القول بتجسد « الله » فى أقنوم الابن ، الذى منه كان المسيح ، ثم القول بأن المسيح هو الله - يجعل المسيح ذا صور ثلاث : إنساناً ، وإلهاً وبعض إله .

وهذه الصور الثلاث تتخايل دائماً - مجتمعة ومتفرقة - في عيني من يعتقد في ألوهية المسيح . . فكلمنا ذكر المرء « المسيح » وقعت في تصوره هذه الصور الثلاث . . تجتمع ، وتفرق ، ويختلط بعضها ببعض ، فتتشكل منها صور وأشكال . . ١

العقل . . والمسيح الإنسان :

الوجه الإنساني في المسيح ، هو أبرز هذه الوجوه الثلاثة ، التي تتخايل منه ، لمن يظفر إليه على اعتبار أنه « الله » « مُصَمِّمًا » مجلًا ، أو الله « مفككا » مفصلاً . ١

فالمسيح الإنسان قد رآه الناس رأى العين ، وقد وصفه الواصفون وصف رؤية وعيان . . فهو حقيقة ماثلة في عين من يؤمنون بألوهيته . . فضلاً عن الذين لا يؤمنون به إلهًا ! !

وقد استجاب المؤمنون بالمسيح الإله ، لهذا المعطيات التي أعطاها الشهود الحسنى لهم منه ، فتمثلوه - وهو الله - حاضراً معهم في جسده ، الذي رأوه رؤية بصرية ، أو خبرية . . فصوروه . وصنعوا له التماثيل ، وليداً ، ومصلوباً ، وصاعداً إلى السماء . بعد قيامته من الأموات !

إن المسيح الإنسان هو الذي يملأ قلوب المؤمنين بأنه هو الله ، وإنهم - مهما جَهِدوا - لن يستطيعوا أن يتمثلوا الله في حال من الأحوال ، إلا في صورة المسيح الإنسان الذي رأوه في صورهِ المختلفة التي تمثلوها له ، وصوروه ، أو مثلوه عليها !

ولهذا فقد غلبت صورة المسيح الإنسان على كل تصور لله ، ولهذا أيضاً كانت صورة « المسيح » للإنسان في عيني ، وفي قلب كل مؤمن بأنه « الله » .

ونسأل :

وماذا لو استقام المسيح على وجه واحد . . فكان إنساناً لم يخالطه شيء من الألوهية ، أو كان إلهاً لم تشبه شائبة من البشرية ؟ إن أعدل صورة للإنسان هو أن يكون إنساناً في كل شيء . . في ظاهر أمره وباطنه جميعاً .

فأعضاؤه ، وحواشيه ، إذا خرج منها شيء عن حدود البشرية ، ومألوفها . . ففسد أمره ، واضطرب وجوده بين الناس !

وانظر كيف يكون حال إنسان له رجل واحدة بدل اثنتين ، أو كان له أربع عيون بدلا من عينين ، أو أن عينيه ركبتا فوق رأسه ، أو أن حاسة بصره كانت أشبه بالهجر ، أو أن حاسة سمعه كانت ككثيرات الأصوات .. أترى مثل هذا الإنسان يهتؤه طعام ، أو يستقيم له أمر ؟

وقل مثل هذا في كيانه الداخلي . . في عواطفه ونواذعه ، وفي أفكاره وخواطره . . إنه إن خرج في شيء من ذلك عن حدود البشرية ، في أعلا ذراها ، أو أدنى مستوياتها ، تفس شقى !

إن الغراب الذى يلبس جلد الطاووس . . ليس غراباً ، وليس طاووساً . . بل ليس من عالم الطير إطلاقاً !

* * *

والمسيح - صلوات الله وسلامه عليه - تحدث سيرته عن إنسان كرم في الإنسانية غرسه ، وطاب ثمره ، فكان غرة في جبينها ، ودرة في تاجها ، ونجماً لامعاً في سماءها ، ومصباحاً هادياً في أرضها . . هيات أن تلد الأمهات من يدانيه ، نبلاً ، وطهراً ، واستقامة وعفة . . إلا من كان من الصفوة المتخيرة من رسل الله وأنبيائه !

فالمسيح - الإنسان - أمل من آمال الإنسانية ، ومنزع من منازعها ،

وحلم من أحلامها . . قد ظفرت به حقيقة واقعة ، فرأت فيه الإنسان كيف يستعمل على شهواته ، وكيف يقهر هواه ، وكيف يبلغ به خلقه في العالم الأرضى ما لا تبلغ الملائكة في عالمها العلوى !

وإنه لكسب عظيم للإنسانية أن يكون « المسيح » الإنسان واحداً منها ، إذ به وبمن شابهه أو دانه ، من الأنبياء ، والحكماء ، والقادة ، والمصلحين - تنقل موازين الإنسانية ، ويرتفع قدرها ، ويستقيم خطوها ، وتثبت أقدامها على طريق الحق ، والخير ، والسلام !

وانظر كيف يكون حال الإنسانية من الجذب والعقم ، فى خلقها ، وفى تفكيرها ، لو أن هؤلاء العباقرة ، وأولئك الرموس الشوامخ الذين تلدهم الحياة بين الحين والحين - أضيفوا إلى عالم غير عالم البشر ، فكانوا من الجن ، أو الملائكة ، أو الآلهة . . أو أى خلق آخر مما يكبر فى صدور الناس ؟

إن هذه الفتوح العظيمة التى حققتها الإنسانية على هذه الأرض ، فى ميادين العلم والفن ، وما أخرج العلم والفن من ثمرات عمّرت بها الحياة ، وقامت بها تلك الحضارة التى تملأ وجوه الأرض ، حياة وعمراناً - هذه الفتوح العظيمة هى من صنع الإنسان ، ومن وحى العباقرة والملممين من الناس !

فلو أن الإنسانية لم تلد هؤلاء العباقرة والملممين من أبنائها ، لظلت تنحصر فى طفولتها ، وتعيش فى هذا المستوى الطفولى ، الذى لا يرتفع بها كثيراً عن مرتبة الحيوان !

وحول الإنسانية ، وفى محيطها قوى غيبية لاحد لقدرتها ، ولا نفاد لحولها وقوتها . . كالجن والملائكة مثلاً . . ومع هذا فإن الإنسان لم يُقد منها شيئاً ، فى صراعه مع الحياة ، ولا فى غزواته لكشف أسرارها ! .

واقدر تتعلق عيون الناس وآمالهم قرونًا وأجيالاً طويلة بهذه القوى الغيبية

تريد عونها ومساندتها ، في الإمساك بسقيقتها المضطربة بين متلاطم الأمواج . .
ولكن الذى كان يطلع على الإنسانية دائماً ، هو واحد من أبنائها ، يستجيب
لندائها ، ويحقق ما انجبت إليه أنظارها ، وتفتحت له آمالها . .

ولو ارتفع المسيح إلى مرتبة الألوهية ، وخرج من حساب الإنسانية ، تلف
ميزان الناس ، وحُرموا هذا الخير الكثير الذى يمدونه فى تلك الكلمات
المشرقة المسعدة ، التى تطلع عليهم من فم إنسان ، ومن قلب إنسان ، ومن
تفكير إنسان . . . ثم لما نزع بهم نازعة إلى تمثيل سيرته ، واقتفاء أثره ،
إلا إذا حسبوه فى سجل الإنسانية ، وعدّوه إنساناً من الناس . . أما إذا
أضيف إلى الآلهة ، وحسب فى عدادها ، فلا يقع فى نفس إنسان أن يتشبه
به ، أو يحذو حذوه . . فذاك إله ، وهذا إنسان . . وأين الإنسان من الإله ؟
لذلك طريق ولهذا طريق ! .

والأمر أكثر من هذا خسارة على الإنسانية وتقويتها لما يُرجى لها من
خير . . لو أن « المسيح » كان هو « الله » الذى يؤمن به المؤمنون ، ويتعبد
له المتعبدون !

وانظر كيف يكون هذا الحساب !

إن « الله » الذى يؤمن به المؤمنون . . أزلى أبدي . !

فهو هو لم يتغير ولم يتبدل ، ولن يتغير أو يتبدل ، ولم يزد ولم ينقص ،
ولن يزيد ولن ينقص ! و « المسيح » الذى ظهر فى فترة ما ، لأعين الناس
الذين رأوه ، ليس إلا « الله » الأزلى الأبدي . . على ما يؤمن المؤمنون
بالوهيته . .

وظهور الله فى هذا « الجسد » لم يتغير من ذات الله شيئاً !

فالله هو الله - في جسد المسيح ، وفي غير جسد المسيح .. أو في أى جسد آخر ..
بشرى ، أو غير بشرى ! .

وإذن فليس هنا « الله » و « المسيح » ..

وإذن - أيضاً - فلا ذات إلا ذات واحدة ، تمثل الألوهية ، هى :
الله أو المسيح ! .

فالله - كما قلنا - ذات واحدة ، لم ولن تتبدل أو تتغير ، ولم ولن تزيد
أو تنقص ، وهذا هو ما يقول به أتباع المسيح .. كما يقول به المؤمنون بالله .
فالقول بألوهية المسيح ، وبأنه الله ، قول لا يدخل منه على الألوهية شيء ،
فلا يضيف إلى ذات الله بهاء ، ولا جلالاً ، بل إن العكس هو الصحيح ،
إذ نزل بقدر الله ، وعقر ذاته بتراب الأرض ، وعرض وجهه للبصق والصفع ،
وأقام جسده على الصليب مشدوداً ، تدق يداؤه وقدماه بالمسامير ، ويستسقى فيسقى
المرء المذاب ، ويصرخ صرخات ضارعة مستبعدة ، ولا راحم ، ولا مجيب !
وتعالى الله عند ذلك علواً كبيراً .

إن « الله » المسيح ، قد كشف في هذه الأحوال عن إله لا حول له ولا قوة ،
يصارع الخطيئة التي غرسها بيده في كيان الإنسان .. (ونعم غرسها بيده ،
إذ كان الشيطان هو الذى ساقه إليها ، أو ساقها إليه ، والشيطان من صنعة يد الله ،
بلاشك) ثم يحتمل الله لذلك ، فلا تسعفه الحيل إلا بأن يتخلق في رحم امرأة ،
ويولد منها ، ويرضع من ثديها ، حتى يشب . ويكون رجلاً ، فيتخذ له تلاميذ
وأتباعاً ، يدعوهم إلى ما يدعوهم إليه .. ثم ينتهى أمره إلى الموت صلباً ،
ليكون بهذا الموت ذبيحة ، لغفران الخطيئة التي أخطأها آدم في عصيانه
أمر الله ! .

أرأيت أعجب من هذا العجب !

إنسان بخطيء في حق الله ، ويخرج عن طاعته . .

فلا يعاقبه الله ، ولا يأخذه بمجريرته !

ولو وقف الأمر عند هذا الحد ، لكان مفهوماً مقبولاً . . إنسان أخطأ ،

ورب غفور رحيم !

ولكن الذى لا يفهم ، ولا يقبل ، هو أن يحىء الله ، لىكى يغفر جريمة

هذا الإنسان ، فيرى نفسه فى حجر الإنسانية ، ثم إذا أصبح « حملاً » صالحاً

للذبح ، ذبح نفسه ، ليكون كفارة لهذا الذنب الذى ارتكبه فى حق عبده

من عبيده !

وندع هذا الحساب المغلوط ، شكلاً وموضوعاً . . لمن يقيم خلله ، إن

كان فى الناس من يحسن البناء على خواء ، ويقيم صرحاً فى الهواء .

ونسأل : أين « المسيح » الإنسان ؟

أين ذلك الوجه المشرق الوضى الذى طالع فيه الناس سمات الإنسانية ،

فى نبليها ، وطهرها ، وعفتها ، ورحمتها ، وحكمتها ؟ أين ذلك الإنسان الذى عاش

فى الناس فأنس وحشتهم ، وفتح لهم طرقاً مستقيمة إلى معالم الخير ، والنور ،

والسلام ؟

إنه لا وجود له فى عالم الناس . . !

إنه لم يكن إلا « الله » . . ولم تسكن تلك الفترة التى رآه الناس فيها فى

صورة إنسان - إلا حملاً من تلك الأحلام المسعدة ، التى يصحون بعدها على

الواقع الذى يمشون فيه هكذا هو فى زى الإله الذى ألبسوه إياه .

إن المسيح « الله » . . . لاحساب له في عالم الناس . !
 وإنها لخسارة فادحة محققة للإنسانية ، إذ تفقد المسيح إنسانا ، حين
 تراه إلها . . .

ثم تتطلع إليه مقام الألوهية ، فلا ترى له وجوداً . . . لأنه عاش على
 الأرض وصُلب ، ودفن في الأرض . . . وأن من كان هذا شأنه ، فلن يعود إلى
 مقام الألوهية أبداً ، على فرض أنه كان الإله ، وكان الله رب العالمين . . .
 إن مخايل الإنسانية وصفاتها ، ومشخصاتها لن تفارقه بحال ، ولن تزايل أنظار
 الناظرين إليه ، والمؤمنين به على تلك الصفة . . .

أما الله سبحانه وتعالى ، فهو الله الذي تنزه عن التجسد والنشكّل .
 الله وحده . . . لا شريك له !

الله في عظمته وجلاله . . . قبل المسيح . . . وبعد المسيح !
 الله الذي آمن به آدم ، ونوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ،
 وجميع أنبياء الله ، ورسله ، ومن استجاب لهم ، وسلك سبيلهم !

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

- أسمائها : أشهر أسمائها : الأنعام ، لكثرة ما ذكر فيها من لفظ « أنعام »
وتسمى الحجة ، لأنها اشتملت علماً كثيراً من دلائل حجة النبوة .
نزلها : ملكية . . إلا ست آيات نزلت بالمدينة . .
وقيل إن السورة نزلت دفعة واحدة ، ماعدا هذه الآيات الست .
عدد آياتها : مائة وخمس وستون آية .
عدد كلماتها : ثلاثة آلاف واثنان وخمسون كلمة .
عدد حروفها : اثنا عشر ألفاً ومئتان وأربعون حرفاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآية : (١)

« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ
ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ » (١)

التفسير : تفتتح هذه السورة السكرية ، بالحمد ، لِـمُسْتَحَقِّ الحمد ، سبحانه
وتعالى ، ذى القدرة والطول ، الذى له ملك السموات والأرض وما فيهن وهو
على كل شىء قدير ، فتلك صفته - سبحانه وتعالى - التى كانت مختم السورة
السابقة ، والتى أضيف بها هذا الوجود كله إليه ، لا تبرك له فيه ، ملكه
بسلطانه ، واستولى عليه بقدرته .. ومن كان هذا شأنه ، وتلك صفته ، فلا متوجه
إلا إليه ، ولا حمد إلا له .

فقوله سبحانه : « الحمد لله » قَصْرٌ للحمد عليه وحده ، وهو حمد مطلوب

من كل كائن أن يستجيب لله به ، إذ هو الذى خلقه وأوجده من عدم .. والوجود بالإضافة إلى العدم نعمة تستأهل الشكر ، وتستوجب الحمد .. فأى موجود - على أية صفة ، وعلى أى حال - هو نفحة من نفحات الله سبحانه ، وعطاء من عطائه ، وصنعة من صنعته ، وليس كذلك العدم ، الذى هو فناء مطلق ، وتيه وضياح أبدى .. إنه لا شئ ، وشئ خير من لا شئ !

إن أى موجود - على أية صفة وعلى أى حال - هو تجلّى قدرة الله ، وآية من آيات تلك القدرة الخالقة للبدعة المصوّرة ، وإشارة دالة على وجود الخالق ، إذ لا يعرف الخالق إلا بما خلق ..

وفى أول ما تلقى النبىء الكريم من ربه : « اقرأ باسم ربك الذى خلق » فكانت صفة الربوبية والخلق أول ما صافح أذن النبىء ، ومن شفاف قلبه من صفات الحق جلّ وعلا .. فالربوبية والخلق صفتان متلازمتان ... إذ لاربوبية إلا لمربوبين ، ولا خلق بغير ربوبية ، تمسك الخلق ، وتحفظ عليهم وجودهم .. ومن هنا ندرك بعض السرّ فى أن كانت فاتحة الكتاب ، مفتتحاً لرسالة الإسلام وكتابتها الكريم ، وأن كانت صلاتنا - وهى عماد ديننا - وتسبيحنا بالفاتحة ، وأن كان الحمد مفتتح الفاتحة .

وقوله سبحانه : « الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » هو صفة الله ، الحمود بما خلق من السموات والأرض ، وما أبدع فى خلقه ، وخالف بين مخلوقاته ، فجعل الظلمات وجعل النور ..

وهنا أمور يجب الوقوف عندها :

فأولاً : جمعُ السموات وإفراذ الأرض ..

وفى القرآن الكريم ، جاءت السموات بلفظ الجمع ، كما جاءت بلفظ المفرد : هكذا « السماء » .. ولم تجيء الأرض إلا بلفظ المفرد هكذا : « الأرض » .

فما سر هذا ؟

ومدلول اللفظة يقضى بأن الجمع أكثر من المفرد عدداً .. فالجمع ، أكثر من اثنين ، إلى ما تنتهي إليه المعدودات من عدد .. والمفرد واحد ، لا يزيد .. هذا في الأشياء المتفقة نوعاً أو جنساً ..

فهل يكون ذلك في المختلف من الأنواع والأجناس ؟ وهل إذا كان الجمع أكثر عدداً ، هل يكون أكبر جِرمًا وقدرًا ؟ والجواب : أن ذلك ليس بالحتم اللازم ، فقد يكون الجمع مع كثرته عدداً ، أقل من المفرد ، جِرمًا وقدرًا ..

فألوف الألوف من النمل مثلاً ، لاتعدل الفيل جِرمًا .. وألوف الألوف من الحصى ، لاتعدل حصاة من ذهب .

والسؤال الوارد هنا : هل جمع السموات وإفراد الأرض ، يقضى بأن تكون السموات أكبر جِرمًا وأعظم قدرًا من الأرض ؟ وللإجابة على هذا ، ننظر في القرآن الكريم ، فنجد أن السموات ذُكرت جمعاً ، في أكثر من مائة وخمسين موضعاً ، كما ذُكرت بلفظ المفرد في نحو مئة وعشرين موضعاً .. !

وأنها حين تُذكر جمعاً يكون في مقابلها الأرض بلفظ المفرد .. هكذا : « السموات والأرض » .. يكاد ذلك يكون مطرداً في معظم القرآن .. مثل قوله تعالى :

« إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ » (١٩٠ : آل عمران) . وقوله سبحانه : « وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ » (٢٥٥ : البقرة) وقوله : « وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ « (٧٧: النحل) . . « قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » (٨٦: المؤمنون) « لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ » (٣: سبأ)

وهكذا تُجمع السموات، وتفرد الأرض في كل مقام يُراد فيه عرض جلال الله، وعظمة قدرته، وسعة ملكه، ليكون في ذلك العرض ما يدعو إلى التأمل والنظر، وتوجيه البصائر والأبصار إلى ما وراء هذا الأفق المحدود الذي يعيش فيه من لا يمدون أبصارهم إلى أكثر من مواقع أقدامهم.

وأما حين تُذكر السماء مفردة، فتارة يكون في مقابلها الأرض، وتارة تذكر وحدها، غير مقترنة بالأرض، وهي في كلا الحالين لا يراد بها جرمها وبناؤها الكوني، وإنما يراد بها أنها جهة علوّ بالنسبة للأرض، وما على الأرض ..

مثل قوله تعالى :

« وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ » . . وقوله سبحانه : « وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ » (١١: الطارق) والرجع : هو المطر، والصدع : تشقق الأرض حين يخرج منها النبات . وقوله : « وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ » (٧: الذاريات) والحُبُك : الطرائق الحسنة بين النجوم .

وقوله تعالى : « وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْنِهَا » (٢٤: الروم) وقوله سبحانه : « يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ » (٥: السجدة) وقوله : « اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً » (٦٤: غافر) وقوله : « الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً » (٢٢: البقرة) .

ومن هذا نرى أن التعبير القرآني عن السموات بلفظ الجمع يَرِدُ دائماً حيث يراد المقابلة بينها وبين الأرض ، لا من حيث الوضع علواً وسُفلاً ، وإنما من حيث البناء التركيبي لكل منهما ، وأن للسموات عوالم متعددة ، والأرض بالنسبة لها أشبه بالمفرد بالنسبة لجمعه ، وأنهما إن اختلفتا اسماً ، فقد اتفقتا صفة ، بأنهما آيتان من آيات الله الدالة على علمه ، وقدرته ، وحكمته ..

وحين ينظر الناظر إلى السماء نظراً مباشراً ، غير معتمد على كشوفات العلم ومقرراته ، فإنه يرى في السماء من دلائل القدرة الإلهية والإبداع الرباني ما لا يراه في الأرض ، ولهذا كان أول ما لفت إبراهيم - عليه السلام - إلى الله ، ماراعه من ملكوت السموات ، في بنائها وارتفاعها ، سقفاً محفوظاً بغير عمد ، وما زينت به من كواكب .. « فلما جَنَّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين * فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني برىء مما تشركون * » (٧٦ - ٧٨ : الأنعام) .

هذا ما يبدو للنظر المجرد ، البعيد عن معطيات العلم ومقرراته .. السماء أكبر جرمًا من الأرض ، وأوسع مدى ، وأكثر محتوي للعجائب والغرائب .. فإذا ووزنت بالأرض من تلك الجهة ، فهي جمع والأرض مفرد .. هي سماوات والأرض أرض أو سماء !

ثم إذا كشف العلم أن الأرض ليست إلا ذرَّةً ساجدة في فضاء هذا الكون العظيم ، لا تعدو أن تكون قطرة من محيط - إذا كشف العلم هذا كان للمسلم العالم أن يرى « السموات » جمعاً يدخل في محتواه كل حقيقة يقررها العلم ، وتبلغها مقاييسه ، وتكشف لرؤيته أولوؤه .. من اتساع وبسطة ، وامتداد ، بحيث لا يرى الأرض إلا أرضاً ، هي ذرة من رمال الصحارى

أو شواطئ البحار ، بالإضافة إلى هذا الكون العظيم . ! فالسموات بصيغة الجمع صالحة لأن يدخل فيها من أعداد السماء ما لا حصر له .. بلا قيود ولا حدود .
آية واحدة ، جاءت في القرآن الكريم فجملت بين السموات والأرض بما يشعر بالمساواة بينهما ، وهي قوله تعالى : « الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » (١٢ : الطلاق) .

فالمثالية هنا قد حملها المفسرون على المثلية في العدد ، وأنه كما أن هناك سبع سموات ، فهناك سبع أرضين .. وقد أكثروا من القول في هذه الأرضين ، وفي اسم كل أرض ، كما قالوا ذلك في السموات السبع ، واسم كل سماء ..
وتحديد السموات بأنها سبع ، يعني أنها سبعة أكوان ، ولا يدري كمّة هذا الكون ، ولا العوالم التي يحتويها إلا الله سبحانه وتعالى ، وأما ما بلغه علمنا من أكوان السموات ، فلا يمدو أن يكون أفقاً محدوداً من آفاق هذه الأكوان ، أو موجة على صدر محيطه القمر الرحيب .

وأما المثلية بين السموات والأرض في قوله تعالى : « الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » فليس من الحتم أن تكون مثلية في العدد ، كما فهمها عليه المفسرون ، ولعله من الصواب أن يكون المراد هو المثلية في الإبداع والقدرة التي تظهر فيها عظمة الصانع ، وقدرته ، وحكمته ، وعلمه .. فليس الأمر أمر جرم عظيم ، وآخر صغير .. وإنما هو ما يتجلى في أى جرم - مهما صغر - من دقة الصنعة ، وإحكام البناء ، وروعة للتكوين ..

فليس الجبل في ضخامة جرمه بأعظم من الذرة قدراً ، ولا أظهر منها بياناً ، للدلالة على قدرة الصانع ، وروعة إبداعه ، وسلطان علمه ، وذلك في نظر من له بصيرة نافذة ، وإدراك سليم ..

الفيل في ضخامة جسمه ، وقوة احتماله ، ليس أبلغ من النملة في الدلالة على قدرة الله ، وعلمه ، وحكمته ..

بل ربما كانت النملة في جرمها الصغير تحمل من الأجهزة العاملة ، مالا يحمله الفيل في كيانه الضخم العظيم ..

وإذن فلنكني تكون الأرض في صغرها مثل السموات في كبرها ، وامتداد آفاقها ، ينبغي أن يكون النظر إليها بعين المستبصر الباحث ، الخبير .. فإنه حينئذ تصغر السموات ، وتصبح أى رقعة من الأرض أكثر من سماء ، وأكبر من سموات .. إذ كان سلطان الإنسان على الأرض ، وعمله فيها ، على حين لا سلطان له على السماء ، ليسكشف أسرارها ، ويقف على عوالمها التي لا تنهى حدودها ..

وإذن - مرة أخرى - فهذه المناظرة التي بين السموات والأرض ، في قوله تعالى : « الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » هى إشارة سماوية إلى الإنسان أن يكشف مجاهل هذه الأرض التي يعيش عليها ، وأن يفتش في الكشف عن أسرارها ، فإنه إن فعل لم يستصغر الكوكب الذى يعيش فيه ، ولوجد فيه ما يذهل ويروع من آيات الله .

وثانياً : قوله تعالى : « وجعل الظلمات والنور » مع قوله تعالى في السموات والأرض « وخلق السموات والأرض » ..

فهل ثمة فرق بين الخلق والجعل ؟ أم أن الخلق هو الجعل ، والجعل هو الخلق ؟ وأن اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى هو أسلوب من أساليب القرآن ، تحاشياً للتكرار وثقله ، كما يقول بذلك المفسرون ؟

والقول بأن اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى ، إنما داعيته هى أن ينأى القرآن به عن الرتابة والثقل بتكرار اللفظ - هو قول إن قيل به في أساليب

البلغاء ، فلن يُقبل في نظم القرآن ، الذي يعلو ببلاغته عن هذا المعيار الإنساني ..
 فإذا كرر القرآن الكريم اللفظ مرة ومرة ومرات ، لم يُنزل ذلك قيدَ شعرة
 عن مكانه السامي من الفصاحة والبيان ، وجاء التكرار كلا تكرر ، في روعة
 الأداء ، وتجاوب النغم ، وحلاوة الجرس .. وكَم كَرَّرَ القرآن من ألفاظ ،
 وحروف ، فكان اجتماعها إعجازاً من إعجاز القرآن ، وآية من آيات رب العالمين !
 وسنعرض لهذا في بحث خاص به إن شاء الله .

فلا بد إذن أن يكون لهذا الاختلاف في النظم بين « خلق السموات
 والأرض » « وجعل الظلمات والنور » داعية ، استدعته وغاية أريد به تحقيقها .
 والقرآن الكريم قد فرق بين الخلق والجعل في المعنى ، كما هما مفترقان في
 اللفظ ..

« فالخلق » في القرآن - في كل موضع ورد فيه - هو الإيجاد ، إيجاد غير
 الموجود ، وإظهاره للوجود ..

« خلق السموات والأرض » .. « خلق الإنسان من صلصال كالفخار
 وخلق الجن من مارج من نار » .. « يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد
 خلق » .. « الله خالق كل شيء » .. فالخلق ، وهو الإيجاد من عدم ، هو مما
 انفرد به الله سبحانه وتعالى ، ولهذا كان من صفاته الكريمة : « الخالق » .
 أما « الجعل » فهو إضافة تلحق المخلوق ، وتكشف عن صفته ، وتبرز
 طبيعته .. هو توجيه الخالق للمخلوق ، ليعطى وظيفته ، ويحقق وجوده ..

« إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها » (٧ : الكهف) .. « وجعلنا
 نؤمكم سباتاً . وجعلنا الليل لباساً . وجعلنا النهار معاشاً » (٩ - ١١ : النبأ) ..
 « وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا » ، (٢٤ : السجدة) .. « وكذلك
 جعلناكم أمة وسطاً » (١٤٣ : البقرة) .

بل إن « الجمل » يضاف إلى الإنسان ، ويُحسب له ، أو عليه ، كما يقول سبحانه وتعالى : « وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً » (١٩ الزخرف) ويقول سبحانه : « أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله » (١٩ : التوبة) ويقول : « ويعملون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون » (النحل ٥٧) .

وننظر في قوله تعالى :

« خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » فنجد أن السموات والأرض ، قد خلقنا بيد القدرة القادرة ، فكان فعل الخلق « خَلَقَ » مطلوباً لتحقيق هذا المعنى المراد هنا ..

ونجد أن الظلمات والنور ، وإن كانا مخلوقين لله ، إلا أن الخلق غير مراد هنا ، وإنما المراد وظيفة هذين المخلوقين ، وأنهما الثوبان اللذان يلبسان المخلوقات ، أو يلبسان الكوكب الأرضي الذي نعيش عليه ، ونشهد آثارهما فيه .

وثالثاً : بجمع الظلمات ، وإفراد النور .

ماذا وراء الجمع هناك والإفراد هنا ؟

إن الظلام كثيف ثقيل ، والنور شفيف رقيق .. هكذا موقعهما على العين .. الظلام كأنه ظلمات بعضها فوق بعض .. إذا أقبل عليها للنور أزاها طبقة طبقة ..

هذا في واقع الحس ..

ومن جهة أخرى ، فإن الظلام وحشة وعمى وضلال ، ومن هنا تشعب طرقه ، وتعدد مسالك المائمين فيه .. أما النور فهو آمن وهدى وحق .. وجه

واحد ، وطريق واحد .. من قصد وجهاً غير وجهه ضل ، ومن سلك طريقاً غير طريقه هلك .

هذا بعض ما ينكشف من قدرة الله ، وعلمه وحكمته ، فيما تعرضه كلمات الله : « خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » .

وقد كان جديراً بالإنسان ، وقد منحه الله نظراً يبصر ، وأذناً تسمع ، وعقلاً يعقل ويدرك ، ومشاعر تتأثر وتتفعل - كان جديراً به أن يرى الخالق في هذه الأكوان التي أبدعها ، وفي هذا الوجود الذي أقامه ، ولكن كثيراً من الناس يُذهله اشتغاله بنفسه ، وبدواعي نزعاته وأهوائه ، عن أن يفتح قلبه لهذا الوجود ، ولذلك فهو يمشي مغلقاً على نفسه ، مقوقفاً في ظلمات جهله وسقمه .. « وكأى من آية في السموات والأرض يبرون عليها وهم عنها معرضون » (١٠٥ : يوسف) .

وكثير من الناس أيضاً ، يرى ، ويبصر ، ويعقل ، ثم يركبه شيطانه ، فيغمض عينه عما رأى ، ويُبصم أذنه عما سمع ، ويتهمم عقله فيما عقل ، وإذا هو ممن يذكرون بآيات الله ، ويولّون وجوههم عن الله إلى آفة اتخذوها ، وأرباب صطنعوها وعبدوها .

« ثم للذين كفروا بربهم يعدلون » أى ثم بعد هذه الآيات اليبينات ، يكون في الناس من يكفر بالله ، ويعملون له أنداداً ، يسوّون بينهم وبينه ، ويعملونهم عدلاً له ونداً ؟

وفي العطف بحرف « ثم » ما يشير إلى التهديد والوعيد لهؤلاء الذين كفروا بالله ، بعد أن ملأ الله عليهم هذا الوجود بالآيات الناطقة بوجوده ، لدلالة على كمال قدرته ، وشمول علمه ، وبسطة سلطانه . . ففي هذا العطف

تعقيب على المعطوف ، وهو تعقيب فيه تراخٍ وامتداد في مسافات الزمان والمكان بين المعطوف والمعطوف عليه ، وهذا يؤذن بالمفارقة البعيدة بين المتعاطفين اللذين كان من شأنهما التشاكل والتلاحم .. ولكن كفر الكافرين بالله يجعلهم أبعد من أن يتعاطفوا مع آيات الله ، وأن ينتفعوا بها ، ويهدوا بهديها : « الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور . . ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » . . ولو كان ما أعقب هذه الآيات هو التعرف على الله والإيمان به ، لجاء النظم القرآنى عطفًا بالغاء ، على هذا النحو مثلاً : « الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » . . فعرفه وآمن به أصحاب الأبصار ، وذوو البصائر . . من عباده ..

الآيات : (٢ - ٥)

« هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (٢) وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (٣) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٤) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ » (٥)

التفسير : الذين كفروا بربهم ، وعموا عن آياته التي تملأ الوجود في سمائه وأرضه . . وعموا كذلك عن النظر في أنفسهم ، فلم يروا أنفسهم ، وهم على تلك الصورة البالغة للماقة .

ماذا كانوا قبل أن يكونوا ؟ ومن أى شيء كان كونهم ؟ . إنهم من طين

هذه الأرض التي يطئونها بأقدامهم ، ويمشون عليها اختيالاً ، ويقومون فوقها
آلهةً يطاولون الله رب العالمين ، ويحادونه ، ويأبون الولاء له ، والخضوع
لسلطانه . . هكذا الإنسان كما وصفه خالقه : « إن الإنسان لظلم كفارٌ »
(٣٤ : إبراهيم) .

وقوله تعالى : « هو الذي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ » هو إشارة إلى قدرة الله
سبحانه وتعالى ، وأنه خلق من هذا الطين كائناً ، عاقلاً ، ناطقاً ، متصرفاً ،
سميعاً ، بصيراً . . ثم هو إشارة أخرى إلى ضالة قدر الإنسان ، وصغاره . .
ومهانته ، بالنسبة لجلال قدرة الله وكاله وعظمته . . وأن الله الذي خلق من
هذا الطين المهبين كائناً كريماً ، قادر على أن يعيد هذا الكائن إلى مكانه الذي
جاء منه ، وهو الطين ، أو ما هو دون الطين قذارة ومهانة !
وقوله سبحانه : « ثُمَّ قَضَى أَجَلًا » .

قضى : أى مكث حتى وفى الزمن المقدور له ، مثل قوله تعالى : « فَلَمَّا
قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ » وقوله : « أَيَّمَا الْأَجْدِينَ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ
عَلَيَّ » .

وفاعل الفعل « قضى » ضمير يعود إلى الطين .

والمعنى أن الله سبحانه وتعالى بدأ خلق الإنسان من طين ، وأن هذا الطين
مكث زمناً ، ينتقل من حالٍ إلى حال ، ومن صورة إلى صورة ، حتى كان منه
هذا الإنسان .

وفى المطف بالحرف « ثُمَّ » ما يشعر بامتداد الزمن وتطاوله ، فى تلك
الدورة الطويلة التى انتقل بها الإنسان من عالم الطين إلى عالم البشر . . وهذا
ما يشير إليه قوله تعالى : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا

لآدم» فالخلق مرحلة من مراحل تطور الكائن البشرى .. خُلق أولاً، أى بُدئ، فى خلقه ، ثم صُوِّر ، أى تنقل من حالٍ إلى حالٍ ، متصاعداً نحو الكمال ، حتى إذا استكمل وجوده البشرى وصار إنساناً ، كان خلقاً آخر ، وعالمًا غير العالم الذى جاء منه . . وهذا مايدل عليه قوله سبحانه « يا أيها الإنسان ماغرك ربك الكريم الذى خَلَقَكَ فسواك فمدلك فى أى صورة ماشاء ربك » . . فهناك خَلْقٌ ، أى بدء خلق ، فتمديد فى هذا الخلق، أى تطور وتنقل من حال إلى حال . . حتى بلغ الصورة التى شاء الله سبحانه وتعالى الوقوف بالإنسان عندها ، وإخراجه عليها .

وقوله تعالى : « وأجلٌ مسمى عنده » هو إشارة إلى الأجل الذى يعيشه الإنسان ، كإنسان فى هذه الحياة . . والتقدير : وهناك أجلٌ مسمى يقضيه الإنسان ، هو مكتوب عند الله .

وهذا الأجل هو المحسوب على الإنسان ، إذ فيه يكون أهلاً للتكليف ، والحساب والجزاء . . ومن هنا أضيف هذا الأجل إلى الله سبحانه وتعالى ، وحُسب أنه أجل مقضى عند الله ، فيه يعرف الإنسان ربه ، ويتعامل معه . .

وفى إضافة هذا الأجل إلى الله سبحانه، إشارة إلى أن الإنسان كائن مضاف إلى الله ، إضافة تكريم ، اختص بها من بين كثير من الكائنات ، وهذا من شأنه أن يحمل الإنسان على أن يبحث الخطأ إلى الله ، وأن يدنو منه ، ويتعرف إليه ، ويتعامل معه . . ليكون أهلاً للإضافة إلى الله .. كما يقول سبحانه :

« إن المتقين فى جنّاتٍ ونهرٍ ، فى مقعدٍ صدق عند مليك مقتدر . »

وقوله تعالى : « ثم أنتم تمترون » إشارة إلى ماى الإنسان من ضلالٍ وعنى عن الله ، وأنه مع هذه الآيات البينات ، وتلك النعم والأنطاف التى يسوقها

سبحانه إلى الناس، فإنهم يمترون في الله، ويشكّون في وجوده، أو في قدرته، أو في البعث والجزاء... إلى غير ذلك مما هم فيه مختلفون.

وقوله سبحانه: «وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ» هو استعراض لقدرة الله وعلمه، وأنه هو الإله الخالق للسموات والأرض، والمالك لهما، والمتصرف فيهما، لا يملك أحد معه شيئاً، ولا لأحد معه تصرف في هذا الوجود...

وإذ كان الله على تلك الصفة، فإنه يعلم بعلمه كل شيء في هذا الوجود، ظاهره وباطنه، جلّيته وخفيّته... «أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» (١٤: المائدة).

والإنسان صنعة الله... خلقه من طين، وتنفّل به من خلق إلى خلق، حتى صار هذا السكّان البشري، العاقل، المدرك - أفيخفي على الله من أمره شيء؟ وكيف وقد صنعه بيده، ورباه ونشأه، وأمسك عليه حياته، وعدّه عليه أنفاسه، وأحصى نبضات قلبه؟ ألا يعلم الإنسان كل خافية من صنعة صنّعه، أو مخترع اخترعه؟ فكيف يعلم الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم؟

وفي هذا الاستعراض لعلم الله وقدرته استدعاء للإنسان الشارد عن الله، الغافل عن ذكره، المستخفّ بشرائعه - أن يعود إلى الله، وأن يخشاه، ويتقى محارمه، حيث يرى الله كل ما يعمل، ويعلم ما يُخفي وما يُعلن...

وقوله تعالى: «وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ» هو تشنيع على الكافرين، وإعراض عنهم، حيث أعرضوا عن الله، واستخفّوا بآياته، ومكروا بها... ولهذا لم يخاطبهم الله خطاب حضور، بل أنذرهم إنذار غيبية، لأنهم مبعدون من رحمة الله، غائبون بوجودهم عنه، مشغولون بأهوائهم وضلالاتهم عن ذكره.

وفي قوله تعالى : « فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » - ما يكشف عن وجه هؤلاء الذين أعرضوا عن آيات الله ، وكفروا بها .. وأن القرآن الكريم وهو الحق من الله ، والآية المشرقة من آياته ، لم يلقه هؤلاء الضالون إلا بالتكذيب والإعراض والاستهزاء .. فصبراً ، فسوف يأتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ، يوم يعرضون على الله بهذا الإثم العظيم الذى حملوه ، من التكذيب لكتاب الله ، والاستهزاء بآياته ..

وفي قوله تعالى : « فسوف يأتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » جاء الفعل « يستهزئون » بدلاً من الفعل الذى يطلبه النظم وهو « يكذبون » .. إذ جاء وصفهم بأنهم كذبوا ، فكان مقتضى هذا الوصف أن تبنى المجازاة عن التكذيب ، لا عن الاستهزاء .

وهذا من القرآن الكريم آية من آيات إعجازه ، إذ يحتمل بهذا النظم المعجز فعل التكذيب ، معنى التكذيب والاستهزاء معاً .. فهم لم يكذبوا وحسب ، بل أتبعوا للتكذيب سخرية واستهزاء ! وهذا ما يكشف عنه قوله تعالى : « فسوف يأتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » .

الآية : (٦)

« أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ » (٦)

التفسير : القرن مائة سنة من الزمان ، والمراد به هنا أهل هذا القرن ، الذي ولدوا وعاشوا ، وماتوا ، فيه . . . والدردار : المطر الغزير المتتابع . .

وهذه شواهد محسوسة ونذر قائمة بين يدي الناس ، يرفعها الله سبحانه وتعالى لهم ، بعد أن رفع لعقولهم ومدركاتهم كثيراً من الشواهد والنذر ، فلم يبصروها ولم ينتفعوا بها . .

فأين تلك الأمم التي كانت أكثر أموالاً وأولاداً ، وأعز قوة وسلطاناً من أهل مكة ، بما ساق الله إليهم من نعم ، وما مكن لهم في الأرض ، وما بسط لهم من سلطان عليها ، فعمروها أكثر مما عمرها هؤلاء المشركون ، ولسكنهم حين مكروا بآيات وكفروا بنعمه ، لم يكن لهم من أموالهم وأولادهم ، وسلطانهم - عاصم يعصمهم من نقمة الله ، فصب عليهم المأسكات ، فأصبحوا كهشيم تذرؤه الرياح . . ؟

فأين عاد ؟ وأين ثمود ؟ تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا . . يراها المشركون وهم يمرون عليها ، في غدوهم ورواحهم مع تجارتهم الفسادية الرائحة بين مكة والشام . .

وأين سبأ ؟ وأين ما كان فيها من جنات وعيون ، ونعمة كانوا فيها فاكهين ؟ لقد صارت يباباً خراباً . . يرى المشركون أطلالها في رحلتهم شتاء إلى اليمن تجاراً ، قد ألهمتهم أموالهم وتجارتهن عن النظر فيها ، وأخذ العبرة منها .

لقد هلك عاد وهلك ثمود ، وذهبت سبأ . . وخلفهم آخرون . .

وسيهلك هؤلاء المشركون من أهل مكة . . وسيخلفهم غيرهم . . .

إنهم لن يتخذوا بما جمعوا من مال ، وما استكثروا من بنين ، وما بلغوا

من جاه وسلطان . .

لأنهم سيهلكون كما هلك غيرهم ، وإنهم لن يُعمَّروا عُمرَ الزمان ، فما هم إلا جيلٌ من أجيال الناس ، وقرن من قرون الزمان ، ولن يمضي هذا القرن الذي هم فيه حتى يكونوا تراباً في التراب ، ليس معهم مما جمعوا إلا هذا الشرك الذي هم فيه .. والذي سيوردهم موارد العذاب المهين ..

وفي لفظ « قرن » في قوله تعالى : « وكم أهلكنا من قبلهم من قرن » إشارة إلى مدى عمر الإنسان في هذه الحياة ، وأنه محصور في هذا الإطار من الزمن .. يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً ، بل إن ذلك هو عمر الجماعة الإنسانية كلها .. تمر بها القرون قرناً قرناً ، وفي كل قرن زرع جديد ، قائم على الزرع الذي تم حصاده ، مما كان زرعاً للقرن الماضي .. وهكذا الدنيا زرع وحصاد ، وحصاد وزرع !

الآيات : (٧ - ١١)

« وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (٧) وَقَالُوا أَوَلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ أَقْضَى الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ (٨) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (٩) وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ » (١٠) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ » (١١)

التفسير : تعرض هذه الآيات ما كان عليه مشركو مكة من ضلال وعناد ، في لغائهم للدعوة الإسلامية ، ووقوفهم منها هذا الموقف العنادي ، المعلن في

العناد والتجدي .. فقد زكوا رؤوسهم ، واتبعوا أهواءهم ، واعتصموا بمام فيه من شرك وضلال .. وهكذا كل من يلقي الأمور بظهره ، وينظر إلى الأشياء بعينِ هواه ، لا يرى الحق أبداً ، حيث لا يستمع لكلمة ناصح ، أو يستجيب لدعوة داع ..

وهؤلاء المشركون .. لن تتغير حالهم أبداً ، ولن يتحولوا عما ركبهم من شرك وضلال ، ولوجاهم النبي بكل آية .

وقوله تعالى : « ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاسٍ فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحرٌ مبين » يكشف عن هذا العناد الذي انعدت عليهم قلوب الكافرين من أهل مكة ، وأنهم لن يؤمنوا أبداً ، ولو نُزل عليهم كتابٌ من السماء ، مكتوبٌ في قرطاسٍ يرونه ، ولمسونه بأيديهم ..

والمراد بالذين كفروا هنا ، هم الذين كتب الله عليهم الشرك من مشركي مكة ، الذين لم يدخلوا في الإسلام ، وماتوا على الكفر .. وهم الذين أشارت إليهم الآية الكريمة في قوله تعالى : « إن الذين كفروا ساءَ عليهم أُنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » (٦ : البقرة)

فالخطاب في قوله تعالى : « ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاسٍ فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحرٌ مبين » لا يراد به جميع المشركين من أهل مكة ، الذين وُوجهوا بهذا الحكم ، وإنما يراد به تلك الجماعة التي ظلت سادرة في غيها وضلالها ، إلى أن ماتت على كفرها وشركها .

وقوله تعالى : « وقالوا لولا أنزل عليه ملكٌ » هو من مقترحات هؤلاء الكافرين الذين ماتوا على كفرهم .. لأنهم يابون أن يقبلوا إنساناً بشراً يحدّثهم عن الله ، ويحيي إليهم بكلماته .. وقد قالوا من قبلُ أهل نمود ، قوم صالح عليه السلام ، كما أخبر القرآن الكريم عنهم : « كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ * فَقَالُوا

أَبَشَرْنَا مِنْهُ وَاحِدًا نَذْبَعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِئَ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ * أَلْتَقَى الَّذِ كُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشِرٌّ » (٢٣ - ٢٥ : القمر)

وهذا الذي يَلْقَى به المشركون الذي من تحذير وعناد ، باقتراحهم أن يجيء معه ملك من السماء ، يزكّيه عندهم - هو من بعض ما كانوا يترحمون ، مما تملّيه أهواؤهم ، وبدعوم إليه ضلالم . . . وفي هذا يقول الله تعالى : « وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتَقْجِرَ الْآفَاقَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زُغَمَتْ عَلَيْنَا مِثْقَالًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا » (٩٠ - ٩٣ : الإسراء).

وقد ردّ الله سبحانه وتعالى على مقترحهم هذا بقوله : « وَلَوْ أَنزَلْنَا مَسْكَاً لَقَضَى الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ » فنزول الملك بمعنى أنه آية محسوسة ، ظاهرة قاهرة ، لا مجال للابتلاء والاختيار فيها ، فن أنكرها فهو مفكر لوجوده كله ، ظاهراً وباطناً ، ومن كان هذا شأنه فقد استحق أن يؤخذ بحريته ، دون مهلٍ لا ابتلاء أو اختبار بعد هذا .. ومن أجل ذلك ، كانت المعجزات الحسية التي يحملها الأنبياء إلى أقوامهم ، تحمل معها نذر الإهلاك لهم ، إذ اهتم كذبوا بها ، كما كان ذلك في عصي موسى ، التي كان الفرق جزاء كل من كفر بها ، وكفافة صالح ، التي هلك بها قومه ، ثمود ..

وفي قوله تعالى : « ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ » إشارة إلى أن العقاب سيقع بالكاذبين من غير مهل ، لونزل الملك من السماء ، كما اقترحوا .. ثم كذبوا !

واكن الله سبحانه وتعالى ، لم يستجب لمقترحهم هذا ، تسكريما للنبي
الكريم ، وتحقيقا لوعده الذي وعده في قوله : « وما كان الله ليعذبهم وأنت
فيهم » (٣٣ : الأنفال) .

وقوله تعالى : « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون »
أى لو جعلنا الرسول المرسل إليهم مَلَكًا - كما يقترحون - لجعلناه فى أعينهم
رجلا ، أى لأنكروا وجود الملك بينهم ، وتعذر عليهم الحياة معه .. إنهم
والملك طبيعتان مختلفتان ، لا يقع الانسجام والاطمئنان بينهما ، وإلى هذا أشار الله
سبحانه وتعالى بقوله : « قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْنُونَ
مُطْمَئِنِّينَ لَآتَيْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًَا رَسُولًا » (٩٥ : الإسراء) .

فقوله تعالى : « ولو جعلناه مَلَكًا لجعلناه رجلا » يشير إلى اختلاف
الطبيعة البشرية والطبيعة الملكية ، وأنه سبحانه وتعالى لو أراد أن يبعث إلى
البشر مَلَكًا رسولاً إليهم لاقتضت حكمته أن يلبس هذا الملك صورة البشر ،
حتى يسكن إليه الناس ، ويكون بينه وبينهم لقاء وإلف .. فالجنس لا يألف غير
جنسه ، ولا يسكن إلا إليه .

وقوله تعالى : « وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ » أى لو جاءهم المَلَك فى صورة
إنسان ، لما ارتفع هذا اللبس ، وهذا الشك والوسواس ، ولبقى حالهم مع المَلَك
فى صورة إنسان ، هو حالهم مع الإنسان ، يحمل رسالة من الله رب العالمين .

فالقضية بالنسبة لهؤلاء المعاندين ، هى هكذا ..

يطلبون أن يكون رسولُ الله إليهم مَلَكًا من ملائكة الرحمن .

والملك غير ممكن أن يلقوه على صورته .. بل لابد أن يكون على صورة

إنسان ..

والإنسان في نظرم هو الإنسان .. سواء أكان مَلَكًا تحوّل إلى إنسان أم كان إنساناً أصلاً ..

وإذن فالمشكلة قائمة عندهم ، والشك منمقد عليهم .. لا يؤمنون برسول إنسان ، ولن يكون الرسول إلا إنساناً منهم .

وقوله تعالى : « ولقد استهزئ برسلي من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون » هو مواصلة للنبي الكريم ، وعزاء له ، مما يلقي من المشركين من عناد ، وما يساق إليه منهم من ضر وأذى .. فتلك هي سبيل حتملة الهدى من عباد الله .. فكلم لقي رسل الله من أقوامهم من عنت وبلاء ، حتى لقد قُتل بعضهم ، ومُثل به أشنع تمثيل .. ولكن العاقبة للحق والخير ، والنصر لدعوة الحق والخير .. والويل والخذلان والخزى لأولئك الذين كذبوا برسول الله وسخروا منهم واستهزؤا بهم .. « فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون » أى أحاط بهم واشتمل عليهم استهزاؤهم وسخريتهم ، فهذه الاستهزاء هو الذى أوردتهم موارد المهالكين فى الدنيا ، وأنزلهم منازل أصحاب النار فى الآخرة .

فإن شك هؤلاء المكذبون ، المستهزئون بآيات الله وبرسول الله .. إن شك هؤلاء فى المصير الذى هم صائرون إليه ، فليظنوا فيما كان لأمثالهم ، الذين كذبوا بآيات الله وبرسل الله ، « قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » لقد أخذهم الله بكفرهم وعنادهم ، وأرسل عليهم الصواعق ، وصبة عليهم البلاء ، وإذا هم فى لحظة خاطفة جثت هامة ، وأشلأ ممزقة .. وإذا هم صائرون إلى مصير يلقون فيه العذاب الأليم .. « ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » .

الآيات : (١٢ - ١٣)

« قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ لِيَجْزِيََكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبَّ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٢) وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ » (١٣)

التفسير : قوله تعالى : « قل لمن ما في السموات والأرض » هو سؤال من
الحق جلّ وعلا ، على لسان نبيه الكريم ، وهو سؤال وارد على خاطر كل
ذی لبّ .. فهذا الوجود بما فيه من عجائب وغرائب ، لا يعقل على آية من
آياته ، إلّا وقف عندها ، ونظر فيها ، واجتهد في التعرف على أسرارها .. ثم
سأل نفسه أو سأله نفسه ، عن صانعها : من هو ؟ وأين هو ؟ وكيف هو ؟
وما تزال هذه الأسئلة تلحّ عليه حتى ينسب هذا الوجود إلى صانع عظيم قدير ،
ليس كمثله شيء ، لا يسأل عنه : أين ؟ ولا كيف ؟ .. إذ هو فوق كل أين ،
وغير كل كيف ..

وقوله تعالى : « قل لله » هو جواب قاطع ، لا جواب غيره ، عن هذا
السؤال ، الذي مطلوب من كل عاقل أن يسأله نفسه ، وأن يجيب عليه ..
وسببده نظره وعقله إلى هذا الجواب الذي أجاب به الحق سبحانه وتعالى :
« قل لله » - فالمالك لهذا الوجود ، القائم على كل موجود ، هو الله رب العالمين ،
لا شريك له في سلطانه .

وقوله تعالى : « كتب على نفسه الرحمة » أي الذي كتب على نفسه الرحمة ،
- وتلك صفة من صفات الله - هو الذي له ما في السموات وما في الأرض ..

ومعنى كتب على نفسه الرحمة ، أى أوجبها سبحانه وتعالى على نفسه ، حيث اقتضتها حكمته ، واستدعاها فضله ..

فالملاك الذى بين يدى الملائك سبحانه وتعالى ، هو من آثار رحمة الله .. تلك الرحمة العامة الشاملة التى تمس كل مخلوق ، وتنال الآبر والفاجر ، والمؤمن والكافر .. ولولا هذه الرحمة لما تنفس الكافر نفساً فى هذه الحياة ، ولما أهمل فى محادثته الله ، وعدوانته على رسله ، ولكن رحمة الله التى وسعت كل شئ ، لم يحرم الكافر نصيبه منها ، فأفصح الله له فى الحياة ، ليرجع إليه ، ويصلح من أمره ما أفسده ..

فإذا مضى الكافر على كفره ، ثم أخذ بذنبه ، كان من رحمة الله أن يؤدب وأن يعاقب ، ففى هذا العقاب إصلاح لنفسه التى فسدت ، وصقل لمدنه الذى أكله الصدأ !

وقوله تعالى : « ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » فى تأكيد الفعل « ليجمعنكم » بالقسم وبنون التوكيد ، إشارة إلى أن البعث أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على نفسه ، كما كتب الرحمة ، وأن البعث هو رحمة من رحمة الله ، إذ هو إعادة الحياة التى ذهب بها الموت ، والحياة نعمة من نعم الله ، ورحمة من رحمته .. إنها نعمة نستوجب الشكر ، والحمد لله رب العالمين : « كيف تكفرون بالله ، وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يُميتُكم ثم يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » (٢٨ : البقرة) .

وفى تمديد الفعل « ليجمعنكم » بحرف الجر « إلى » إشارة إلى أن الجمع هو استدعاء من جهات شتى ، ودعوة قاهرة إلى مكان معلوم ، تصب فيه وفود المدعوين ، وتجتمع إليه .. فعنى الجمع ، هو السوق ، أى ليسوقنكم إلى يوم القيامة ، إذ كان يوم القيامة هو موعد اللقاء الذى يلتقى عنده الموتى ، المبعوثون

من القبور . . « وَتَفْخِخَ فِي الصُّورِ فِإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ »
(٥١ : يَس)

وقوله تعالى : « الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ » أى أن الفساد الذى اشتملت عليه نفوس أهل الضلال ، هو الذى حجبه عن الإيمان ، وصار بهم إلى طريق الكفر والضلال . . وهذا يعنى أن فى الكافرين - قبل كفرهم - نفوساً مهياة لهذا الكفر ، مستعدة له ، لما فيها من فساد ، وهذا الفساد من شأنه أن يرفض الطيب ، ويقبل الخبيث الفاسد ، الذى يلائمه ، ويتفاعل معه . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً » (١٠ : البقرة) .

وقوله تعالى : « وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ » فهذه قلوب لا تقبل خيراً ، ولا تسمع به ، ولهذا ختم الله عليها ، فلم يسمعها كلماته ، ولو أنها سمعت كلمات الله ما قبلتها ولا استجابت لها .

وقوله تعالى : « وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم » هو استكمال للجواب الذى أجيب به على قوله تعالى : « قل لمن ما فى السموات والأرض » فكانه قيل : قل لله ما فى السموات وما فى الأرض ، وله كذلك ما سكن فى الليل والنهار ، أى ما اشتمل عليه الليل والنهار من موجودات . . فكل ما طلع عليه النهار ، واستولى عليه سلطان الضوء ، وكل ما غشيه الليل ، واستولى عليه سلطان الظلام ، هو فى ملك الله ، وتحت سلطان علمه وسمعه .

الآيات : (١٤ - ١٦)

« قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَخِيذُ وَإِنَّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ

وَلَا يَطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ (١٤) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥)
مَنْ يُضَرَفْ عَنْهُ يَوْمٌ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْبَينُ » (١٦)

التفسير: الولي: السيد، والمعين. . فاطر السموات والأرض: أى
خالقهما ابتداء.

وقوله تعالى: « قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَخِيذٌ وَإِيَّا » استفهام إنكارى، وكأنه
ينكر على نفسه أن تدعوه إلى أن يتخذ من دون الله وإيًّا ومميئًا، أو ينكر
على غيره أن يدعوه إلى تلك الدعوة المنكرة. .

والعنى: إني لا ألتخذ وإيًّا ومعتمدًا أعتمد عليه، وأستمعين به، غير الله،
ذى الحول والطول، وذى القدرة التى لا يمجزها شئ. . تلك القدرة التى كان
من صنعتها هذا الوجود كله، فى سماواته وأرضه، أوجدما - سبحانه - ابتداء
على غير مثال « فاطر السموات والأرض ».

وهذا الاستفهام الإنكارى، أقوى قوة، فى إظهار الولاء الخالص لله،
والثبات عليه - من الخبر التقريرى بالولاء، إذ فيه إنكار لموالاة غير الله أولاً،
ثم إقبال على موالاته سبحانه، ثانياً، وفى هذه العملية إثارة للعقل وتحريك
للووجدان، ومواجهة لمن يدعوم الداعون أن يتخذوا أولياء من دون الله. . حتى
إذا أنكرهم العقل ولفظهم الشعور، أقبل المرء على الله، وقد صنى حسابه
مع هذه الضلالات القائمة على طريقه إلى الله، فيلقى ربه بكيانه كله، ويلقى
إليه بولائه خالصاً. .

وقوله تعالى: « وَهُوَ يَطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ » أى فالله المستحق لأن يتخذ
الناس وإيًّا، ومعتمدًا، هو الذى فطر السموات والأرض، وهو الذى يقوت

المخلوقات ويطعمها ، ويمدّها بما يحفظ وجودها ، دون أن يكون لهذا مقابل . .
 وإنما هو فضلٌ وكرم من ربّ العالمين ، المستغنى عن كلّ عَوْنٍ ، الغنى
 عن كلّ مخلوق . . وكيف لمن كان مصدرَ العطاء أن يكون محتاجاً إلى عطاء ؟
 وكيف لمن يُستمدّ منه العون أن يكون محتاجاً إلى معين ؟ تعالى الله عن
 ذلك علواً كبيراً .

وقوله سبحانه : « قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ » هذا
 ما أمر به النبي من ربه ، وهو أن يكون أول من أسلم وجهه لله ، وأول من ألقى
 بنفسه بين يديه ، ووالاه . . إذ كان صلى الله عليه وسلم - هو مفتتح دعوة
 الإسلام ، وحامل رسالتها إلى المسلمين ، فكان أول من آمن بها ، واستقام على
 هديها . . وذلك بعد أن استدّل على خالقه بتفكيره في خلقه ، وأنكر أن يتخذ
 ولياً من دونه ، وهو الذي فطر السموات والأرض . . وهو الذي يطعم ولا يطعم ،
 فإذا جاءت دعوة الله تعالى إليه صادفت تلك الدعوة قلباً مستقبلاً لها . .
 والأمر هنا ، هو الدعوة إلى الإيمان بالله ، من الله ، وإلى نبي الله ، وليس في
 هذا الأمر إلزام ولا قهر ، ولكن النبي الكريم في استجابته لربه ،
 وفي مبادرته إلى الاستجابة ، واحتفائه بها ، وشدّ نفسه إليها ، وعقد قلبه
 عليها كل أولئك قد جعل الدّعوة الإلهية أمراً يتلقاه النبي بكيانه كله ،
 ويعطيه كل ما قدر عليه من قوة وعزم .

وقوله تعالى : « وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » هو عطف على الأمر
 المفهوم من قوله تعالى : « أُمِرْتُ » أي أن الله سبحانه وتعالى أمرني بأن أكون
 أول من أسلم ، فقال لي : كن أول من أسلم ، ونهاني عن أن أشرك به
 فقال لي : وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . .

وقوله تعالى : « قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ »

هو بيان لبعض دواعي الإيمان بالله في نفس النبي ، وفي نفس كل مؤمن بالله ، وهو أن الخوف من عذاب الله يوم القيامة ، وطلب النجاة من هول هذا اليوم ، هو دافع صارخ يدعو الإنسان إلى أن يهرب من هذا البلاء ، إلى الإيمان بالله ، واستجابة دعوته التي يدعو بها عباد الله . . فمن أبي ، وعصى أن يستجيب لله ويؤمن بالله ، فهذا يوم الحساب أمامه ، والنار مثواه .

وقوله سبحانه : « مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ » أى أن من ينجو من عذاب هذا اليوم ، ويسلم من الوقوع تحت وطأته - فهذا من فضل الله عليه ، ورحمته به ، وذلك بتوفيقه إلى الإيمان بالله ، والولاء له ، والامتثال لأمره . « وذلك هو الفوز العظيم . » إذ لا فوز بعد هذا الفوز ، ولا ربح أعظم من هذا الربح . . حيث خلص الإنسان بنفسه من العذاب ، ثم لم يقف به الأمر عند هذا الحد من الفوز والفلاح ، بل أخذ بيده بعد هذا إلى جنات النعيم ، وإذا هو فيمن رضى الله عنهم ، وأفاض عليهم الجزيل من عطايه ومنه . . « وذلك هو الفوز العظيم » .

الآيات : (١٧ - ١٩)

« وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١٨) قُلْ أَيْ شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْنَاكُمْ لَنَشْهَدَنْ أَنْ مَعَ اللَّهِ آلِهَةٌ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّى بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ » (١٩)

التفسير: المس: لمس الشيء برفق . .

وقوله تعالى « وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » عرض لقدرة الله سبحانه وتعالى ، وأنه سبحانه هو الذى بيده النفع والضر ، وأن أقصى ما يصيب الإنسان من ضرٍّ هو لمسة خفيفة ، مخوفة برحمة الله ولطفه ، ولولا ذلك لما احتملها بشر . . وكذلك ما ينال الإنسان من خير ، هو قطرة من فضل الله ، مخوفة بحكمته وتقديره ، ولولا ذلك لفاضت فلأت على الإنسان دنياه ، ولما وجد لنفسه متنفساً فيها . . فإذا مسَّ الإنسان ضرٌّ فهو من الله سبحانه ، ولا يُرجى لكشف هذا الضرِّ غيره . . لأنه مما قضى به ، ولا رادَّ لقضائه الذى قضاه ، إلا ما كان من لطفه ورحمته اللذين يحفان بقضائه ، فيمضى على ما قضاه ، ولكن تقوم إلى جانب ذلك فى كيان الإنسان مشاعرُ تستقبل هذا القضاء برضى ، وتحتمله فى صبر، حتى يأذن الله برفع هذا الضرِّ ، وكشفه . . وهذا هو بمض اللطف فى القضاء .

وإذا مسَّ الإنسان خير ، فهو كذلك مما قضى الله به ، وأراده ، وبسرَّ الإنسان له . . وفى تقديم الشر على الخير هنا ما يملأ مشاعر الإنسان خوفاً من الله ، وتعلقاً به ، واتجاهاً إليه ، فإن الإنسان فى الخير كثيراً ما يذهل عن الله ، ويغفل عن ذكره . . ولكنه فى حال الشدة والضرِّ يذكر الله ويهتف به ، ويمد يده إليه كما يقول سبحانه : « وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ » (٨ : الزمر) .

وكما يقول : « وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا » (٨٣ : الإسراء) . . فما أقلَّ أولئك الذين يجدون فى

نعم الله طريقاً يصلهم إلى الله ، ويقربهم منه ، وبقيةهم على الشكر والحمد ، والله سبحانه وتعالى يقول : « وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ » (١٣ : سبأ) أما في البلاء ، وأما في الشدة ، فإن الناس جميعاً ، مؤمنهم وكافرهم ، يذكرون الله ، ويهتفون به ، حتى فرعون ، فإنه حين أدركه الفرق ، قال آمفت ! . . . وهكذا الناس . . . تُدْنِيهِمُ الشَّدَائِدُ مِنَ اللَّهِ ، وتقربهم منه . . . وإنما لنعمة تلك الشدائد ، التي توجه الإنسان إلى الله ، لو أنه استقام على طريقه إلى الله ، ولم يكن من الخائنين لنفسه ، الذين يمحرون بآيات الله . .

قوله تعالى : « وَهُوَ الْفَاحِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ » أى أنه ذو السلطان القائم فوق عباده ، يملكهم ولا يملكونه ، ويقضى عليهم ولا يقضون عليه ، ويعطى ويمنع ، ويمز ويزيل : « قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (٢٦ : آل عمران) .

وليس سلطان الله سبحانه ، القائم فوق عباده ، الآخذ على جوارحهم ومشاعرهم ومدركاتهم - ليس بالسلطان المستبذ الجهول ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً . . . وإنما هو سلطان قائم بالعدل ، والحكمة ، والعلم والقدرة ، وما كان كذلك ، فهو سلطان الرحمة والإحسان . .

وفي قوله تعالى : « وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ » إشارة إلى هذا السلطان القاهر الغالب ، وأنه بيد حكيم خبير ، يضع كل شيء موضعه ، بحكمة الحكيم ، وخبرة الخبير ، فيأخذ مكانه الذى هو له ، فى أحسن وضع ، وأكمل صورة ، فى ملك الله : « الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ ۖ الْبَصَرَ ۖ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ؟ (٣ : الملك) .

وقوله تعالى : « قُلْ أَى شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً » هو استدعاء لهؤلاء الكافرين الماعدين ، الذين ينظرون إلى هذا الوجود على أنه لم يولد ولم يمت ، وأن كل ما فيه تبع لأهوائهم : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » (٧١ : المؤمنون) . . فإذا سمع هؤلاء الكافرون هذا النداء ، وقيل لهم : « أَى شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً » عندهم ، تأخذون بشهادتهم عليكم ، فى الحكم بينى وبينكم فيما أَدْعُوكم إليه ، من الإيمان بالله ، وأنى رسول الله إليكم ، أحمل إليكم كلمته ، وأوجه وجوهكم وقلوبكم إليه ؟ ما الشاهد الذى تُكبرون شهادته ، وتزولون على ما يشهد به ؟

ولا يهملهم الله أن يجيبوا ، لأنهم لا يجيبون إلا ضللاً ، ولا يقولون إلا زوراً وبهتاناً ، بل يلقمهم بالشاهد الذى إن لم يقبلوا شهادته اختياراً قبلوها قسراً واضطراً ، لأنه الشاهد الذى يحكم ولا معقب لحكمه ، والقاضى الذى يقضى ولا راد لقضائه . . إنه هو الله رب العالمين .

« قُلْ الله شهيدٌ بينى وبينكم » .

هذا هو الشاهد ، والحكم بينى وبينكم ، فردوا عليه شهادته إن استطعتم ! وقوله تعالى : « وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » تلك هى القضية التى بينى وبينكم ، وقد أدليت بشهادتى فيها ، بين يدى أحكم الحاكمين . . « وأوحى إلى هذا القرآن » من رب العالمين « لأنذركم به » وأحذركم من عذاب يوم عظيم ، إن أنتم لم تُصدقوا برسالتى ، ولم تؤمنوا بما بين يديّ مما أوحى إلى ، ولست رسولاً إليكم وحدكم ، بل إن رسالتى إليكم وإلى كل من بلغه ، وتصل إليه بلسانى ، أو بلسان من يدعو بها ، فهى رسالة عامة للناس جميعاً ، فمن بلغته ولم يؤمن بها ، فقد حُقَّ عليه ما حُقَّ على الكافرين منكم « لأنذركم به ومن بلغ » وفى عطف قوله تعالى : « وأوحى إلى هذا القرآن » على قوله تعالى : « الله

شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ» تفويت على أولئك المكابرين المماندين أن يجدوا فسحة من الوقت يردّون بها الشاهد الذي أشهده الرسول عليهم ، وإلغاء لكل شاهد يقيمونه في هذا الموقف غير الله سبحانه وتعالى ، وقطع لأجابه وعنادهم ، وإمساك بأذانهم أن تنحرف عن هذا الموقف الذي هم فيه .

وقوله تعالى : « أأنتم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى » هو تقرير لهم من الرسول ، وهم في هذا الموقف ، بعد أن أوقفهم بين يدي الله ، وأشهدهم عليهم .. ومع هذا ، فإن العناد لا يزال مستولياً عليهم ، وإن اللجاج لا يزال يضرب بأمواجه فوقهم ..

ولهذا ، فإن الرسول الكريم ، لا ينتظر جوابهم ، إذ كان جواباً منحرفاً عن الحق ، بعيداً عن الهدى .. فليتركهم وشأنهم ، وبين أيديهم دعوة الحق ، وأمامهم طريق الهدى ، فإن أطاعوا فقد اعتدوا ، وإن تولّوا فإنما هم في ضلال وخسران .. أما الرسول الكريم ، فعلى الطريق الذي أقامه الله عليه .. « قل لا أشهد » أن مع الله آلهة أخرى . « قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون » .

وفي قوله تعالى : « قل » تثبيت للنبي من ربه ، ووضع للكلمة التي ينبغي أن يقولها ، على لسانه وفي قلبه .. يتلقاها من الله ، فتلتقي مع الكلمة التي يريد أن يقولها ، فإذا هي نور في قلبه ، وقوة في عزمه ، وطمأنينة في صدره ، ولطف عظيم من ألطاف ربه ... وفي تكرار « قل » مع كل قول من الله تعالى لهم ، كالغاية ، وتعام رعاية من الله سبحانه « للنبي » حيث يجد مع كل نفس ينفّسه ، وحي السماء يقول له : قل .. قل .. قل .. وبهذا يشتدّ عزمه ، وتثبت في لقاء الكافرين قدمه .

الآيات : (٢٠ - ٢١)

« الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ « (٢١)

التفسير : قوله تعالى : «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم»
هو استدعاء لأهل الكتاب ، من اليهود والنصارى ، لأخذ شهادتهم في هذا
الكتاب الذى بين يدي النبىؑ ، والذى يواجه به المشركين من العرب ، فيلقونه
بالتكذيب والاستهزاء .. وأهل الكتاب هؤلاء يعرفون صدق الرسول ،
وصدق ما جاء به ، معرفةً محقةً مستيقنة ، كما يعرفون أبناءهم ، حيث لا تختلط على
أحدهم وجوه أبنائه بغيرهم .. ولو أنهم كانوا مؤمنين بالله ، وبالكتاب الذى
معه ، لآمنوا بمحمد وبالكتاب الذى معه ، ولكنهم كتموا شهادة الحق ..
بغياً وحسداً .. غرسوا ، ولم ينطقوا ، أو نطقوا كذباً وهتافاً .. إنهم «الذين
خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» بالرسول وبما معه من كلمات الله ، ولا يؤمنون
بكتابهم الذى فى أيديهم ، وذلك خسران بعد خسران ، وضلال فوق ضلال .

وقوله سبحانه : « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته » ، هو
تهديد ووعيد للكافرين من أهل الكتاب هؤلاء ، الذين افترى على الله الكذب ،
غفرتوا مكانه ، وبدلوا آياته ، وقالوا فى محمد وفى كتابه ، غير ماعرفوه من كتاب
الله عندهم ، فإن لم يكن منهم فى هذا تحريف ولا تبديل ، فقد كان منهم تكذيب
لآيات الله ، بتأويلها تأويلاً فاسداً ، وحملها على مفاهيم مفكرة ، تحجب وجه الحق
فما فى كتابهم من دلائل تدل على النبىؑ ، وتحدد صفته ، وصفة رسالته .

وقوله تعالى : « إنه لا يفلح الظالمون » حكم على أهل الكتاب ، الذين ظلموا
الحق ، وظلموا أنفسهم ، فضلوا وأضلوا .. وذلك هو الخسران المبين .

الآيات : (٢٢ - ٢٤)

« وَيَوْمَ نَخَشِرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (٢٢) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (٢٣) أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ » (٢٤)

التفسير : ومن هذا الموقف الذي دُعي إليه المشركون وأهل الكتاب إلى مواجهة الرسول الكريم ، وأخذ شهادتهم فيه ، وفي الكتاب الذي بين يديه - من هذا الموقف ينتقل هؤلاء جميعاً انتقالاً سريعاً إلى موقف آخر ، هو موقف الحشر يوم القيامة .. وإذا هم يلقون الجزاء الذي يستحقونه ، لكفرهم بالله ، وتسكذبهم لرسول الله .

« ويوم نخشروهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون ؟ » ويتلفت القوم إلى هؤلاء الشركاء الذين بسألمهم الحق جلّ وعلا عنهم ، فلا يجدون لهم أثراً ، ويُخَيَّلُ إليهم من ضلالتهم أن جسم الجريمة قد اختفى ، وأنهم لن يؤخذوا بهذا الجرم الذي لا يقوم شاهد على وجوده .. فيقولون كذباً ، وبهتاناً : « والله ربنا ما كنّا مشركين » .. يقسمون بالله ويؤمنون به ، ويدعونهم ربهم ، إمعاناً في الكذب ، وتعلقاً بالوهم ، للفرار من هذا الموقف الرهيب ! وفي إقوله تعالى : « ثم لم تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ » إشارة إلى أن هذا القول الذي قالوه هو فتنة أخرى ، إذ ما زالوا على ضلالتهم القديم ، وتصورهم الفاسد ، وأنه تعالى لا يعلم ما قدموا وما آخروا ، وما أسروا وما أعلنوا .. فسعى سبحانه وتعالى هذا القول منهم فتنة .. ولم يقل سبحانه : ثم لم يكن قولهم ، أو جوابهم .. إذ كان قولهم هذا ، هو فتنة لهم وضلال مبين .

وفي قوله تعالى : « انظر كيف كذبوا على أنفسهم » تشنيع عليهم ، وفضح لسوء معتقدهم في الله ، ودعوة للناس أن يروهم وهم متلبسون بهذا الضلال المبين .. وإنهم إذ قالوا هذا القول للفضوح ، قد كذبوا على أنفسهم ، وغذوها بالخداع والضلال ، أما الحقيقة فهي قائمة عليهم ، ممسكة بهم ، « يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون » (٤ : البقرة) .

وقوله تعالى : « وضل عنهم ما كانوا يفترون » إشارة إلى أن ما كانوا يعبدونهم من دون الله ، قد أخلوا أيديهم منهم ، وتبرءوا من الصلة التي أقامها هؤلاء المشركون معهم . « ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول لللائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون » * قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » (٤٠ - ٤١ سبأ) ... « إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب » (١٦٦ : البقرة) .

الآيات : (٢٥ - ٢٦)

« وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَهُكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٢٥) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ » (٢٦)

التفسير : ومن هذا الموقف الذي سيَقُوا فيه إلى يوم القيامة ، وإلى الحساب والمساءلة ، وقطع الحجة عليهم - من هذا الموقف رُدُّوا إلى موقفهم الأول ، حين كانوا في مواجهة النبي ، وفي عنادهم له ، وتصديقهم لدعوته ..

وكان الجدير بهم - لو عَقَلُوا - أن تتأثر وجداناتهم بهذه الإثارات التي تتغير بها معالم الوجود في أعينهم ، حين يُنقلون من الدنيا إلى الآخرة ، ثم يردّون من الآخرة إلى الدنيا .. ولكنهم ظلوا على حالٍ واحدة ، حتى أسكنهم أحجار لانحسّ ولا تنقل .

وفي قوله تعالى : « ومنهم من يستمع إليك » استحضار لهؤلاء المشركين الضالين من موقف الحشر ، الذي نقلتهم إليه الآيات القرآنية السابقة نقلاً قاهراً ، وأحضرتهم مشاهد المحاكمة والمساءلة - إلى ما كانوا فيه من مواجهة النبي ، وتحديّه ، وتكذيبه ، والاستهزاء به ..

فمن هؤلاء المشركين الضالين من يستمع إلى النبي ، وما يرتل من كلمات الله ، ولكنه استماع لا يحدث فيهم أثراً .. فلا تنفذ كلمات الله إلى آذانهم ، ولا تبلغ مواطن الإحساس من قلوبهم ، فقد أصمّ الله آذانهم ، وأعمى قلوبهم .. « إنا جعلنا على قلوبهم أكنةً أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً » . (٥٧ : الكهف)

والأكنة جمع كِنَان ، مثل قناع وأقنعة ، وزناً ومعنى ، أى أنه ضُرب على قلوبهم حجابٌ يقطع ما بينها وبين موارد العالم الخارجى ، فلا تحس شيئاً ، ولا تفعل شيئاً .
والوَقْر : الصمم يصيب حاسة السمع .

فقد ختم الله على قلوب هؤلاء القوم ، وعلى سمعهم ، فلا يسمعون خيراً ، ولا يمقلونه ، فهم - والحال كذلك - لن يهتدوا أبداً ، « وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » .. « ومن يُردِ الله فتنّهُ فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يُردِ الله أن يطهر قلوبهم » (٤١ : المائدة) .

وختم الله على القلوب ، هو تركها على ما هي عليه من ضلال وعمى .. دون أن يمدّها بأمد لطفه ، وعونه ، إذ كانت هي لا تستجيب للخير ، ولا تقبل هدىً : « ولو علم

اللهُ فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولّوا وهم معرضون « (٢٣ : الأنفال) .
 وقوله تعالى : « حتى إذا جاءوك ينادونك » يكشف عن طبيعة هؤلاء القوم .
 وأنهم لا يتحركون إلا إلى الشرّ ، ولا يعملون إلا لما هو شرّ ..

فهم إذا جاءوا إلى النبيّ ، لم يبحثوا لطلب حقّ ، أو تعرّف على خير ، وإنعام
 يبحثون للمجادلة ، والسفاهة ، والاستهزاء .. إن الحال التي تتلبس بهم ، وتستولى
 عليهم ، وهم يسمعون إلى لقاء النبيّ ، والاستماع إليه - هي المجادلة ، والمحاكمة ،
 ولا شيء غير هذا ..

وقوله تعالى : « يقول الذين كفروا إن هذا إلاّ أساطير الأولين » هو
 بيان لما تكشفت عنه حالهم ، وانتهى إليه أمرهم ، من هذا الموقف الذي
 جاءوا فيه إلى النبيّ ، مستمعين مجادلين ، لاطلاب علم واستفادة ..

والأساطير جمع أسطورة ، وهي ما كان من واردات الخيالات والأوهام ،
 وملفات الأحاديث .. فهذا هو حكمهم على ما استمعوا إليه من كلام الله : « إن
 هذا إلاّ أساطير الأولين » تلك هي أسلحة المكابرين الماندين في معركتهم
 الخاسرة مع الحق .. فحين تسقط من أيديهم كل حجة ، يلقون بهذه الترهات
 وتلك الأباطيل ، لتسكون وقاية لهم مما لبسهم من خزي ومالحتهم من هزيمة ..
 وفي وصفهم بالكفر ، هكذا : « يقول الذين كفروا » بدلاً من أن يقال :
 « يقولون » هو حكمٌ عليهم بالكفر ، وإدانة لهم به ، إذ قالوا عن القرآن
 الكريم : « إن هذا إلاّ أساطير الأولين » .

وقوله سبحانه : « وهم يَنْهَوْنَ عنه وَيَنْأَوْنَ عنه » .. الضمير في « عنه »
 يعود إلى القرآن الكريم ، الملحوظ في قوله تعالى : « ومنهم من يستمع إليك » .
 وجناية هؤلاء المشركين هنا جنابة غليظة ، وجرمهم فظيع شنيع .. إذ لم

يكتفوا بأن يكفروا بالقرآن ، ويقولوا فيه ما يقولون ، من زور وبهتان ، وإنما وقفوا في وجه من يطلبون الهدى منه ، وحالوا بينهم وبين النبي أن يلقوه وأن يسموا كلمات الله منه .. وقدّم نهيهم الناس وصدّهم عن لقاء النبي والاستماع إليه ، على نأيهم هم بأنفسهم عنه ، وعزل عقولهم وقلوبهم عن لقائه ، وهم إنما صدّوا أولاً وكفروا ، ثم كانت فعلتهم بعد هذا هي نهى غيرهم ، وضمهم إلى جانبهم - ولكن لما كان صدّهم الناس عن رسول الله أمراً واقعاً ، وحكماً قاطعاً ، ولم يكن أمراً مستحدثاً منهم ، وإنما الذي استحدثوه بعد أن أخذوا هذا الموقف لأنفسهم ، هو أنهم جاءوا إلى غيرهم ليأخذوا معهم هذا الموقف الذي هم فيه - فكان من الحكمة في لقاء المجرمين بجرمهم ، أن يواجهوا أولاً بما أحدثوا من جرم وهو صدّ الناس ، ثم يساق إليهم بعد ذلك ما كان لهم من سابقة في هذا الباب ، وهو صدّ أنفسهم .

وقوله تعالى : « وَإِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ » كشف للمصير السيئ الذي صيرهم إليه هذا الموقف الذي ارتضوه لأنفسهم ، من الصدود عن دعوة الإسلام ، وصدّ الناس عنها . إنهم أهلكوا بذلك أنفسهم ، وأوردوها موارد البوار والخسران ، وإن كانوا لا يشعرون أنهم إلى هذا المصير هم صائرون ، إما استولى عليهم من غفلة ، وما غشيتهم من ضلال . وإن في قوله تعالى : « وَإِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ » نافية ، بمعنى ما .

الآيات : (٢٧ - ٢٩)

« وَلَوْ تَرَى إِذِ انْفَضُّوا عَلَى النَّارِ فَعَالُوا يَا لَيْتَنَّا نُرْدُّ وَلَا نُكَذِّبُ
بِآيَاتِ رَبَّنَا وَنَسْكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٧) بَلْ بَدَأَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ
مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا إِمَّا نَسُوا عَنَّا وَلِإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٢٨)
وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٢٩) »

التفسير : قوله تعالى : « وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا آيَاتُنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » .

هو رَدَّة أخرى لهؤلاء الكاذبين الضالين ، إلى موقف الحساب والجزاء في الآخرة .. وفي كل مرة يواجهون في الآخرة ، التي حشروا إليها حشرًا وهم أحياء في ديارهم وبين أهليهم - يواجهون مرحلة من مراحل الحساب في هذا اليوم العظيم ..

ففي المرة الأولى ووجهوا بشرتهم : « ويوم نحشرهم جميعًا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون * ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين * انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضلَّ عنهم ما كانوا يفترون » .. ففي هذه المواجهة كشف لهم عن النعمة ، وعن تلبسهم بها ، دون أن يستمعوا إلى الحكم وإلى العقوبة التي يؤخذون بها ..

ثم رُدُّوا إلى الدنيا مرة أخرى ، ليواجهوا النبي من جديد بكفرهم وعنادهم . وليصلوا ما انقطع ، بهذه الرحلة التي حشروا فيها للحساب والمساءلة ، وليلقوا النبي بما كانوا يلقونه به من تكذيب واستمراء ..

ثم هؤلاء هم يُرَدُّون مرة ثانية إلى موقف الحساب يوم القيامة ، ولكن لا ليحاسبوا من جديد ، فقد حوسبوا من قبل ، وأسقط في أيديهم ، وقامت الحجة عليهم ، وإنما يستمعوا إلى الحكم في جنائهم التي جَنَوْها على أنفسهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ » .. فهم أولاء على حفير جهنم ، يساقون إليها سَوْقًا عَظِيمًا .. ولكنهم ما إن يعاينوا هذا البلاء الذي يفتح فاه ليلتهم ، حتى يضطربوا ويفزعوا . ويقولون : « يا ليتنا نُرَدُّ » ؟ وأنَّى لهم أن يُرَدُّوا ؟ ثم ماذا تنفعهم الرَدَّة إلى الحياة مرة أخرى ؟ ألم يكن فيما عرض الله عليهم من موقف الحساب والجزاء ، وهم في دنياهم التي كانوا

فيها - ألم يكن في هذا تجربة لهم، لو أنهم أحسنوا النظر إليها، وانتفعوا بمعطياتها ؟
لأنهم لن يرجعوا أبدا عما هم فيه من ضلال .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في
الآية الواردة بعد هذا في قوله سبحانه : « ولورثوا لعادوا إيمانها عنه وإنهم
لكاذبون » .

وفي قوله تعالى : « يا ليتنا نُردُّ ولا نكذبَ بآيات ربنا » ما يسأل عنه ..
وهو : ما وجه النصب للفعل « ولا نكذبَ » مع عطفه على الفعل المرفوع قبله :
« يا ليتنا نُردُّ » ؟

القراءة المشهورة : « ولا نكذبَ بالنصب » وقد قرئ « ولا نكذبُ »
بالرفع عطفاً على « نُردُّ » .

ووجه النصب أن « ليت » تفيد التمني ، بمعنى تمنى أن نُردُّ ، ولا نكذبَ
بآيات ربنا ونكونَ من المؤمنين .. فسُلِّطت على الفعل « نُردُّ » باعتبار ،
لفظها ، ثم سلطت على الفعل « نكذب » باعتبار معناها !

وقوله تعالى : « بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » هو إضراب على
أمانتهم التي تمنوها ، وتبئس لهم منها ، لأنها أمان لم تنج إلا عن خوفٍ وهلع
من هذا الموقف الذي هم فيه ، حين انكشف لهم ما كانوا يخفون من شرك بالله،
وما يجرّم إليه هذا الشرك من مصير مشئوم ، وعذاب أليم ..

وقوله تعالى : « ولورثوا لعادوا لما أنشأوا عنه وإنهم لكاذبون » هو
فضح لكلماتهم الكاذبة ، التي أجراها على ألسنتهم سوء الموقف ، ولفح
السمير !!

وقوله تعالى : « وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » .
هكذا كان دينهم في الحياة الدنيا ، دين يقطع أصحابه عن النظر فيما وراء هذه
الحياة الدنيا التي استغفوا فيها النسي ، وركبهم الضلال ، فأضافوا وجودهم كله

إلى هذه الأيام التي يعيشونها من مولدهم إلى موتهم .. ومن هنا أخذوا كل ما قَدَرُوا على أخذه في الحياة ، بحق أو باطل ، وأغرقوا أنفسهم فيما وقع لأيديهم من مطعوم أو مشروب ، حلالاً كان أو حراماً .. إنهم أشبهه بالجنود ليلة الحرب .. يقضونها ليلةً صاخبةً معربرة ، ينفقون فيها كل درهم معهم ، ثم يَعدُّون إلى الحرب مفلسين ، إذ لا ينتظرون حياة بعد يومهم هذا !

الآيات : (٣٠ - ٣٢)

« وَآوَى تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٠) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْةً قَالُوا يَا خَسِرَتْنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (٣١) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ » (٣٢)

التفسير : وهذا مشهد آخر من مشاهد القيامة ، يُساق إليه المشركون ، وهم أحياء في دنياهم التي آمنوا بها وأنكروا ما وراءها .. من بعث ، وحساب وجزاء ..

وهم في هذا المشهد يقفون في النار ، التي حُكِمَ عليهم بها ، في المشهد السابق ، حيث قال تعالى : « ولو ترى إذ وقفوا على النار ... الآية » وحيث كان لهم قبل مشهد الحُكْمِ مشهد آخر ، هو مشهد المحاكمة ، في قوله تعالى : « ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون » .

فهم وقد انتهى بهم اللطاف إلى النار ، يصلّون سعيها ، ويذوقون عذابها - لن يتركوا هكذا وما هم فيه من بلاء ، بل يُسألون سؤال تأنيب ، وتعذيب : « أليس هذا بالحق ؟ » أى أليس هذا اليوم وما تلقون فيه ، قد جاءكم بالحق الذى كنتم تكذبون به ؟

وفى حسرة قاتلة ، وفى أنفاس لاهثة مبهورة ، وفى كلمات حزينة متقطعة دامية ، تتحرك شفاههم بها فى إعياء وتناقل - يحىء منهم هذا الصوت الخفيض فى أنين ذليل : « بلى وربنا .. هذا هو جوابهم ، وهذا هو ما استطاعوا أن يحرّكوا شفاههم به .. كلمتان من أخف الكلمات ، وأقلها حروفاً ، ولو استطاعوا النطق لأكثروا من القول والاعتذار فى هذا المقام ، ولوّجدها فرصة فى إظهار الندم ، والاستعطف ! ولكن أنى لم ذلك وهم فى هذا البلاء العظيم ؟

« بلى وربنا » هكذا جوابهم .. نبرتان هامستان ، يخطفانها من كيانهم خطفاً ، ثم يعودون إلى أنفسهم فى لهفة ، حتى لكانهم يحاولون إطفاء النار المشتعلة عليهم .. !

ولكنهم ما يكادون ينصرفون إلى أنفسهم ، يعالجون المهم الذى هم فيه ، حتى يقرعهم صوت الحق : « فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » ، وإذا النار تشتد سعيهم ، وتعلوا لهيبها ، لتذيقهم العذاب الذى آذنها به الله سبحانه وتعالى أن تذيقهم إياه !!

وفى قوله تعالى : « ولو ترى إذ وقفوا على ربهم » هو مقابل لقوله تعالى : « ولو ترى إذ وقفوا على النار » فالمراد بالوقوف هنا الحبس المقيم ، يقال وقف فلان نفسه على هذا الأمر ، أى لزمه ، ولم يتحوّل عنه - ومنه قول امرئ القيس :

وقوفاً بها صخبي على مطيبيهم يقولون لانهلك أسي وتجملي

وقوله تعالى : « قد خسر الدين كذبوا بلفاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها » هو تقرير عن هذا الموقف ، الذى انكشف فيه للكافرين ما كانوا فيه من غفلة وضلال ، وفى هذا التقرير ، يرى كل ضال غافل ، المصير الذى ينتهى به ضلاله وغفلته إليه ، وهو الخسران والضياع والهلاك ..

« حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة » أى فجأة على غير انتظار ، إذ كانوا على تكذيب قاطع بهذا اليوم ، فإذا طلع عليهم كان ذلك مباغتاً لهم ومفاجئاً ..

« قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها » وإنها حسرة تطول ، لانهاية لها ، حيث أفلت من أيديهم ما كان يمكن أن يُعدّوه لهذا اليوم الذى أنكروه ، ولم يعملوا له حساباً ..

والتفريط : التقصير ، بخلاف الإفراط ، الذى هو المبالغة فى المطلوب ، ونجاوز الحد فيه .

والضمير فى قوله تعالى : « فيها » يعود إلى الساعة ، وهى يوم القيامة

قوله تعالى : « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » .

الأوزار : جمع وزر ، وهو الحمل الثقيل .. أى أنهم يحيطون إلى يوم القيامة محملين بأحمال ثقيلة ، من الآثام ، تنوء بها ظهورهم .. « ألا ساء ما يزرّون » فما أشأم ذلك الحمل ، وما أسوأ ، إذ كان هو الجريمة التى تُدين حامله ، والشهادة التى تشهد عليه ، ونجره إلى النار ..

وقوله تعالى : وما الحياة الدنيا إلا لعبٌ ولهو « هو تعقيب على هذا الحكم الذى حَكَمَ به سبحانه على أهل الضلال والكفر .. فقد غرّتهم الحياة الدنيا ، والهمهم عن الآخرة ، فلم يعملوا لها ولم يقدموا اليومها ، زاداً ينفعهم فى هذا الموقف العصيب ..

وهكذا هي الدنيا ، لعب ولهو ، إذا وقف الإنسان نفسه عليها ، وحبس وجوده على مظاهرها ، دون أن يلتفت إلى ما بعدها ، من لقاء الله ، وموقف الحساب بين يديه .. ولكنه إن التفت إلى الآخرة التي وراء هذه الحياة الدنيا ، لم تسكن هذه الحياة الدنيا لعباً ولهاً ، وإنما تكون حياة جادة عاملة ، تجمع الدنيا والآخرة معاً ، وبهذا تتفتح أمام الإنسان آفاقٌ فسيحة للعمل الطيب المثمر ، الذي إن فاتته حظته منه في الدنيا ، فلن يفوته ثوابه العظيم منه في الآخرة .. ومن هنا كانت حياة المؤمنين بالله واليوم الآخر ، حياة عامرة بالعمل والكفاح والجهاد .. إذ كان على المؤمن أن يملأ بوجوده وكفاحه دنياه وآخرته جميعاً .. أما الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، فإن حياتهم فراغ في فراغ ، يدورون فيه حول أنفسهم ، كما يدور الأطفال في لهوهم ولعبهم .

قوله تعالى : « وَلِلْآخِرَةِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ » إذ عملوا لها ، وآثروها على الدنيا ، وقدموا ما يبقى على ما يفنى ، فكانت عاقبتهم السلامة والعافية ، والخلود في جنات النعيم ..

وفي قوله تعالى : « أَفَلَا تَعْقِلُونَ » إثارة لذوى العقول أن ينظروا لأنفسهم ، وأن يزنوا أصرهم مع الدنيا على ميزان سليم .. فإنهم لو فعلوا لعرفوا أن الدار الآخرة خير وأبقى !

الآيات : (٣٣ - ٣٤)

« قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٣) وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَآوَدُوا حَتَّىٰ أَنَا هُمْ نَصَرْنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّئِ الْمُرْسَلِينَ » (٣٤)

التفسير : بعد أن عرض الله للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - هذا العرض الكاشف للمشركين ، وما يلقون في موقف الحساب من خزي وهوان ، وما يذوقون في جهنم من نكال وعذاب - بعد هذا العرض الذي يرى فيه النبي عاقبة المكذبين به - يلقي الله سبحانه النبي الكريم بهذه المواساة الكريمة ، وهذا العزاء الجميل ، لما يلقاه من قومه من تكذيب له ، واستهزاء به ..

وفي قوله تعالى : « قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ » استجابة لشكاة النبي قبل أن يشكو ، وفي هذا تطمين لقلبه ، وتثبيت أقدامه ، وأن الله يرعاه ، ويعلم ما يجد في نفسه من حزن وألم ، لما يرميه به قومه من باطل القول ، وزور الكلم .. وهم يعلمون أنه الإنسان الذي لا يكذب أبداً ..

وفي قوله تعالى : « فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَحْجِدُونَ » رد اعتبار للنبي عند هؤلاء الذين اتهموه بالكذب زوراً وبهتاناً .. وقد كشف الله مافي نفوسهم عن النبي ورأيهم فيه .. فهم في دخيلة أنفسهم لا يكذبون « محمداً » .. إنهم يعلمون عن يقين أنه ما قال ولن يقول كلمة الكذب . بل هو عندهم فوق مستوى الشبهة فيما يشين الناس ، وينزل من قدرهم .. « ولكن الظالمين بآيات الله يحجدون » .. إنهم لظلمهم ، وعنادهم يرون الحق ويستيقنونه ، ثم لا تطاوعهم أنفسهم على الإقرار به ، والولاء له .. ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون بها .. وهكذا يفعل العناد بأهله ، ويقطع عليهم الطريق إلى الحق والهدى ، ويحجزهم عنه الخير والفلاح .

وفي قوله تعالى : « وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَحْجِدُونَ » تهديد ووعيد لهؤلاء المشركين .. إنهم لا يكذبون محمداً ولكنهم يكذبون بآيات الله التي بين يديه .. فانظر كيف هذا التناقض العجيب منهم .. يؤمنون بمحمد وبصدقه

كإنسان ، يأخذون شهادته على كل مايقول فيما هو من شئون دنياهم .. فإذا جاءهم بآيات ناطقة من عند الله ، وقال لهم إنها كلام الله ، وأنه رسول الله بها إليهم ، أنكروا عليه هذا القول بنسبتها إلى الله ، وقالوا : إنها سحر ساحر ، وتلقيات ممسوس ! ولو عقّلوا لما وجدوا لهذا القول مستنداً من عقل أو منطق .. إذ كيف لا يُتهم إنسان بالكذب في حال ، ثم ينهم به في حال أخرى ؟ إن الإنسان وحدة متكاملة ، في خلقه ، فإمّا أن يكون صادقاً لا يكذب ، وإما أن يكون ممن لا يتحرى الصدق في كل قول .. وقد عرفوا « محمداً » أنه صادق على وجه واحد ، مدة حياته معهم ، من مولده إلى ممته .. لم تجرب عليه كذبة قط .. فكيف يكذب بعد الأربعين ؟ وكيف يكذب أشنع الكذب ، وأخفشه ، بتلك الدعوى التي يدعيها على الله رب العالمين ؟ ذلك مُحال ، بل وأكثر من محال ، لأن شواهد الصدق ودلائله ناطقة في كلام الله ، مستغنية عن صدق من يحىء إلى الناس بها ويعرضهم عليها .. فكيف إذا كان ممن يجيئهم بها ويعرضها عليهم ، غير متهم بكذب ، أو مجرب عليه شهادة زور عندهم ؟

قوله تعالى : « ولقد كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا » (٣٤ : الأنعام) هو عزاء بعد عزاء للنبي الكريم ، ورحمات من رب رحيم تنزل عليه ، وهو في مواجهة هذا العناد والعنت الذي يلقاه من قومه .. وفي هذا العزاء يرى النبي - صلوات الله وسلامه عليه - مشاهد كثيرة لهذا المشهد الذي يعيش فيه .. فهناك رسلٌ كثيرون من رسل الله قد كُذِّبُوا من أقوامهم ، وأوذوا في أنفسهم من سفهاء قومهم ، ولكنهم اعتصموا بالصبر ، واحتملوا الأذى في سبيل الرسالة الكريمة التي شرفهم الله بها ..

فهذا نوح عليه السلام - يلقاه قومه بالكبر والاستهزاء ، ويلاحقونه بالأذى والضرر - وفي هذا يقول الله على لسانه : « أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ

إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي وَأَنَا بِرِيٍّ ۖ إِنَّمَا تُجْرِمُونَ « (هود : ٣٥) .
وقد أخذهم الله بهذا المنكر . . فأغرقهم ونجى نوحاً ومن معه :
« فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ * ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ »
(١١٩ - ١٢٠ : الشعراء) .

وهذا هود - عليه السلام - يلقى قومه داعياً إلى الله ، مبشراً ومنذراً
بآياته ، فتسكون قلوبهم له : « يَا هُودُ مَا جِئْنَاكَ بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي
آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَزَكَ
بِمَعْصُ آلِهَتِنَا بِسُوءِ » (٥٣ - ٥٤ : هود) . . ثم كانت عاقبتهم عاقبة
كل ظالم : . فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية : « وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوهَا
بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا
فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازُ نَحْنُ خَاوِيَةٌ * قَهْلٌ تَرَى لَهُمْ
مِنْ بَاقِيَةٍ » (٦ - ٨ : الحاقة) .

وهكذا كان الشأن مع صالح ، ولوط ، ومع كل نبي أعنته قومه ، وكذبوا
بآيات الله التي بين يديه .. النجاة والسلامة للنبي والمؤمنين به ، والهلاك والدمار
للمن كذبوا به ، وبآيات ربه ..

وفي هذا أسوة للنبي ، وللمؤمنين معه .. فليحتمل الأذى ، وليصبر على
الضرر ، وليحتمل المؤمنون الأذى وليصبروا على الضرر ، فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لَهُ وَلَهُمْ ،
وإن النصر للحق وللمن ينصرون الحق .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :
« فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنَا نَصُرُهُمْ ، وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ »
فتلك هي سنة في الذين خلَوْا ، ولن تتخلف آثارها في حاضر أو مستقبل .. فإن
أحكام الله لا تنقض وكلماته لن تتبدل ..

وقوله تعالى : « وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْأُمَرَائِينَ » تذكير للنبي بما قص الله - سبحانه - عليه من قصص الأولين ، فليعلم النبي إلى هذا القصص ، ولينظر إلى ما فيه من عبر وعظات . . والله سبحانه وتعالى يقول : « وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئُ بِهِ فُؤَادَكَ » (١٢٠ : هود) . ويقول : « لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ » (١١١ : يوسف) .

الآية : (٣٥)

« وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أُسْتَعْطِفَتْ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَسْكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ » (٣٥)

التفسير : وإذا استمع للنبي إلى كلمات ربه ، وما تحمل إليه من موااساة كريمة ، وعزاء جميل ، فقد وجب على النبي أن يطمئن قلبه ، وتسكن نفسه ويذهب حزنه وحسرتة ، على ما يلقى من قومه . . فإذا كان قد بقي في نفس النبي شيء من تلك العوارض التي عرضت له من قومه ، وإن كانت لاتزال به توازع الحزن والحسرة عليهم ، فإن السماء ليس عندها ما تقدمه لهم من وسائل الإقناع ، بعد أن قدمت لهم ما قدمت من آيات ، وما ساقى إليهم من نذرا فإن وجد النبي القدرة من نفسه على أن يأتيهم بما يقنعهم ، ويحملهم على التصديق به ، وبما بدعوه إليه ، فليفعل !! وهذه هي الأرض تحت قدميه ، والسماء فوق رأسه ، فإن استطاع أن يشق الأرض أو يرقى السماء بسلم ليأتيهم بآية مقنعة ، فليفعل . . وهيأت هيأت !!

« وإن كان كُبرَ عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبغى نفقاً في الأرض أو سُلماً في السماء فتأتيهم بآية ؟ » أى إن شقَّ عليك إعراض قومك عنك ، لخاول - إن استطعت - أن تشق الأرض ، أو ترقى في السماء ، لتأتيهم بما يقترحون عليك من آيات !

وليس هذا دعوة من الله سبحانه للنبى أن يفعل هذا ، وإنما هو صرف له عن هذا اللغو الذى يلقّوا به قومه ، من مقترحات يقترحونها عليه ، وتبشيس لهم من أن يكون لهذا اللغو قبول عنده ..

وفى قوله تعالى : « ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » إشارة إلى أن ما قدمته السماء من آيات هو القدرُ المطلوب لهداية من فيه استعداد لقبول الحق ، حين تلوح أماراته ، وتظهر له دلائله .. وليس من حكمة السماء أن تقهر الناس قهراً على الإيمان ، ولأن تحملهم حملاً على الهدى ، فإن مثل هذا الإيمان الذى يجرى إليه الإنسان قهراً وقسراً ، هو إيمان لا يدخل لـكسب الإنسان فيه ، ولا جزاء له عليه ، إذ أنه ليس من سعيه وكسبه ، والله سبحانه وتعالى يقول : « وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يَرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى » (٣٩ - ٤١ : النجم) .. ولو أراد سبحانه وتعالى أن يدخل الناس جميعاً فى الإيمان أفعَل ، ولو وضع بين يدى الماعدين والكافرين والمشركين من الآيات الفاهرة ما يحملهم على الإيمان ، حيث لا يجدون معها سبيلاً إلى الإنكار والجحْد .. ولـكنه سبحانه أراد أن يكون للإنسان تقديره وتفكيره ، فيما يحمل إليه رُسل الله من آيات ، يرى فيها العقلاء دلائل الحق ، وأمارات الهدى ، ولا يرى فيها الضالون والماعذون شيئاً يفتح لهم الطريق إلى الله .. وفى هذا ابتلاء وامتحان ، « ليميز الله الخبيث من الطيب » .. « ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » فمما قوة فى هذا الوجود ترد مشيئة الله ، ونفاذ ما يشاء .. ولـكنه سبحانه وضع

الإنسان بهذا الوضع الذى يكون له فيه مجال للاختيار ، « فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر » .

وفى هذا يقول الله تعالى : « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » (٩٩ : يونس) .
قوله تعالى : « فلا تكوننَّ من الجاهلين » هو عزل للنبي عن أن يكون ممن يجهلون حكمة الله هذه ، وسنته فى خلقه ، وفى هذا وقاية للنبي من أن تطرقه طوارق الأسى والحسرة على من تخلف عن الدعوة التى يدعو بها ، ولوى وجهه عن الحق الذى بين يديه ، من ذوى قرابته ، ومن يريد لهم الخير ممن يحبهم ... « إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ » (٥٦ : القصص) .

الآيات : (٣٦ - ٣٨)

« إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٣٦) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٧) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَالِكُمْ مَا فَزَعْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ » (٣٨)

التفسير : فى قوله تعالى فى الآية (٣٥) « ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » إشارة إلى أن هؤلاء الكافرين العاندين ، قد أضلهم الله لعنادهم وكفرهم ، وتركهم وما اختاروا من ضلال وشرك . . ذلك لأنهم عمَّوا عن آيات الله ، وأبوا أن يفتحوا عقولهم وقلوبهم لها . .

وفى قوله تعالى : « إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ » بيان لحال هؤلاء

الـكافرين المعاندين ، وأنهم لن يسمعوا كلمة الحق ، ولن يعطوها آذاناً واعية ، ولهذا كان من الحكمة ألا يُلحَّ عليهم أحد بما يدعوم إليه من حقٍّ وهدى ، فإنهم لن يسمعوا ، ولو سمعوا ما استجابوا .. « إنما يستجيب الذين يسمعون » أى الذين يسمعون سمعاً عاقلاً متدبراً .. بصفى ، وبفكر ، وب عقل .. أما هؤلاء وإن كانت لهم آذان يسمعون بها فإنها تصبح ثقيلة عند سماع الحق ، كأن بها قرأ ، لأن قلوبهم مريضة ، وعقولهم سقيمة ، « وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ » (٢٣ : الأنفال) .

وقوله تعالى : « ولولئى يبعثهم الله » معطوف على قوله سبحانه : « إنما يستجيب الذين يسمعون » أى أن هذين الأمرين من واد واحد ، إذا ما تمكفان واقعان فى قدرة الله : استجابة الذين يسمعون ويعقلون ، لما يسمعون ويعقلونه ، وبعث الأموات من قبورهم يوم القيامة .

وفى الجمع بين الأمرين دلالتان :

أولاهما : أن الناس لهم كسبٌ ولهم إرادة ، وقدرة ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إنما يستجيب الذين يسمعون » وأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الناس إلّا ما هو ملائم لطبيعتهم ، مناسب لقدرتهم ، أما ما فوق ذلك فلم يكلفوا به ، ولم يحاسبوا عليه ، كبعث الموتى ، الذى هو بما لله وحده « ولولئى يبعثهم الله » .

وثانيتهما : أن الضالّين المعاندين من الناس ، الذين لم يستمعوا للحق ، ولم يستجيبوا له ، قد وضعوا بذلك أنفسهم موضع العجز المطلق ، أمام هذا الأمر الممكن الذى دُعوا إليه ، فكأنهم والأموات سواء .. فكما يستحيل على الأموات أن يبعثوا من تلقاء أنفسهم ، كذلك يستحيل على هؤلاء الضالّين المعاندين أن يستمعوا للهدى وأن يستجيبوا له بطبيعتهم .. والأموات يُبعثون حين يريد الله بعباده ودعوتهم إليه ، والضالّون الشاردون عن الله ، يهديهم الله ، إذا أراد لهم

الهداية ، ودعاهم إلى طريقه .. ولكن هؤلاء الضالين الماندين ان يدعوم الله إليه ، ولن يهديهم إلى الحق ، كما يقول سبحانه : « أولئك الذين لم يرد الله أن يطرهم قلوبهم » .. فهم وقد كان الإيمان بالله من الممكنات لهم ، قد جعلوه بعنادهم وضلالهم مستحيلًا يحتاج إلى قدرة فوق قدرتهم ، هي قدرة الله تعالى ، وإذا تخلى الله عنهم وأخلاهم لقدرتهم ، فلن يهتدوا إذن أبدًا .. وإن الله - سبحانه - يبعث الموتى ، ولكنه لا يهدي هؤلاء الضالين الماندين .

وفي هذا تبيين لهم ، وخذلان مبين ، وخزى فاضح ، ووعيد بالحساب الشديد ، والعذاب الأليم .

وقوله تعالى : « ثم إليه يرجعون » الضمير في « يرجعون » ، يعود إلى هؤلاء الماندين ، الذين لن يهتدوا أبدًا ، إلى أن يموتوا ، ثم يبعثوا مع الموتى .. ثم يرجعون إلى الله ، للحساب والجزاء .. وهذا هو سرّ العطف « بهم » الذي يفيد التراخي الزمني .. فهم إذ خطبوا كانوا أحياء .. ثم يبعثون ، ثم يحشرون » قوله تعالى : « وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون » هو بيان لموقف هؤلاء الضالين الماندين ، الذين أبوا أن يستجيبوا لله ولرسوله ، وأصبح قبولهم الإيمان أمرًا مستحيلًا في مواجهة ما جاء به النبي ، وإن يكون لهم نظر وكسب فيما كان يدعومهم إليه من إيمان ، بعد أن تأنيهم الآيات التي يقترحونها ..

« وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ » والآية التي يقترحونها هي معجزة مادية ، يرونها بأعينهم . كما يقول الله تعالى : « وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتَقْطَرُ الْآبُحَارُ خِلالَهَا فَتْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ

كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِلِلِّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا *
(الإسراء : ٩٠ - ٩١ - ٩٢)

وفي قولهم « من ربه » كفر صريح بالله ، واتهام للنبي بأن له رباً غير الرب الذي يعرفونه ، ويقربون بالأوثان إليه .

وفي قوله تعالى « نزل » إشارة إلى أن الآية التي يطلبونها هي آية حسية ، تتحرك بين الناس ، ويتحرك الناس بين يديها .. فهي - والأمر كذلك - شيء مغاير للآيات القرآنية التي تنزل على النبي ، فلا يكون لها هذا الأثر الحسي ، الذي يبعث في الحياة هزة ، وثورة ظاهرتين للعيان !

وقوله تعالى : « قل إن الله قادر على أن ينزل آية » فليس أمام قدرة الله ما يعجز ، وقد نزل الله كثيراً من الآيات الحسية كهذه الآيات التي يقترحونها ، ولكن كثيراً من الناس كفروا بها ، وخادع حواسه وخان عقله فيها ..

وفي قوله تعالى : « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » إشارة إلى جهل هؤلاء المكذبين ، فوق ما هم فيه من ضلال وكفر .. ولو علموا لראوا أن هذا المقترح الذي يقترحوه . فيه هلاكهم ودمارهم .. حيث ذلك هو الجزاء الذي يعقب التكذيب بالمعجزات الحسية ، التي هلك المكذبون بها ، حين جاءتهم على يد الأنبياء .. نوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وموسى ، وعيسى .

قوله تعالى : « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم » إشارة إلى أن عالم الأحياء ، من إنسان ، وحيوان ، وطير ، يرجع إلى أصل واحد ، كانت منه جميع هذه المخلوقات ، في أنواعها وأجناسها ..

وفي قوله تعالى : « إلا أمم أمثالكم » تسوية بين عالم الإنسان ، وعالم الحيوان ، في إقامة كل جنس من أجناس الحيوان ، على نظام في حياته ، وفي

أسلوب مميّشته ، وتوالده ، وصلات أفراده بعضها ببعض أو صلاته بالقرب والبعيد منه من أجناس الحيوان - أشبه بنظام المجتمع الإنساني .

فكما أن الناس يمسكهم نظام ، ويضبط حياتهم سلوك ، وتربط بينهم عادات ، ونحكمهم قوانين ، فكذلك كل جنس من أجناس الحيوان ، وكل نوع من أنواعه .. له عالمه الذي يعيش فيه ، وله تقاليده ، وعادته ، ولفته التي يتفاهم بها ، وله سلطانه الذي يأخذ به الخارجين على نظام الجماعة ، المتمردين على أوضاعها المستقرة فيها ..

وفي قوله تعالى : « ولا طائر يطير بجناحيه » - ما يُسأل عنه :

لماذا كان ذِكر الجناحين هنا ، مع أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه ؟ وهل هناك طائر يطير بغير جناحين ؟ وإذا كان من الطير ما يطير بلا جناحين ، فهل يخرج من هذا الحكم الذي قضى الله به على الدواب والطيور ؟

والجواب على هذا ، هو أن أجناس الطير كثيرة ، متفاوتة القدر ، مختلفة الحجم والصورة ، من اللّمس ، والضفر ، إلى البعوضة ، والذّرة .. وكلها ذات جناحين تطير بهما ، ومن هذه الطيور ما لا ترى العين جناحيه ، ولا يكاد يتصور العقل أنه يحمل أجنحة ، وفي ذِكر القرآن للأجنحة التي لسكل طائر ، ما يدعوا الإنسان إلى إعادة النظر وإمعانه في هذه المخلوقات الضئيلة ، وفي دقة تركيبها ، وروعة بنائها ، وأنها - على صغر جرمها - عالم متكامل ، في تكوينه ، قد أوّدت يد القدرة فيه من الأجهزة ، والحواس ، ما أوّدت في أرقى الكائنات الحية ، من قوى ، ومشاعر ، ومدركات ..

وفي القرآن الكريم كشوف رائدة ، رائعة ، عن عالم الحيوان ، وما أوّده الخالق العظيم فيه من قوى وأسرار ، لانقلّ روعة وإحكاماً ، عما في الإنسان ،

الذى ينظر إلى وجوده بين هذه المخلوقات وكأنه إله ، وكأنها هي من نافلة الحياة ، أو من نفاياتها بالنسبة له !!

فهذه النملة - على صغر جزمها ، وضآلة شأنها . . تقف من سليمان موقف الندّ للندّ ، وتتصدى له ، وهو في بهاء ملكه ، ومظاهر عظمته ، وقد حُشِرَ له الجنّ والإنس والطير ، في مظاهرة ولاء ، واستعراض انقياد وخضوع ، وإذا النملة التي يمرّ بها سليمان ، فلا يأبه لها ، ولا يحفل بها ، بل ولا يكاد يذكر عن أمرها شيئاً ، وهو مُتَّخِمْ بهذا السلطان العظيم الذى بين يديه - إذا هذه النملة تَلَقَّى سُلَيْمَانَ لقاءً مبثراً ، وتحتاجه في منطقٍ قاهرٍ ، لا يقلّ عن منطق سلطانه القوى المبين ، فيعجب لهذا الذى يأتيه من قِبَل أضعف المخلوقات شأنًا ، وأهونها قدرًا ، وإذا سلطانه الذى بين يديه يهتزّ ، ثم يتهاوى ، وإذا هو والنملة على سواء . . لأنها تقوم على دولة لا تنقلّ عن دولته ، نظامًا وإحكامًا وروعة ، وإنها لتقوم على رعية تسوسها بالرأفة والحكمة ، ونحوطها بالرعاية والعناية ، وتوفر لها الأمن والسلامة ، بما لا يكون إلا من القلة قليلة من أصحاب الحكم والسلطان . . !

ونستمع إلى قوله تعالى : « وَحُشِرَ سُلَيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذِلَّةً لِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ » (١٧-١٩ : النمل)

وإذا استمع إلى كلمات الله هذه ، نكاد ننصرف بأبصارنا ومشاعرنا عن سليمان ، عليه السلام ، وحشوده الحاشدة ، من الجنّ والإنس والطير ، إلى هذا

المجتمع الضئيل من النمل ، وإلى هذه النملة التي تقوم على سياسته ، وتدير أمره . . بل إن سليمان نفسه ، لينصرف عن حشوده تلك ، حين تلقاه النملة هذا اللقاء اللثير ، وإذا هو منها بين يدي قدرة القدير ، وحكمة الحكيم ، فلا يملك إلا أن يتوجه بكيانه كله إلى الله ، ضارعا بالحمد والشكر : « رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » . . وليس يبعد أن تكون النملة - فيما رأى سليمان - ممن عدهم من عباد الله الصالحين ، الذين دعا الله أن يلحقه بهم ، ويدخله في زميرهم !

والهدهد ، وقصته مع سليمان ، لا تقل روعة وعجبا من قصة النملة ، فقد جاء إلى سليمان ، وهو في أبهة ملكه ، وعظمة سلطانه ، وبين يديه ماسخّر الله له من الجن والإنس والطير - جاءه وهو في هذا السلطان العظيم ، ليلقاه بهذا الخبر ، وليلق به إليه في صورة من هو أكثر منه علما ، وأكبر سلطانا ، وإن كان - فيما يظهر منه - ضئيل الشأن ، باهت القدر ، فيقول لسليمان : « أَحَطْتُ بما لم تُحِط به » !! هكذا التمكن من نفسه الواقع من وجوده ، يقول قولة الحق ، في غير خوف أو تردد !

وكان الهدهد إنما يثار بهذا لنفسه ، وللجماعة المسخرة لسليمان ، حين توعد الهدهد على ملأ منها بقوله : « لأُعَذِّبَنَّ عَذَابًا شديداً أو لأَذِجَنَّه أو ليأتينى بسلطان مبين » . . فجاءه بهذا الجواب القوي المبين !

ففي هذه النملة التي تمثل الدواب على الأرض ، وهذا الهدهد الذي يمثل ماطر بجناحيه في السماء ، شاهدان يشهدان بأن هذه الكائنات التي تعيش معنا على هذا الكوكب الأرضي ، من دواب الأرض ، وطير السماء ، هي أمم مثل الأمة الإنسانية ، في وحدة التكوين والتنظيم ، والمشاعر ، والمدارك ،

وغيرها ، من تلك التي لا تكون الأمة أمة إلا بها ..

فالأمة لا تسمى أمة ، إلا إذا كان بناؤها الذي تقوم عليه ينتظم جميع الأفراد الذين يدخلون في حسابها ، وينتسبون إليها ، بمعنى أن يكون بين أفراد الأمة من قوى التلاحم والترابط ما يجمع بعضهم إلى بعض ، وبؤلف منهم جسداً اجتماعياً أشبه بجسد السكان الحى وما بين أعضائه ، من ترابط ، وتساند ، وانسجام !

ومن هنا يمكن أن تتغير نظرة الإنسان إلى عالم الحيوان ، وأن يفتح له العلم الحديث آفاقاً جديدة في دراسة علم الحيوان ، فلا يقف عند حدود دراسة جسدية له ، تدور حول الوظائف العضوية وما يتصل بها ، بل ينبغى أن يتجاوز العلم هذه الدراسة إلى دراسات نفسية ، وعقلية أيضاً . . بحيث يكون من موضوعات هذه الدراسات : لغة الحيوان . . بجميع أجناسه وأنواعه ، وعن طريق التعرف إلى هذه اللغة يمكن التعرف على معارف عالم الحيوان ، ونظراته إلى السكون ، وصراعه مع الطبيعة ، ووسائله التي بلغها في التغلب عليها . . وربما يقع للعلم في هذه الدراسات ، من أسرار وعجائب ، مالم يقع له إلى اليوم من أسرار وعجائب ! .

وإن عجزاً من الإنسان ، وقصوراً في علمه ، هو الذي وقف به على شاطئ هذا المحيط العظيم من عالم الحيوان ، فلم يعرف كيف يتفاهم مع الحيوانات ، ويترجم مشاعرها وإحساسها ، ويفسر حركاتها وسكناتها . . وليس بغير العلم تفتتح مغالق هذه العوالم . . ويوم يبلغ الإنسان من العلم ما يستطيع به الاتحام مع عالم الحيوان والتفاهم معه ، يومئذ يكون الإنسان بحق هو سيد هذا العالم الأرضى ، وخليفة الله فيه ، وإلا فهو ليس بالسيد ولا بالخليفة ، إذ لا سيادة لمن لا يعرف كيف يخاطب المسودين له ، ولا خلافة لمن لا يحسن الفهم

عن هو خليفة عليهم .. وإنه ما انقادت تلك الجماعات من الجن والإنس والطير لسليمان ، إلا بعد أن أوتى من العلم ما أقدره على فهم هذه الجماعات ، والتفاهم معها ..

وقوله تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » .

اختلف في الكتاب هنا: أهو اللوح المحفوظ ، أم هو القرآن الكريم ؟ ولعل الأقرب إلى مفهوم الآية الكريمة هنا ، هو « القرآن الكريم » حيث يبين في آياته هذه أصولاً ، وأحكاماً ، ومقررات تندرج تحتها جميع المعارف الإنسانية ، التي بلغها العقل ، والتي في مقدوره أن يبلغها يوماً ما .. وإذا لم يكن القرآن الكريم قد كشف الغطاء عن هذه المعارف ، فإنما ذلك ليشير في الإنسان دوافع النظر والبحث ، وليترك لعقله مجال الحركة والصراع ، فيلتصر حيناً ، وينهزم حيناً ، وهو في انتصاراته وهزائمه ، سيد نفسه ، وقائد سفينة حياته ، وحسب القرآن الكريم في هذا أن يوحى إليه من بعيد إلى مواطن الصيد ، التي يلتقي بشباكها فيها ، فتجىء إليه بصيد وفير .

وقوله تعالى : « ثم إلى ربهم يحشرون » الضمير في ربهم يعود إلى هذه المخلوقات كلها ، من دواب الأرض ، وطيور السماء ..

وقد اختلف في حشر هذه الكائنات من حيوان ووحش وطير .. وهل تحاسب ؟ وإذا حوسبت فهل تعذب أو تنعم ، كما يحاسب الإنسان ويعذب أو ينعم ؟

ولاشك في أنها ستحشر إلى الله ، فهذا صريح بنص القرآن في هذه الآية ، وفي قوله تعالى : « وإذا الوحوش حشرت » (٥ : التكرير) .. أما ما وراء هذا فأمره إلى الله ، وعلمه عند علام الغيوب .

الآيات : (٣٩ - ٤١)

« وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٣٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنَا كُنتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٠) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْمِرُونَ » (٤١)

التفسير : « والذين كذبوا بآياتنا صمٌّ وبكمٌ في الظلمات » استدعاء لهؤلاء المكذبين الضالين ، من بين عوالم الأحياء كلها ، التي عرضها الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة ، في قوله تعالى : « وما من دابةٍ في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أممٌ أمثالكم » .

وفي هذا الاستدعاء ، يعزل الضالون للمكذبون بالله وآياته ، عن هذا الوجود ، كما يعزل المرضى بأمراض خبيثة عن الأصحاء !

وهؤلاء الضالون للمكذبون ، هم في حقيقةهم مصابون بأمراض خبيثة ، لا في أبدانهم ، ولكن في عقولهم . . .

إنهم كما وصفهم الحق جلّ وعلاً : « صمٌّ وبكمٌ في الظلمات » .

وانظر إلى هذا الإنسان الأصم الأبكم الذي يحقويه الظلام ويشتمل

عليه !

إنه أصمٌ لا يسمع . . أى لا يصل إليه من العالم الخارجى مسموع .

وإنه أبكمٌ ، لا ينطق . . أى لا يصل منه إلى العالم الخارجى منطوق .

فهو - والحال كذلك - مُصنَّع مغلق، لا يتصل بشيء ، ولا يتصل به شيء .
ثم إنه - بعد هذا كله - أعمى ، لا يرى شيئاً ، حتى جوارحه التي معه ،
من بد أو رجل !!

هذا هو حال الذين كفروا بآيات الله . .

إنهم كائنات مَيِّتة ، وإن بدت حَيَّةً ، في صورة الأحياء . . فقد تعطلت
حواسهم ، وأظلمت قلوبهم وعقولهم ، وبهذا لم يكن بينهم وبين آيات الله
تعامل ، بسمع ، أو نظر ، أو عقل !

وقوله تعالى : « من يشأ الله يُضِلِّهِ ومن يشأ الله يُقِيمْهُ »
هو عرض لمشيئة الله ، وقدرته ، وحكمته . . وأنه سبحانه وتعالى هو مالك الملك ،
إليه يُرجع الأمر كله . .

وهؤلاء الذين عصوا الله ، وضلوا عن سبيله ، لا يظنون أنهم أصحاب قوة
وسلطان . . إنهم أذلاء ضعفاء لا يملكون شيئاً . . حتى هذا الضلال الذي هم
فيه . . إنه ليس لهم ، وليس من واردات حوْلهم وقوتهم . . إن هناك سلطاناً
فوق سلطانهم ، وقدرته فوق قدرتهم ، وبذلك السلطان وبذلك القدرة هم
محكومون ، وهم صائرون إلى هذا المصير المشئوم الذي هم فيه . . فليموتوا كدأ
وحسرة . . إنهم ممن شاء الله أن يضاهمهم . ، لأنهم أهل لما أراد الله بهم !

وهؤلاء الذين استجابوا لله ، وآمنوا ، واستقاموا على طريقه القويم ، إنما
كانت استجابتهم ، بدعوة من الله ، وتوفيق لهم منه ، إلى الإيمان ، وأن
الله سبحانه وتعالى ، هو الذي أخذ بأيديهم إليه ، وأدخلهم في عباده الصالحين ،
ولولا ذلك لكان شأنهم شأن هؤلاء الضالين ، الذين لم يُرد الله أن يطهر قلوبهم ،

وأن يُزَلِّمَ منازل الإكرام عنده . . فليُؤْمِنُوا بهذا الرضوان ، وليسعدوا بما آتاهم الله من فضله . .

وفي مشيئة الله ، ومشيئة العباد ، كثُر القول ، واختلفت المقولات ، وتعددت الآراء ، وتشعبت مذاهب الرأي ، فكان من ذلك مقولات كثيرة : في الجبر والاختيار ، وفي القضاء والقدر ، وفي الثواب والعقاب ، إلى غير ذلك مما يتصل بمشيئة الله ، ومشيئة عباده . . وهل للعباد مع مشيئة الله مشيئة ؟ وهل إذا كانت لهم مشيئة أفلا يُنقص ذلك من كمال الله وقدرته ؟ وإذا لم يكن لهم مشيئة فكيف يُثابرون ويعاقبون على مالا مشيئة لهم فيه ؟ إنهم مستبرون لا مخيرون . . وعدل الله يقضى ألا يحاسب إنسان على ما ليس من كسبه ؟

وهكذا تشعب مذاهب القول ، وتختلف وجوه الرأي ، ويحتمد الصراع بين أصحاب المقولات ، وبلتحم القتال زمناً طويلاً ، يترامى فيه المقاتلون بكل ما يقع لأيديهم من أسلحة ، في مجال الرأي حيناً ، وفي ميدان الحرب بالرمح والسيوف حيناً . .

هذا ، وسنفرض لهذا الموضوع ، في بحث خاص إن شاء الله .

وقوله تعالى : « قل أرايتكم إن أتاكم عذابُ الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين » تسفيه وتجرير لهؤلاء الذين أشركوا بالله ، وضلوا عن سبيله . . فإن هؤلاء الضالين المشركين ، إذا كرتبتهم الكروب ، وأحاط بهم البلاء ، وعابنوا الموت ، تنبعت فيهم قوى الإدراك التي كانوا قد عطلوها ، ووضحت لهم الحقيقة التي ضلوا الطريق إليها ، فرأوا أنه لا إله إلا الله وحده ، وأنه هو الذي يملك دفع هذه الشدائد ، ويقدر عليها . . هنالك يدعون الله ، ويضرعون إليه ، أن يكشف الضر ، ويرفع البلاء !

وتلك هي حال الإنسان ، في الشدائد يجتمع رأيه ، وتتفتح مذكراته ،
 فيرى الواقع على حقيقته ، فإذا زالت الشدة ، وانفسح الأمل ، أعطى زمامه لهواه ،
 وأسلم وجوده لشیطانه ، وعاد إلى ما كان فيه من ضلال وكفر .. « وَإِذَا
 مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسِيَ
 مَا كَانَ يُدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَمَلَ اللَّهُ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ »
 (الزمر : ٨٠)

وقوله تعالى : « أَرَأَيْتُمْ » .. الاستفهام يراد به للتقدير .. أى أجيئوا على هذا
 السؤال لذى أنا سائلكم عنه ..

وأصل هذا الفعل « أَرَأَيْتُمْ » مخاطباً به هؤلاء المشركين خطاباً مباشراً ..
 ولكن لما كان بين هؤلاء المشركين وبين عقولهم حواجز من الضلالات
 والمفكرات ، فقد جاء خطيبهم على تلك الصورة ، القريضة ، التي تجمع بين
 مخاطبين ، والمخاطب واحد ، حتى لكانه ذاتان ، أو ذات مقسمة على نفسها .
 وفي قوله تعالى : « إِنْ أَنَا كُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ أَنتُمْ السَّاعَةَ » .. المراد
 بالماذاب هنا هو ما يأخذهم به الله من عقاب شديد في الدنيا ، كما أخذ به الضالين
 المكذبين من قبلهم ..

وعطف قوله تعالى : « أَنتُمْ السَّاعَةَ » على قوله تعالى : « عَذَابَ اللَّهِ »
 لبيان أن هذا العذاب الذى يُنذرون به ، هو عذاب شديد ، أشبه بأهوال
 يوم القيامة ..

ومن أجل هذا ، كان وقوع المشركين تحت وطأة هذا العذاب داعية لهم
 إلى أن ينخلعوا عما كانوا فيه من غفلة ، واستخفاف ، بما يشغلهم من مطالب
 الحياة الجسدية ، التي أعطوها وجودهم كله .. ، وأن يولّوا وجوههم إلى الله .
 ففي مواجهة الشدائد القاسية التي تهدد وجود الإنسان ، وتشرف به على

المهلك ، تنحلّ قوى الجسد ، وتتبخّر الأهواء للتسلطة عليه ، وهنا يجد العقل سماء صافية تسطع فيها أنواره ، كما تجد الروح مجالاً للحركة والعمل ، وإذا الإنسان بعقله وقد تخلص من الضباب الذى انعقد عليه ، وبروحه التى انطلقت من قيود هذا الجسد المرعب ، وإذا الإنسان هنا ، بعين الحقيقة ، ويرى الحق ، فيؤمن ، إن كان كافراً ، ويستيقن ، إن كان مؤمناً .

وهذا أشبه بحال من يعالج سكرات الموت ، فإنه يرى ما وراء المادة من شواهد الحياة الآخرة ، فيؤمن إن كان كافراً ، حيث لا ينفعه إيمانه ، ويتوب إن كان عاصياً ، حين لا تنفعه التوبة . . وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالى لفرعون ، وقد آمن بعد أن أدركه الفرق ، وأشرف على الموت : « آ لَآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ » (٩١ : يونس) ويقول سبحانه فيمن يتوب وهو فى مواجهة الموت : « وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ » (١٨ : النساء) .

وقوله : « أغير الله تدعون » هو استفهام تقريرى ، يُراد به أخذ اعتراف هؤلاء المشركين بالله .

وجوابهم فى تلك الحال التى يسألون فيها ، وهم فى أمن عافية ، لا يذكرون معها تلك الحال التى يكونون فيها تحت قهر البلاء والشدة ، أو فى مواجهة أهوال القيامة — جوابهم فى تلك الحال ، لا يكون إلا جحوداً لله ، وكفراً به ، واستغناء عنه .

وقوله تعالى : « إن كنتم صادقين » إشارة إلى هذا الجواب الذى سيعطونه فى تلك الحال ، وأنه ليس الجواب الذى يعطونه لو كانوا فى مواجهة الحقنة (م ١٢ - التفسير القرآن ج ٧)

والبلاء ، ولهذا جاء قوله تعالى : « إن كنتم صادقين » كاشفا عن حالهم تلك ، وأنهم لو صدقوا أنفسهم ، وتدبروا الموقف وتصوروه على حقيقته ، لكان جوابهم : ان ندعو غير الله ، ولن نشرك به أحداً . . ولكنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا . . ولهذا ضرب الله على الجواب المنتظر منهم ، ونولى سبحانه الجواب عنهم ، وألزمهم به إزاء من يؤمنون بالله ، ويقدرونه حق قدره ، فقال تعالى : « بل إياه تدعون » أى إنكم مع ماتقولون الآن من كذب وشرك ، وأنتم فى سعة من أمركم ، ستقولون هذا القول الحق ، وأنتم فى يد البلاء والحمة . .

وقوله تعالى : « فيكشف ماتدعون إليه إن شاء » أى أنه سبحانه هو الذى سيكشف للضر الذى نزل بكم ، وصرعتم به إليه ، على حين هرب من وجوهكم ، وفر من بين أيديكم ، تلك الآلهة الباطلة التى كنتم تتعاملون معها ، وتركفون فى أموركم إليها ، وهذا مايشير إليه قوله تعالى : « وتنسؤون ماتشركون » لأنها تفاهات لاتذكر فى ساعة الجد ، ولايتعامل معها سفيه حين يشوب إليه عازب عقله .

الآيات : (٤٢ - ٤٥)

« وَتَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (٤٢) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٤٣) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٤) فَقَطَّعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » (٤٥)

التفسير : في هذه الآيات عرض لمقطع من مقاطع الحياة ، قبلَ عصر النبوة ، وفيه تتمثل مواقف المعاندين والملاحدين بالله ، والمكذابين برسله ، وما أخذهم به من نكالٍ وعذاب .

وفي قوله تعالى : « واقد أرسلنا إلى أمم من قبلك » عزاء للنبي الكريم ، ومواساة له ، فيما يليق من سفاهة السفهاء ، وتطاول الحق . . فقد كان قبلَ النبي الكريم رسل كرام ، بعثهم الله بالرحمة والهدى لأقوامهم ، فكذبوهم ، وبهتوهم ومدوا أيديهم إليهم بالضرِّ والأذى . .

وقوله تعالى : « فأخذناهم بالبأساء والضراء » هو تعقيب على كلام محذوف دل عليه سياق النظم ، أى فكذبوا بآيات الله ، ومكروا برسُل الله « فأخذناهم بالبأساء والضراء » أى فأخذهم الله « بالبأساء » أى بالحن والشدائد ، كتمسليط العدو عليهم ، ووقوعهم ليده ، يقتل ويسلب ، « والضراء » أى الفقر والجذب ، ونقص الأموال والأنفس والثمرات . . وذلك لتفتيح قلوبهم إلى الله ، وتُرفع أكتفهم بالضراعة إليه ، ومن ثمَّ يكون لهم إلى الله عودة ، لو عقلوا ، وتدبروا . إذ أن من شأن الشدائد أن تصق النفوس من شوائب الضلال العالقة بها ، وتنفق القلوب من الوسوس المستولية عليها ، وتكشف عن العقول الظلام المحيط بها . . هذا إذا كان كيان الإنسان سليماً ، وكانت تلك الأمور عللاً عارضة ، تقبل الدواء المرَّ وتنتفع به ، وتجدي فيه الشفاء والعافية . . أما إذا كان الكيان فاسداً بطبيعته ، فلا دواء ولا شفاء . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « لعنهم يضرُّعون » أى لعنهم حين ترهقهم الشدة ، ويكرههم الضرُّ ، يتذللون لله ، ويضرعون إليه .

وفي هذا الترجى « لعن » إشارة إلى المطلوب منهم في تلك الحال ، إذ هي

حال من شأنها أن تقيم الضالين والمُتَحَرِّفين على رجاء من رحمة الله ، فَتُخَيِّتَ لَهُ قُلُوبَهُمْ ، وتُلَهِّجَ بالضرعة إليه أَلْسِنَتَهُمْ .

وقوله تعالى : « فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا » تحريض لمؤلا الضالين أن يتداركوا أنفسهم ، وأن يعودوا بها إلى الله من قريب ، تائبين ضارعين . .

ولم يذكر الضر هنا مع البأس ، لأن البأس أعم من الضر ، إذ هو ضر ، وأكثر من ضر . .

وقوله سبحانه : « وَلَسَكُنْ قُلُوبُهُمْ » فلم يتضرعوا ، ولم يعودوا إلى الله ، مع ما أخذهم به من بأساء وضرأ ، بل ظلوا على مام فيه من عى وضلال . . « وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » أى حَبَّبَ إِلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ، بغوايته ، وخداعه ، هذه المنكرات التى يعيشون فيها ، فلزموها ، وتعلقوا بها . . .

وقوله تعالى : « فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ » بيان للوجه الآخر الذى أراهم الله من آياته ، وأخذهم به من عبر وعظات ، لتفتتح مغالق قلوبهم إليه ، ويؤمنوا به . .

والذى ذُكِّرُوا بِهِ ونسوه ، هو « البأساء والضرأ » وقد أخذهم الله بهما ليسكون لهم منهما عبرة وعظة ، ولكنهم لم يعتبروا ، ولم يتعظوا . .

ولكن الله سبحانه — مع هذا — لم يجعل لهم العقاب ، بل أخذهم بحلمه ، وقدم لهم الدواء الحلو السائغ ، بدلاً من هذا الدواء المر ، الذى لم يستيفوه ، ولم ينتفعوا به . . فساق إليهم النعم ، وأغدق عليهم العطاء ، « فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ » مما تشتهى أنفسهم ، وتهوى أفئدتهم . . ومع

ذلك فما نفهم هذا الدواء ، ولاذهب بما بهم من داء .. بل زادهم هذا الرزق الكريم ، كفرأ بالله ، ومحادّة له ..

وإنه إذ لم يكن في البأساء والضراء ، ولا في النعمة والرخاء ، ما يصحح مُعتقد هؤلاء القوم في الله ، ويقيمهم على طريقه — كانت الثالثة ، وهي القاضية ، التي فيها الهلاك والدمار ..

وهذا هو حكم الله فيهم ، وأخذهم لهم : « حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » وإنه لأخذ أليم شديد .. إذ كانوا على حال من البهجة والسرة ، وفي مقام من الأمل المزهر والرجاء العريض ، فتهبّ عليهم عاصفة جائحة ، تنزعهم انتزاعاً على حين غفلة ، وهم على تلك المائدة الحافلة بشهى الطعام والشراب ، وإذا الأيدي الممدودة إلى المائدة تتجمد في طريقها إليها ، وإذا الشفاه المترشفة للسكثوس المترعة تيبسُ عليها ، وإذا العيون السارحة بين ألوان الطعام والشراب تجمد حدقاتها ، وينطفئ بريقها .. « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة .. إن أخذهُ أليم شديد » (١٠٢ : هود) .. فلو أن هؤلاء المشركين ، أخذوا وهم في لباس البأساء والضراء خلّف عليهم مرارة الموت ، ما هم فيه من مرارة الحياة التي يحيوننها ، ولسكنهم نجرعوا كأس النية مرّاً مترعاً ، وفي أفواههم ، وعلى ألسنتهم ، طعوم وطعوم ، من كل حلوشهى !

والإبلاس : الحسرة الشديدة ، والمبلس : الذى وقع في معصية ولا حجة له ، ولا عذر بين يدي العقاب الذى وقع به .

وقوله تعالى : « فقطع دابرُ القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » هو آخر ما يشتيع به هؤلاء الهالكون ، وما يقبعم من دنياهم إلى المصير الذى هم صائرون إليه .. لقد قطع دابرهم ، أى اجتثت كل شئ لهم ، ونُحيت آثارهم ، ولم تبق منهم باقية .. إنهم وباء وبيل ، ومرض خطير ، يتهدد الإنسانية بالفساد

والضلال ، فكان خلاص الإنسانية منهم نعمة من نعم الله ، تستوجب الحمد والشكران .. « فقطع دابر القوم الذين ظلموا » ، أى لم تبق منهم باقية ، من أصول وفروع « والحمد لله رب العالمين » الذى وقى الناس هذا الشر المستطير ، وعافاهم من هذا البلاء المبين !

الآيات : (٤٦ - ٤٩)

« قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ أَنْظَرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِفُونَ (٤٦) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنَا كُنتُمْ عَذَابَ اللَّهِ بَفْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ (٤٧) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٤٨) وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا بِمَسْئِهِمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ » (٤٩)

التفسير : بعد أن عرض الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة (٤٢ - ٤٥) مصارع القوم الظالمين ، بعد أن جاءتهم رسل الله ، فكذبوهم ، وأخذوهم بالضرر والأذى - أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم أن يلقى المشركين المعاندين من قومه بقوله تعالى : « أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ؟ » .

والضمير فى « به » يعود إلى المأخوذ ، المفهوم من قوله تعالى : « أخذ » والمعنى : أجيئوا أيها المكابرون المعاندون ، والمشركون بالله - أجيئوا عن هذا السؤال : إذا أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ، أى ضرب عليها سداً ، وعطل وظائفها ، فلم يكن لها ماله لقلوب من مشاعر ومدارك - فهل

هناك إله غير الله يأتيكم بهذا الذي أخذ الله منكم ؟

وفي التعبير بالفعل « أخذ » إشارة إلى أن هذه النعم هي منحة لم من عند الله ، وفضل من أفضاله على عباده ، والله - سبحانه وتعالى - أن يأخذ منهم ما أعطى ، ويسترد ما منح ، ولا اعتراض لهم عليه ..

وإذا كانوا لا يحْيُونَ بغير هذه الحواس من سمع وبصر ، ولا يكونون من عالم البشر إلا بهذه القلوب ، فإن عليهم أن يبحثوا عن جهة تعيد إليهم ما أخذ منهم ، أو مثل هذا الذي أخذ منهم ، إن كان بهم حاجة إلى وجودهم في عالم البشر .

وإنهم مهما جدوا في البحث ، واجتهدوا في السعي ، لن يجدوا غير الله لهذا الذي يطلبونه .. فما لهم لا يؤمنون به ؟ وما لهم يعبدون من دونه ما لا يملك لهم خيراً ولا نفعاً ؟ أليس ذلك ضلالاً وسفهاً ؟ وبلى إنه الضلال والسفّه والخسران المبين ..

- وفي أفراد السمع ، وجمع الأبصار والقلوب ، إعجاز من إعجاز القرآن ، وآية من آياته ، على علوّ متنزّله ، وأنه تنزيل من ربّ العالمين .

فالسمع من وظيفته أن يتلقى الأصوات ، وأن يميّز بينها ، ويمسك بالواضح المميز منها ، وإنه لن يحقق هذا ، أو يتحقق له هذا ، إلا إذا عزل الصوت الذي يريد استقباله ، عن كل ما يتصل به من أخلاط الأصوات الأخرى .. وهذا يعنى أن السمع وإن اتسع لمئات الأصوات المختلطة ، فإنه لا يميز إلا واحداً منها ، بالإصغاء إليه ، وعزل ما سواه عنه ، وإلا كان للمسموع له ، أصواتاً لا مفهوم لها ، إلا على أنها دوى كدوى النحل مثلاً !

ومن هنا كانت الحكمة في أفراد السمع ، في القرآن ، وفي جميع الآيات التي ذكر فيها ، وذلك من القرآن ، هو توجيه لوظيفة السمع ، وإقامتها على الوجه

الذى يَنفَع به صاحبه ، فالسكامة التى تدخل على الإنسان من طريق سمعه ، لا تثير تفكيراً ، ولا تحرك وجداناً ، ولا تهزّ شعوراً ، إلا إذا كانت ذات مدلول محدّد واضح .. وهذا لا يكون إلا إذا استقلت بذاتها ، واتخذت طريقها من السمع إلى مواطن الإدراك والشعور من الإنسان ، غير مختلطة بغيرها ، مما يسبقها أو يلحقها من كلام .

ومن هنا أيضاً ندرك السرّ فى قوله تعالى : « ورتل القرآن ترتيلاً » .. فإن أبرز مافى هذا الأمر من حكمة ، هو نقل كلمات الله ، من اللسان ، إلى الأذن ، ثم إلى العقل والقلب ، فى صورة سَوِيَّة واضحة ، ليكون مفهومها سَوِيّاً واضحاً .. فالإنسان له سمع ، وإن بدا أن هذا السمع هو أَسْماعٌ ، فى استقباله لعشرات الأصوات ومثاتها ، دفعةً واحدة .. والمطلوب من الإنسان أن يستعمل سمعاً واحداً ، ليسكون لما يسمعه معقول ، ومفهوم ، وغر !

أما حاسة البصر ، فهى على خلاف حاسة السمع .. إذ أن العين تستطيع أن تضبط كثيراً من صور المراتب فى نظرة واحدة ، كما أنها تستطيع أن تعاود النظر فى الشيء المرئى لها ، مرّةً ومرّة ، ومرات كثيرة ، حتى تتحقّقه وتستيقنه .. ومن هنا كانت العين مجموعة من الأعين ، بتردّدها على الشيء ، ومعاودتها للنظر إليه ، حالاً بعد حال ، وليس كذلك الأذن التى إن أفلت منها الصوت الملقى إليها ، لم يكن فى الإمكان رده ، فقد ذهب أدراج الرياح ، ولا يمكن أن يعود ، وإن أمكن استدعاء مثله ، من مصدره الذى جاء منه ..

والقلب ، فى تأثره بالحواس ، من مرئى ، ومسموع ، ومشوم ، وملحوس ، هو أشبه بالعين ، فى قدرته على معاودة النظر إلى تلك الصور التى تُلقى بها الحواس إليه ، فيعيش معها زمناً ، على هيئة خواطر ومشاعر ووجدانات ، يشكّل منها جميعاً عالمةً الذى يعيش فيه ، ويستملئ منه نزاعه وسلوكه .

وقوله تعالى : « انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون » .
 تصريف الآيات : تفويضا ، وبسطها ، لتفككها وتوضح .
 ومعنى يصدقون : أى ينصرفون ، ويميلون عن الحق الذى تحمله آيات
 الله - إلى ما يشتهون من الباطل والضلال .

وفى هذا المقطع من الآية الكريمة تشنيع على هؤلاء الضالين ، وفضح
 لسفاهتهم ، على أعين الناس ، ودعوة لكل ذى عقل أن يرى ويحكم .

وقوله سبحانه : « قل أرايتكم إن أناكم عذاب الله بفتة أو جهرة هل
 يهلك إلا القوم الظالمون » استحضار لمؤلاء المشركين فى موقف آخر من
 مواقف المسائلة ، ومواجهة العذاب المعد لمن يُدِينُهُم الحسابُ فى هذا الموقف ،
 بعد أن ذُكِّروا بنعم الله التى تلبسهم ويلبسونها ، والتى إن سلبها الله إليهم لم
 يكن لقوة فى الوجود أن تأتينهم بها . .

وهنا فى هذا الموقف هم مجرمون ، قد حكم بتجريمهم من قبل ، وهام أولاء
 يهدّدون بعذاب الله ، الذى يؤخذ به كل متكبر جبار ، وأن هذا العذاب غير
 موقوت بوقت لديهم ، وإنما أمر ذلك إلى الله ، فقد يأتيهم على حين غفلة ، من
 حيث لا يشعرون أو يتوقعون ، كما فعل ذلك بقوم لوط وقوم عاد ، أو قد
 يأتيهم العذاب بعد أن يُفْذِّروا به ، ويحدّد لهم وقته ، تليحاً ، كما فى قوم نوح ،
 أو تضييحاً ، كما فى قوم صالح ، إذ يقول الله تعالى : « ففعلوها فقال تمتعوا فى
 داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب » (٦٥ : هود) .

وفى قوله تعالى : « هل يهلك إلا القوم الظالمون » دفعٌ إليهم إلى يد الهلاك ،
 ليلحقوا بالظالمين ، الذى أهلكهم الله من قبل ، ودمدم عليهم بذنوبهم . . فثلاث
 سنة الله فى الذين خلوا من قبل . . وأنه إذا كان سبحانه وتعالى لم يعجل لهم
 الهلاك ، ولم يوردهم موارد الظالمين ، فذلك إملاء لهم ، ومظاهرة لحجة الله عليهم ،

ليذوقوا العذاب ضعفين يوم القيامة » وللعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون «
(١٦ : فصلت) :

الآية : (٤٨ - ٤٩)

« وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٤٨) وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا يَمْشِيهِمْ
الْعَذَابُ يَمْشِيَ كَأَنَّهُمْ يَفْسُقُونَ » (٤٩)

الترجمه: في قوله تعالى : « وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ »
تعقيب على ما في آيات السابقة ، من دعوة الناس إلى الله على لسان رسله ،
وإمهال الله - سبحانه - المكذبون منهم ، وأخذهم بالبأساء والضراء حيفاً ،
وبالإنقياء والسرءاء حيفاً آخر . وذلك ليكون لهم في أنفسهم نظر ، ولهم إلى الله
رجعة ، حتى إذا بلغ بهم الكتاب أجله ، ولم تنفعهم الآيات والقدّر ، أخذهم الله
بعذاب بئيس ، وأوردهم موارد المهالكين .

وفي هذه الآية ، بيان لموقف الرسل عن أرسلوا إليهم .. فما للرسل سلطان على
الناس ، أن يؤمنوا أو يضلوا ، وإتمام دعاء إلى الخير والهدى ، فن اهتدى
فلنفسه ، ومن ضل فإتباع بضل عليها .. وليس الرسل كذلك ، هم الذين يملكون
العفو والمغفرة ، أو يسوقون العذاب والهلاك للمعتدين والمشركين ، فذلك إلى
الله وحده ، لا يملكه أحد غيره ، وما على الرسل إلا البلاغ .

وقوله تعالى : « فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » هو بيان
لأنهم من آثار الرسل في الناس ، وأن هناك في الناس من يهتدى بهم ، ويؤمن

بالله عن طريقهم .. وهؤلاء الذين اتبعوا الرسل وآمنوا بالله ، وعملوا الصالحات ، قد فازوا وسعدوا ، وأمِنوا من هول يوم القيامة ، ولم يقع في نفوسهم حزن وحسرة على فائت فاتهم من حظوظ الدنيا ، وخير الآخرة ..

فأفاتهم في الدنيا مما كان يعدّه المشركون بالله نعيماً استهلكوا فيه أنفسهم ، هو رذّل خسيس إلى جانب النعيم المقيم المدة لهم في جنّات الخلد ، أما خير الآخرة فلم يفتّم منه شيء . فقد آمنوا بالله ، وهذا هو رأس كل خير .. ثم هدام الإيمان إلى الأعمال الصالحة ، التي تُرضى الله الذي آمنوا به ، وتدخلهم في جنّاته .

وقوله تعالى : « والذين كذبوا بآياتنا يمسهن العذاب بما كانوا يفسقون » هو كشف للوجه الآخر من دعوة الرسل ، وأنه إذا آمن بهم كثير من الناس ، فقد كفر بهم كثير من الناس أيضاً .. ولكل من المؤمنين والكافرين حسابه وجزاؤه ..

وقد بينت الآية السابقة عاقبة المؤمنين وجزاءهم ، وأنه لا خوف عليهم ، ولا هم يحزنون ..

وأما الذين كفروا وكذبوا بآيات الله ، فأولئك « يمسهن العذاب بما كانوا يفسقون » .

والفسوق ، هو الخروج ، يقال فسق الفرخ من البيضة : إذا خرج منها ، والفساق هو من يخرج عن حدود الله ، وفي هذا يقول الله تعالى عن إبليس « إلا إبليس كان من الجنّ ففسق عن أمر ربه » .

وفي قوله تعالى : « يمسهن العذاب » إشارة إلى أن عذاب الله شديد لا يطاق ، وأن مدة من هذا العذاب ، تُحيل حياة من تصيبه إلى شقاء دائم ، وبلاء متصل .. نعوذ بالله من عذاب الله .

الآيات : (٥٠ - ٥٢)

« قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (٥٠) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٥١) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ » (٥٢)

التفسير : وإذ بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة ، محامل الرسالة التي يحملها رسله إلى عباده ، وأنها رسالة قائمة على البلاغ بما يؤمر الرسول بتبليغه إلى قومه .. وأن من استجاب منهم فقد فاز ، ومن أبى واستكبر فقد خاب وخسر .
إذ بين الله سبحانه وتعالى هذا الذي كان بين الرسل وأقوامهم ، فقد بين سبحانه وتعالى موقف النبي الكريم من قومه ، وأنه ليس بدعاً من الرسل ، فاهو إلا بشير ونذير ، وأن هذه المقترحات التي يقترحها عليه السفهاء من المشركين ، ليست من وظيفة الرسول ، ولا من محامل رسالته .. فالرسول مبلغ وليس منشئاً لرسالته .. فما جاءه من عند الله بآفه ، وما لم يحثه أمسك عنه ، وإلا كان متجاوزاً الحدود المرسومة له ..

وقوله تعالى : « قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ » هو إقرار على لسان الرسول نفسه ، يواجه به الذين يَرَوْنَ في الرسول قوًى لا يراها الرسول نفسه ..

ومن شأن الإنسان أن يستكثر من الفضائل التي تُضاف إليه ، فإذا لم يتحدث بها هو عن نفسه دعا الناس إلى أن يتحدثوا بها عنه ، فإذا تخرج من هذا ، لم يتخرج مما يرام الناس فيه ابتداءً ، من غير أن يحملهم عليه ..

وهنا نجد الرسول الكريم يعرض نفسه على قومه ، نازعاً عنه كل تلك الأثواب الفضفاضة ، التي يلبسونها إياه ، من نسج خيالاتهم وأوهامهم ، مجرداً من كل قوة لإقوة إيمانه بالله ، واستقامته على الحق الذي يدعو إليه .

فاللهي لا يملك للناس سعة في الرزق ، لأنه يُرزق مثلهم ، ولا يرزق غيره :
« لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ » خَزَائِنُ اللَّهِ ، يعطى منها ما يشاء لمن يشاء ! .

والنبي لا يعلم الغيب ، ولا يدري ما بطلع به يومه ، أو غده ، عليه أو على الناس ، مما يُحمد أو يسوء .. فعالم الغيب والشهادة هو الله وحده .

والنبي .. بَشَرٌ من البشر ، وإنسان من الناس ، هو مثلهم ، مقيد بقيود هذا الجسد البشري ، وليس هو مَلَكٌ من ملائكة الرحمن يستطيع أن يفعل ما لا يفعله الإنسان ، من خوارق ومعجزات .

والنبي مُلْزَمٌ بالوقوف عند حدود رسالته ، يباغها كما أنزلت إليه ، لا يزيد عليها شيئاً ، ولا يُنقص منها شيئاً .. « إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ » .

وهذا الإقرار من النبي ، والاعتراف على نفسه هذا الاعتراف الواضح الصريح ، هو دليل من أدلة النبوة ، وآية من آيات صدق النبي ، وأنه مأمور بأن ينقل إلى الناس ما يوحى إليه من ربه ، ولو كان أمراً متعلقاً به ، في خاصة نفسه ، أو أهله ..

وقوله تعالى : « قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ » هو تعقيب على هذا

الاعتراف من النبي، يُلقى به إلى أسمع من يستمعون إلى هذا الاعتراف، وأن هؤلاء المستمعين، بين أعمى لا يرى مواقع الخير، ولا يهتدى إلى طريق الحق، وبصير، يهتدى إلى الخير، ويستقيم على طريق الهدى.. وأنه لا يستوى الجاهل والعالم، ولا الأعمى ولا البصير، ولا الضال ولا المهتدى.. وفي الاستفهام الإنكارى تنبيه للناقلين من غفلتهم، وإيقاظ للناثقين من نومهم، ليستقبلوا هذا النور الذى بين يدى النبي، وليفتحوا عيونهم عليه، وليسروا على هديه، إن أرادوا لأنفسهم النجاة والسلامة والخير.

قوله سبحانه: « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع » هو توجيه للنبي الكريم أن يتجه بدعوته إلى حيث تجد آذاناً تسمع، وقلوباً تعى، فإنه حينئذ يرجو لدعوته استجابة ونجاة في نفوس مهياة للاستماع والتعقل.. والضمير في « به » يعود إلى القرآن الكريم.

والنبي — صلوات الله وسلامه عليه — وإن كان مأموراً بأن يدعو الناس جميعاً إلى الله، وأن يقوم فيهم بشيراً ونذيراً، إلا أن الفأنة إلى من فيهم الاستعداد للاستماع والاستجابة، أولى ممن لا يسمع ولا يعقل، ولا يجيب.. أو قل إن دعوته وما تحمل من هدى ونور — وإن كانت موجهة إلى الناس جميعاً — إنما يفيد منها، وينتفع بهديها، هم أولئك الذين يحشون ربهم، ويخافون عذابه، وبهذا يبدو غيرهم وكأنه غير مدعوٍّ إلى هذا الخير المساق إلى الناس كلهم، وفي هذا مافيه من تضيق لهؤلاء الصادقين عن سبيل الله، وإهدار لوجودهم بين الناس..!

وقوله تعالى: « ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع » جملة حالية، وصاحب الحال هو الضمير في « يحشروا ».. أى أن هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا

إلى ربهم ، في حال لبس معهم فيها ولّى يتولى أمرهم عند الله ، أو شفيع يشفع لهم ، فيخلصهم من عذابه — هؤلاء هم الذين يعملون لقاء الله حساباً ، ومن ثمّ فإنهم يستمعون لكلمات الله ، ويستجيبون لرسول الله ، فيكونون ممن رضى الله عنهم ، ووقاهم عذاب الجحيم .

وقوله سبحانه « لعلمهم يتقون » الرجاء هنا معاق هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم غير مصحوبين بولّى أو شفيع ، فهذا الخوف من شأنه أن يبعث الإيمان والتقوى في أصحابه . . فهم — والحال كذلك — على رجاء من التقوى ، وعلى مدانة منها ، إن هم استقاموا على هذا الطريق ، واحتملوا ما يلقاهم عليه من مشقة وأذى .

قوله تعالى : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » .

هنا سؤال : هل طرد النبيّ من يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ؟ أو هل هم بطردهم ؟ وإلا فما معنى هذا النهي من الله تعالى للنبيّ الكريم ؟

والجواب : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن منه طرد لجماعة مؤمنة تدعو ربها بالغداة والعشي ، بل ولم يكن منه همّ بهذا الأمر . . وكيف يساغ هذا ؟ ورسالته — عليه الصلاة والسلام — قائمة على دعوة الناس أن يدعوا ربهم بالغداة والعشي ؟ فكيف يدعو إلى أمر ، ثم يقف هذا الموقف بمن يأتون هذا الأمر ؟

وإذن فما معنى هذا النهي للوجه من الله سبحانه إلى النبيّ الكريم ؟

الواقع أن هذا النهي ، وإن كان في ظاهره موجهاً إلى النبي — هو ردّ على

المشركين من زعماء قريش ، الذين كانوا يأخذون على النبي أنه لا يألف إلا هؤلاء الفقراء المستضعفين ، ولا يألفه إلا هؤلاء . . . وأن مجلساً يضم مثل تلك الجماعة في فقرها ، وضعفها ، ليألف زعماء قريش أن يكون لهم مكان فيه . . .

ولهذا جاء النهي إلى النبي الكريم ، ليقرع أسماع المشركين ، وليربهم أن محمداً لن يتغلى أبداً عن هؤلاء الفقراء الذين تزدري أعينهم ، وأنه إذا كان ألف صحبة هؤلاء الفقراء وأنس بهم قبل أن يتلقى أمر ربه بشأنهم - فإنه الآن وقد جاءه من ربه هذا النهي الذي يلبس صورة الأمر بالحفاظ على تلك الجماعة الفقيرة المؤمنة ، وملء يده منها ، وإعطائها وجهه كله - إنه لن يتغلى أبداً عن تلك الجماعة ، ولو وقعت السماء على الأرض . . . إنه لن يعصى أمر ربه ، ولن يخرج عنه بحال أبداً . . . هذا ما تعرفه قريش فيما عرفت من محمد ، وأخذه بكل كلمة جاءت من ربه ، أو يقول أنها جاءت من ربه ، كما تزعم قريش .

إذن ، فهذا النهي هو كسبت قريش ، ولزعمائها خاصة ، واستغفاف بهم ، وأنهم أقل شأناً ، وأخف ميزاناً عند الله الذي يدعوهم محمد إليه ، وأن حساب الناس في هذا الدين الذي يدعو إليه ، ليس بنجاههم وسلطانهم ، وأنسابهم ، وأحسابهم ، وإنما هو مائدة ممدودة من الله لعباده ، فمن أخذ مكانه منها ، لم يكن لأحد أن يزحزحه عنه . . . إنه في ساحة الله ، وعلى مائدة الله . . . وعلى ما تطول يد الإنسان من هذه المائدة يكون حظه من الخير ، ومكانه من الله . . .

وفي قوله تعالى : « ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردم فتكون من الظالمين » - في هذا بيان كاشف لحساب الناس عند الله ، وأنهم عنده بأعمالهم ، لا بأحسابهم وأموالهم . . .

وهذا هو النبي الكريم ، حامل رسالة السماء ، ومبعوث رب العالمين ،

هو والناس عند الله في ميزان العمل على سواء . . كلٌّ مجزىٌ بعمله ، من إحسان أو إساءة . .

فهؤلاء الفقراء المستضعفون الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ، يرجون رجته ، ويخشون عذابه - إنما يعملون لأنفسهم ، كلٌّ يطلب لها السلامة والنجاة ، فكيف يطردهم النبي - كما تقولهم قريش - من هذا الميدان الذي اختاروا العمل فيه ، طالبين النجاة من عذاب الله ، والفوز برضوانه ؟ إن النبي لا يحمل عنهم ما يكون منهم من تقصير في جانب الله ، إذا هم طردوا من هذا المورد العذب الذي يتزودون منه في طريقهم إلى الله . . فكيف يطردهم ؟ أيجمل عنهم وزرهم يوم القيامة ؟ إنهم محاسبون على أعمالهم ، وإنهم لمجزئون عنها . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ما عليك من حسابهم من شيء » أي إن النبي لن يضار بما يحملون من شئنا ، إذ أن كل نفس تحمل ما كسبت . . والله سبحانه يقول : « وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِثْلِهَا لَا يَجْمَعُ لَهَا مِنْهُ شَيْءٌ » وَلَوْ كَانُوا قُرْبَىٰ « (١٨ : فاطر) .. « وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ » أي إنك لن تحمّلهم شيئاً من حسابك . . وإذن ، فدع هؤلاء يعملون لأنفسهم ، كما تعمل أنت لنفسك ، وإنه لمن الظلم أن يرفع أحديهم عن العمل الذي يريدون به وجه الله ، وحسن المآب إليه . . ولهذا جاء قوله تعالى : « فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ » - حكماً قاطعاً بالظلم على من يتصدى لمن يؤمن بالله ، ويشغل قلبه ولسانه وجوارحه بذكره .

ولاشك أن المشركين من زعماء قريش إذ يرون هذا الحساب الذي بين النبي - صاحب الرسالة - وبين أضعف الناس شأنًا ، وأنزلهم منزلة في نظرهم - إنهم إذ يرون هذا الحساب ، يجدون أنه قائم على العدل والإحسان ، وأن الناس عند الله - حتى الأنبياء - بأعمالهم ، وليس بمألم من رياسات دينية (م ١٣ - التفسير القرآني ج ٧)

أو مادية .. إنهم ليرَوْن ذلك لوعقلوا .. وقد عقل كثير منهم ، وأسرع إلى الإسلام ، يأخذ لنفسه مكاناً مع السابقين الأولين إليه .

الآيات : (٥٣ - ٥٥)

« وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (٥٣) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْحَحَ فَأِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥٤) وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَضِيئَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ » (٥٥)

التفسير : كان أكثر ما دخل على زعماء قريش وساداتها الذين آثروا الكفر على الإيمان ، واستحبوا العمى على الهدى - كان أكثر ما دخل عليهم من دعوة الإسلام ، وصدّهم عنها ، أن سبقهم إليها جماعات ممن لم يكونوا أصحاب سيادة أو رياسة فيهم - بل كانوا من الفقراء والمستضعفين والأرقاء من الرجال والنساء - فأنف هؤلاء السادة أن ينضموا إلى ركب العبيد ، وحسبوا أن الدين والدنيا على سواء ، وأن من كان عزيزاً في الدنيا ، فهو سيد وعزيز في الدين ، وبدلاً لهؤلاء السادة أن ماجاء به محمدٌ ليس فيه ما يرفع من مقام السادة ، أو حتى يحتفظ لهم بمكانهم الذي هم فيه - وإذن فرّدهم في هذا الدين ، وصرف وجوههم عنه هو الموقف ، الذي ينبغي عليهم أن يلتزموه ، وأن يدعوا هذا الدين للعبيد والإماء ، ومن هو مثلهم ضعفاً وفقراً ، فلن يزيدهم هذا الدين ، إلا فقراً وضعفاً ..

هكذا كان تقدير السادة والزعماء من مشركي قريش ، وهكذا كان تصورهم للرسالة الإسلامية ، وما تحمل من هدى ونور .. وهذا ما حكاه القرآن عنهم

في قوله تعالى : « وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم » (١١ : الأحقاف) .

وقوله تعالى : « وكذلك فتناً بعضهم ببعض » هو بيان لهذا الموقف الذي وقفه سادة قريش وكبرائها من دعوة الإسلام ، وأنهم إنما ضلوا الطريق إلى الإيمان بالله بسبب أن جماعة من المستضعفين والفقراء قد سبقوهم إليه ، فقد كان ذلك فتنة لهم ، وكان لسان حالهم يقول ما حكاه القرآن عنهم : « أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ » يقولونها تهكماً وسخرية .. إذ كيف يختار الله لدينه منهم من هم أنزل الناس منزلةً فيهم ؟

وقد ردَّ الله عليهم بقوله : « أليس الله بأعلم بالشاكرين » .. فالله سبحانه وتعالى هو الذي اختار هؤلاء الذين سبقوا إلى الإسلام ، ودعاهم إلى مائدته ، وأقامهم في الصفوف الأولى منها ، إما علم سبحانه وتعالى من قبولهم لدعوته ، وشكرهم لفضله ونعمته . أما هؤلاء السادة المتكبرون ، فليسوا أهلاً لأن يُدعوا من الله ، ولأن يكونوا في السابقين إلى مائدة الإسلام ، والله سبحانه وتعالى يقول : « ولو علم الله فيهم خيراً لأسمهم ولو أسمهم لتوألوا وهم معرضون » . (٢٣ : الأنفال) .

قوله تعالى : « وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم » - هو بيان لوجه كريم من وجوه الدعوة الإسلامية ، وأنها لا تصد أحداً بَرْدٍ شريعته ، ويريد الارتواء منها .. وهؤلاء الذين وقفوا من النبي ومن أصحابه هذا الموقف العفادى العنيف - هؤلاء لن يُعلق الإسلام بابه دونهم ، ولن يقبض الله يده رحمة عنهم .. بل هم حيث طرَقوا باب الإسلام فُتِح لهم على مصراعيه ، واستقبلتهم على عتباته رحمة الله ومفرته ، فحت كل ماعلق بهم من آثام وسيئات ، وإذا هم مواليدُ جُدد في الإسلام ، يدخلونه وصفحات

كتابهم بيضاء لم يمسسها سوء .. وأنهم منذ اليوم ؛ هم الذين يؤمنون ما يكتب في هذه الصفحات ، من خير أو شر .

وفي قوله تعالى : « وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا » استدعاء لأولئك الذين تختلفوا عن الإسلام ، وحثٌ لخطاهم على أن يسبقوا حتى لا يكونوا في مؤخرة الركب .. وهذا هو السر في التعبير بقوله تعالى « يؤمنون » الذي يدل على الحال المتجددة في المستقبل الممتد ..

وفي قوله تعالى : « قل سلام عليكم » هو التحية الطيبة المباركة التي يلقيها بها الله على لسان رسوله ، وهم على عتبة الإسلام .. وفي هذا الترحيب بهم أنس لهم ، وطمأنينة لمستهبلهم ، فهم في أمن وسلام ، وفي خير وعافية : « سلام عليكم » .. أي سلام يشمل عليكم ، ظاهراً وباطناً .

فإذا أنسوا لهذه التحية الكريمة ، تلقوا تحية أعظم وأكرم .. « كتب ربكم على نفسه الرحمة » فهذه الرحمة التي أوجبها الله على نفسه ، رحمة منه وكرماً وفضلاً ، هي التي تضيف على الداخلين في الإسلام ، الأمن والسلام ، بالتجاوز عما قترفوا من قبل من آثام .. فهم أبناء الإسلام منذ اليوم الذي دخلوا فيه ، ولا شيء عليهم مما اقترفوه من قبل .. « كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً يجهلونه ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفورٌ رحيم » وهذا السوء الذي فعلوه بجهالة ، هو ما كان منهم من حرب على الإسلام ، وأذى للمسلمين ، الأمر الذي جعلهم يدخلون الإسلام وأشباح هذه المنكرات تقض مضاجعهم ، وتكاد تفسد عليهم حياتهم مع الدين الذي دخلوا فيه .. فكان قوله تعالى : « كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً يجهلونه ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفورٌ رحيم » - كان هذا ردّاً لاعتبارهم ، وتصحيحاً لوجودهم ، وسكناً لقلوبهم ، وهدى وسلاماً على قلوبهم .

قوله تعالى : « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيلَ المجرمين » هو بيان لما نَحْمَلُهُ دعوة الإسلام من آيات بينات ، وبيان مبين ، بحيث يتفصح على أوضاعها أولئك الذين يسلكون طريقاً غير طريقها ، إذ يرى كل عاقل أنهم يعيشون في ظلام ، ويعيشون في ضلال .

الآيات : (٥٦ - ٥٨)

« قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (٥٦) قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا اسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (٥٧) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا اسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (٥٨) »

الترجمـة : قوله تعالى : « قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله » النفات إلى هؤلاء المشركين ، الذين أرادوا النبي على أن يطرد من اجتمع إليه من الفقراء والمستضعفين ، ثم ليتحدث بعد هذا إليهم هم ، إن كان له معهم حديث !

وقد أمر الله النبي أن يلقى هؤلاء المشركين بهذا القول الفصل فيما بينهم وبينه : « إني نهيت » أي تلقيت نهياً من ربي « أن أعبد الذين تدعون من دون الله » من أصنام ، أو ملائكة أو جن ، أو كواكب ، وما أشبه ذلك ..

وقوله تعالى : « قل لا أتبع أهواءكم » بيان لضلال هؤلاء المشركين ، وأنهم إنما يعبدون آلهة من صنعة أهوائهم ، وزغات شياطينهم ، لا يقلبها عقل ، ولا يتعامل

معها عاقل .. وتكرار الأمر « قل » هو - كما قلنا - مزيد من عناية الله - سبحانه - بالرسول الكريم ، وإشعاره بأنه مأنوس برحمة الله ، إذ يضع سبحانه وتعالى على فمه كلماته ، وآياته ، ليبقى بها المشركين ، ويفضح باطلهم ، ويكشف ضلالهم .

وقوله تعالى : « قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين » هو تنمة مقول القول ، في قوله تعالى : « قل لا أتبع أهواءكم » لأن من يتبع أصحاب الهوى يضل ولا يهتدي أبدا . وأنتم أيها المشركون أصحاب هوى وضلال ، فلو اتبعتمكم كنتم مثلكم من الضالين ، وحاشا لله أن أفعل هذا ، وأن ألقى بنفسى إلى الهلكة .

وقوله تعالى : « قل إني على بينة من ربي » أى على أمر واضح مشرق من صلتى بربي ومعرفتى به ، تلك المعرفة التى لا يدخل عليها شك أو ريب ، ولا ياحتجها وهن أو ضعف .. وحرف « على » هنا يفيد الاستعلاء والنسكن ، وهذا يعنى أن معرفة النبى بربه معرفة كاملة ، تملأ القلب يقيناً واطمئناناً ، فلا يتحول عنها أبدا .

وقوله سبحانه : « وكذبتم به » هو عطف على قوله تعالى : « إني على بينة من ربي » من عطف الجمل .. أى إني على معرفة بربي وقد آمنت به ، وأنتم على ضلال وعى فكذبتم به ، ولم تتخذوه إلهاً واحداً تعبدونه .

وقوله تعالى : « مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ » أى ليس فى يديّ العذاب الذى تستعجلونه ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « وَتَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ » (النمل : ٥٣) .. وما حكاه سبحانه وتعالى على لسانهم فى قوله : « وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » (الأنفال : ٣٢)

وقوله سبحانه « إن الحكم إلا لله » أى أن إلى الله سبحانه مرجع هذا الذى تستعجلون به من عذاب ، إن شاء عجل لكم العذاب ، وإن شاء أخره ، وإن شاء رحمكم وأخذ بكم إلى طريق الهدى .. أما أنا فلا أملك من هذا كله شيئاً .. « إن الحكم إلا لله .. » « يقص الحق » أى يقضى به ، « وهو خير الفاصلين » فما قضى به فهو الخير كله ، وهو العدل كله .

وقوله تعالى : « قل لو أن عصى ما تستعجلون به لقضى الأمر بيني وبينكم » إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فى يده هذا المقترح الذى يقترحوه عليه ، ليكون آية صدقه عندهم ، لجاءهم به ، ولأرسل عليهم العذاب الذى طلبوه ، ولقضى الأمر بينه وبينهم ، ولم يعد ثمة جدال ، أو خلاف .. ولكن الأمر بيد الله ، وهو حكيم حليم ، لا يعجل لكم ما تطلبون ، مما فيه هلاككم ، وقد اقتضت حكمته أن يمهلككم ، فاعمل فى امتداد الزمن بكم ما يفسح المجال أمام الكثير منكم ، ليهتدى ، ويؤمن بالله ، ويفوز برضوانه ..

فكل يوم يمر بكم دون أن يأتىكم هذا العذاب الذى تطلبونه ، هو رحمة من الله بكم ، ودعوة مجددة منه سبحانه إليكم ، أن ترجعوا إليه ، وتؤمنوا به ، وتكونوا فى عباده الخالصين .. وهذه فرصتكم .. إن أفلقت منكم فلن تعود أبداً .

وقوله تعالى : « والله عليم بالظالمين » تهديد ووعيد لمؤلاى الذين أمهلهم الله ، ولم يعجل لهم العذاب ، ليصححوا عقيدتهم ، ويرجعوا إلى ربهم .. ولكن الظالمين ظاوا على عتوهم ، وكفرهم ، وعنادهم .. والله عليهم بهم ، وسياً خذهم بذنوبهم : « يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً » ..

الآيات : (٥٩ - ٦٢)

« وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْطُرُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٥٩) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ
مَا جَوَّحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يُنَزِّلُكُمْ فِيهِ لِيُقِضَ أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ
مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٦٠) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ
عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ
رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (٦١) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْخَلْقُ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ
وَهُوَ أَمْرٌ عُالِي السَّيِّئِينَ » (٦٢)

التفسير: بدأت للسورة آيات فيها عرض لجلال الله ، وعظمته ملكه ،
وبسطة سلطانه ، وسعة علمه ، ثم جاءت بعد ذلك بمواجهة النبي وقومه ، وخاصة
المشركين منهم ، الذين أنكفوا أن يستجيبوا للرسول ، لأنه بشر مشركهم ، وأبوا
أن يدخلوا في دين يعلمهم والأرقاء والنقراء على سواء . . .

ثم تحيى الآيات بعد ذلك ، لتعرض جانباً من جلال الله وعظمته ، ليكون
في ذلك ذكرى لمن غفل عن الله ، ونسى ما دُكر به من قبل .

وقوله تعالى: « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو » الضمير في « وعنده »

يعود إلى الله سبحانه وتعالى ، حيث جاء لفظ الجلالة في قوله تعالى : « والله
عليم بالظالمين » .. الآية (٥٨) .

ومفاتيح الغيب : مفاتيحه التي تُفتح بها خزائنه المودع فيها الغيب . .
والغيب : ما غاب عنا إذراكه بحواسنا أو بقولنا .

والمعنى : أن الغيب المحجب عنا في أطواء الزمان أو المكان ، هو مما استأثر الله - سبحانه - بعلمه . وأن ما يضمّره هؤلاء الظالمون ، من شر ، وما يبيتونه من سوء ، هو واقع في علم الله ، وسيحاسبون على كل صغيرة وكبيرة منه

والتعبير عن الغيب بأنه مودع في خزائن ، وأن هذه الخزائن لها مفاتيح ، وأن هذه المفاتيح لا يعلمها إلا الله - في هذا إشارة إلى أن الغيب الذي استأثر الله بعلمه ، أبعد من أن يُقال ، أو أن يُطلع عليه أحد ، إلا لمن أذن له الرحمن ، من اصطفاؤه من خلقه .

وفي هذا يقول سبحانه : « عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظَاهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ » (٢٦ - ٢٧ : الجن) .

وإظهار الرسول على الغيب ، هو إعلامه به من قبل الله تعالى ، بما يوحى إليه من أنباء الغيب ، كما يقول سبحانه : « تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا » (٤٩ : هود) .

وقوله تعالى : « ويعلم ما في البر والبحر » هو بيان لبعض علم الله .. وتخصيص البر والبحر ، لأنهما مما يقعان تحت حواسنا ، وقوعاً دائماً متصلاً .. ومع هذا فإنهما مما هو غيب عنا ، إذ أن كل ما نعلم من أمرها هو قليل قليل إلى ما لا نعلم .. ثم إن هذا العلم الذي نعلمه هو جهل بالنسبة لعلم الله ، الذي يعلم حقائق الأشياء ، وما أودع فيها من أسرار ، أما علمنا فهو واقف عند ظواهرها ، لا ينفذ إلى الصميم من أعماقها .

وقوله سبحانه : « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس » هو تفصيل ، بعد تفصيل ، بعد إجمال.. فقد جاء علم الله عاماً شاملاً : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو » ثم جاء مفصلاً .. « ويعلم ما في البر والبحر » ثم فصل هذا الفصل « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس » إلا يعلمها ، وإلا هي « في كتاب مبين » أى أن كل شيء وُجد أو سيوجد ، هو في علمه منذ الأزل ، مسجل في كتاب محفوظ ، لا يتغير ولا يتبدل : « ولا يبدل لكلمات الله » (٣٤ : الأنعام) والكتاب المبين ، هو الواضح ، المحكم ، المتمكن من كل شيء ... « وكل شيء أحصيناه كتاباً » (٢٩ : النبأ) .

قوله تعالى : « وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار » إشارة إلى نعمة النوم ، واليقظة ، وأن النوم أشبه بالموت ، حيث تسكن فيه الحواس ، وتمتطل ملكات الإنسان .. ونوم الإنسان ويقظته كل يوم ، فيه تذكير له بالموت والبعث ، إن كان مؤمناً ، وتصوير لما إن كان شاككاً ، ومظاهرة للحجة عليه ، إن كان منكراً كافراً ..

وفى قوله تعالى : « ويعلم ما جرحتم بالنهار » بعد قوله تعالى « وهو الذى يتوفاكم بالليل » إمساك بالإنسان وهو فى حال النوم ، كميت بين الأموات ، ووضع آدم ما كسب فى حال يقظته ، قبل أن يحتويه النوم أو يمسه الموت .. وتلك عملية يرى فيها الإنسان صورة مصفرة لما يكون عليه حسابه يوم القيامة ، وأنه ماهى إلا نومة كهذه النومة ، حتى يجد نفسه هو وما عمل ، بين يدى الله ، للحساب والجزاء ، وللجنة أو النار ..

وفى هذا ما يحمل الإنسان على أن يتدبر أمره ، ويراجع حسابه ، ويستعد لليوم العظيم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ..

وفى التعبير عن أعمال الناس (بالجرح) « ويعلم ما جرحتم بالنهار » إشارة إلى الأعمال السيئة ، وأنها عدوان على حرمة الله ، وجرح لها ، حتى لكانها كائن حي ، يصاب بطفنة رمح ، أو ضربة سيف .. وإذا كانت كذلك فإنه لابد من قصاص ، كما يقول سبحانه : « والجروح قصاص » .

والسؤال الوارد هنا : إذا كان علم الله عامًّا شاملاً لكل ما يعمل الإنسان من خير وشر ، فلم اقتصر به هنا على ما اكتسب الإنسان من سيئات ، وما اجتراح من حُرُمات ؟

والجواب على هذا ، هو أن سلامة الإنسان قائمة على تجنبه المعاصي ، ووقوفه على حدود الله .. فإذا كف يده عن اجتراح المحارم ، فقد فاز ونجا .. ذلك أنه إذا خلص نفسه من دواعي الإثم والشر ، استقامت طريقه على الحق والهدى ، وانطلق في حرية إلى حيث أمر الله من خير وإحسان .

وقوله تعالى : « ثم يبعثكم فيه » الضمير الجرور بحرف الجر « في » يعود إلى النهار .. « ويعلم ما جرحتم بالنهار .. ثم يبعثكم فيه » والمراد بالنهار ليس نهاراً بعينه ، وإنما هو مطلق النهار ، حيث تكون فيه يقظة الإنسان والكائنات الحية .. وحيث تقع فيه كل أعمال الإنسان من خير أو شر .

وقوله : « ليُقضى أجلٌ مسمى » أى أن هذا البعث الذى يكون باليقظة من النوم إنما هو لاستيفاء الأجل الذى قدره الله للإنسان فى حياته الدنيا ..

وقوله تعالى : « ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون » أى أنه بعد استيفاء الأجل المقدور لكم ، يُرجعكم الله إليه بالموت ، ثم يبعثكم بعد الموت لترؤا أعمالكم ، وتحاسبوا عليها ..

قوله تعالى : « هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حَفَظَةً » بيان لقدرة ، وهو أنه - سبحانه - بهذه القدرة ، قائم على عباده ، آخذ بنواصيهم ، لا يملكون شيئاً معه من أنفسهم ، وأن عليهم حَفَظَةً من عنده ، يكتبون ما يفعلون ، ويحصون عليهم ما يعملون . . « وإن عليكم لحافظين . كراماً كاتبين . يعملون ما تفعلون » . (١٠ - ١٢ : الانفطار)

وقوله تعالى : « حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » مجيء الموت : هو حلول وقته ، بانتهاء عمر الإنسان .. فإذا انتهى أجل الإنسان ، أدى رسل الله مهمتهم معه ، بانزعاج روحه ، دون إهمال أو تفريط . . وقوله سبحانه : « ثم رُدُّوا إلى الله . مولاهم الحق . . ألا له الحكم وهو أسرع الحاسمين » . إشارة إلى أن الموت ليس هو نهاية الإنسان ، وإنما هو بداية مرحلة جديدة ، ونُقْلة إلى عالم آخر ، حيث يبعث الناس ، ويردون إلى الله مولاهم الحق ، كما هو حق سبحانه في ذاته ، وكما يراه المؤمنون والكافرون يومئذ . . حيث ينادى إلهنا دى الحق :! « لمن الملك اليوم ؟ » فيكون جواب الخلوقات جميعها بصوت واحد : « لله الواحد القهار » .

الآيات : (٦٣ - ٦٥)

« قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّا أَنْجَاكُمْ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٣) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٦٤) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَبْلِسَكُمْ شَيْعًا وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظَرْكُمْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ » (٦٥)

التفسير : وهذا مظهر آخر من مظاهر جلال الله وقدرته ، وبسطة سلطانه ، وسعة علمه . .

فهو سبحانه ، هو الذى يُرَجَى لكشف الملمات ، ويدعى عند الشدائد . حيث تضل عن العقول كل تلك الخرافات التى يعبدها الضالون ، ويتعامل معها المشركون . .

وقوله تعالى : « من ينجيكم من ظلمات البر والبحر » ؟ .

استفهام تقريرى ، مطلوبُ الجوابِ عليه ، ممن يدخلون فى مثل هذه التجربة القاسية ، التى لا يسلم منها إنسان ، فى جميع أحواله وظروفه . .

وفى قوله تعالى : « من ظلمات البر والبحر » إشارة إلى أن الشدائد التى تصيب الإنسان فى البر والبحر ، هى ظلمات تحجب عنه الرؤية ، وتعمى عليه طريق النجاة ، فلا يجد إلا الاستسلام ، واللجأ إلى الله .

والتضرع : التذلل والمسكبة . . والخفية : التخافت ، والهمس . . وهذا ما يفعله الكافرون والمشركون ، خوفاً من أن يفتضح حالهم ، وذلك حين تكون الشدة المسكبة بهم غير قاهرة ، فإذا كانت الشدة مطبقة ضاغطة ، كان منهم الضراعة والتذلل .. علانية وصراخاً . .

وفى قوله تعالى : « لئن أنجانا من هذه » ما يكشف عن تلك الطبائع المنسكرة ، وهذه القلوب القاسية ، التى تأبى أن تخلص الإيمان ، حتى وهى فى مواجهة الموت ، فلا يدعون الله دعاء من هو حاضر فى نفوسهم ، مستول على كيانهم ، بل يدعونه دعاء الغائب ، البعيد عنهم . . « لئن أنجانا » ولم يقولوا لئن أنجيتنا . . لأنهم لا يعرفونه ، ولا يعلمون أنه قريب منهم ، يسمع سرهم ونجواهم .

ومع هذا ، فقد أوسع الله لهم في باب رحمته ، فكشف عنهم الضرر ، ودفع عنهم البلاء . . فلما اطمأنوا ، عادوا إلى ما كانوا عليه من شرك وكفر . . « قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب نعم أنتم تشركون » .

وقوله سبحانه : « قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ » .

فإنه الرحمن الرحيم ، هو منتقم شديد العقاب . . قادر على أن يبعث على هؤلاء المشركين المخادعين لله ورسوله ، صواعق مهلكة من السماء ، أو بحاراً مفرقة من الأرض ، أو أن يلبسهم شيْعاً ، أى يجعلهم أهواء مفرقة ، ومذاهب مقابلة ، يضرب بعضهم بعضاً ، ويذيق بعضهم بأس بعض . .

وقوله تعالى : « أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا » أى يخالطكم شيْعاً ورفقاً ، حتى لا يكاد يلبس بعضهم بعضاً ، كما يلبس الجسد الثوب ، مع تفرقكم مشاعر وعواطف ونزعات . . وهذا هو البلاء ، أعظم البلاء ، يصاب به مجتمع ، يحويه مكان واحد ، وحياة واحدة . . وإنه لا نعمة أعظم من نعمة الألفة بين قلوب الجماعة ، تلك الألفة التي تجمعها على الحب والموودة والرحمة ، وفي هذا يقول الله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً » .

وقوله تعالى : « انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِمَنْ يَفْقَهُونَ » .
إلفات لكل ذى عقل أن ينظر إلى هذه الآيات التي تكشف عن جلال الله ، وقدرته ، وعلمه وحكمته ، والتي يجليها في معارض شتى ، بحيث يرى منها كل ذى نظر ، وجه الحق ، ويتعرف طريقه إلى الله . . وما ذلك إلا ليتنبه هؤلاء

الغافلون ، وبفقه أولئك الجاهلون . . لعلَّ لَمَعَةً من لَمَعَاتِ الهدى والإيمان ،
تضيء ظلام عقولهم ، وتكشف ضلال قلوبهم . .

الآيات : (٦٦ - ٦٧)

« وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَائِيكُمْ بِوَكِيلٍ (٦٦)
لِسَكَلٍ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ » (٦٧)

التفسير : ومع هذه الآيات البينات ، وتلك المعارض المشرقة التي ترفعها
لأعين الناس ، فإن كثيراً من الناس ضلّوا عنها ، وكفروا بها ، وأنكروا
الواقع المحسوس الذي يُجابه حواسهم من نورها السني ، وأريجها الطير .

وفي قوله تعالى : « وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ » تشنيع على هؤلاء
المعاندين من زعماء قريش وساداتها . . وأنهم إذ جحدوا الحق ، فقد جحدوا
كذلك معه عاطفة القرابة والرحم . . وأنهم بدلاً من أن يكونوا إلى جانب
النبي المبعوث منهم ، يتصرونه ويشدون أزره - كانوا حرباً عليه ، وعلى
من ظاهره ، وآمن به .

وفي كلمة « قومك » تشفيه لهؤلاء القوم الذين لم يستنوا مع النبي
سنتهم في الحياة التي يحيونها ، بل لقد خرجوا عليها خروجاً قاصحاً . . ذلك
أن من عاداتهم التي تسكاد تسكون طبيعة فيهم ، الانتصار للقريب ،
والاستجابة لدعوته . . ومن مآثر أقوالهم في هذا : « انصُرْ أَخَاكَ ظالماً
أو مظلوماً » ومنه قول شاعرهم :

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا
فككيف وداعهم هو هذا النبي ، الذي يدعوهم إلى ما فيه خيرم

وسعادتهم... « يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، ويحلّ لهم الطيبات ، ويحرّم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » .
وقبل هذا وذاك ، هو يدعوهم إلى أن يرفعوا وجوههم إلى السماء ،
وأن يرتفعوا بأنفسهم عن هذا الامتحان المهيّن ، وهم عاكفون على قطعة
حجر ، أو خشب ، يعبدونها ، ويمقرون وجوههم بالتراب بين يديها ؟

وقوله تعالى : « قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ » هو تهديد لهؤلاء
المشركين بأن يُترَكوا ليد الضياع والهلاك ، بعد أن أدّى النبي رسالة الله
إليهم ، فهم الذين جنّوا على أنفسهم تلك الجنابة التي أمسكت بهم على
مواقع الشرك والضلال... والنبي ليس وكيلاً عنهم ، بل هم راشدون يتولّون
أمر أنفسهم ، ويُحاسبون على ما يقع منهم .

وقوله سبحانه : « لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ » إما أن يكون
من مقول القول الذي قاله النبي لهم ، وأسمعه إياهم ، وإما أن يكون من الله
سبحانه ابتداء ..

والعنى أن لكل أمر عاقبة ونهاية ، وسوف تعلمون أيها المشركون عاقبة
أمركم ، وسوء مصيركم ... !

الآيات : (٦٨ - ٧٠)

« وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ (٦٨) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَسَكِنْ
ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٦٩) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَمِبًا وَأَهْوًا
وَعَرَنَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ

لَهُمَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَّلَ كُلٌّ لَاحِقٌ بِمَا كَسَبُوا أَلَمْ يَكْسِبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ
بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

التفسير: بعد أن صرف الله الآيات للناس ، وأبان لهم فيها معالم الطريق
إليه ، فأمن من آمن ، وكفر من كفر ، أمر سبحانه النبي الكريم ،
أن يخلص نفسه بوبدنه من المشركين ، وألا يتحكك بهم ، حتى لا يسمع
منهم ما يذكركه ، أو يرى منهم ما يسوء .

وإذا كان النبي - صلوات الله وسلامه عليه - حريصاً على هداية قومه ،
وإذا كان بينه وبينهم هذه الرابطة من صلوات القرى والمحالطة في الحياة ، الأمر
الذي يشق على النبي ويثقله ، إذا هو اعتزلهم عزلة كاملة ، وقطع ما بينه وبينهم من
صلوات - فإن الله سبحانه وتعالى قد قصر هذا الأمر للنبي ، واعتزال قومه
والإعراض عنهم ، على الحال التي يخوضون فيها في آيات الله ، ويتخذونها هرواً
وسخرية ، ففي تلك الحال ينبغي على النبي ألا يخوض معهم في هذا الحديث ،
وإلا يجادلهم فيما يخوضون فيه ، بل يترك هذا المجلس الذي هم فيه ، لأنهم على
مفكر ، وهو لا يستطيع أن يغير هذا المنكر بيده ، أو لسانه ، فليغيره بقلبه .
بتلك الدعوة التي يريهم منها مطلقاً عملياً لما يذكركه عليهم .. « وإذا رأيت الذين
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم » . « والخوض في الحديث ، معناه إرسال القول
جراً ، بلا حساب ولا تقدير ، وذلك لا يكون إلا في مجال الاستهزاء
والاستخفاف بالحديث الذي ينادر .

وليس الإعراض الذي يكون من النبي في تلك الحالة ، هو إعراض دائم
متصل أبداً ، وإنما هو إعراض موقوت بهذا المجلس ، وبكل مجلس يكون فيه
(م ١١١ التفسير القرآني ج ٧)

مثل هذا الخوض في آيات الله من المشركين .. فإذا كان منهم بعد هذا مجلس يجرى فيه حديث جدّ، ووقار، والنزاهة عقل ومنطق، فلا بأس على النبيّ من أن يعود إلى الجلوس معهم، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «حتى يخوضوا في حديث غيره» أى في حديث غير حديث الدين الذي يُدعَوْنَ إليه، أو الدين الذي هم فيه .. فإذا خاضوا في أمور غير أمور الدين، مما يتصل بحياتهم الخاصة، من تجارة، وحرب، وسلم، وغير ذلك، فإن الخوض هنا لا يمسّ الدين، ولا يجرح مشاعر النبيّ .. وإنه لا بأس على النبيّ من الجلوس معهم.

وقوله تعالى: «وإما ينسيتك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين» هو تنبيه للنبيّ، وتحذير له من تلك المجالس، التي تدور فيها أحاديث المشركين، هازئة عابثة بالدين، وأنه إذا كان النبيّ في مجلس مع هؤلاء المشركين، ثم جرى الحديث بينهم في هذا الاتجاه، ثم كان من النبيّ أثناء استماع، طلباً لكلمة حق تجرى على لسان أحدهم، أو التماساً لدخل يدخل به إلى الحديث معهم فيما هو حق وخير، فإن هذا الموقف من النبيّ هو مما يدخل في أمر الحظر الذي جاء في قوله تعالى «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم» وأن هذا أيضاً مما يفره الله للنبيّ، ويتجاوز له عنه، إذ كان ذلك عن سهو ونسيان، أما وقع في نفسه من رجاء في هداية القوم .. ولكن إذا ذكر النبيّ في تلك الحال ما أمره الله به من الإعراض عنهم، فليعرض عنهم في الحال، وليأخذ نفسه من بينهم بلا ملل، حتى لكأنه وقع تحت خطر يهدده، ويطلب النجاة منه .. وفي هذا إشعار للنبيّ بأن مجالسة القوم - وهم في تلك الحال - شر مستطير، يجب أن يكون على ذكرٍ منه دائماً، وعلى حذرٍ منه أبداً..

وفي قوله تعالى: «وإما ينسيتك الشيطان» إشارات قويّة للنبيّ، لحراسة نفسه من هذا الخطر، وتحريض شديد له على أن يكون على حذر دائماً من

هؤلاء القوم ، ومن مجالسهم ، التي لا تنضح بغير الشر والسوء ..
والشيطان لاسطان له على النبي ، بل لاسطان له على أى مؤمن صادق
الإيمان ، كما يقول الله سبحانه : « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى
ربهم يتوكلون * إنما سلطانه على الذين يتوآؤنه والذين هم به مشركون
(٩٩ - ١٠٠ النحل) .

والباء في « به » هنا للسببية ، أى أنهم أصبحوا مشركين بسبب مقابعتهم
للاشيطان ، واستسلامهم لغواياته .

وفي نسبة هذا النسيان من النبي إلى الشيطان ، وإضافته إليه ، زيادة في تعبيح
هذه المجالس التي يخوض فيها المشركون في آيات الله ، وأنها تحت سلطان
الشيطان ، يمسك فيها زمام الموقف ، ويجرى على أسنة القوم ما يتساقط منها
من هزء وسخرية .. ومجلس هكذا يحضره الشيطان ، ويدير الحديث فيه ،
لا ينبغي للنبي أن يكون من شهوده ، فإن كان فيه لحظة - تحت أى ظرف -
وجب أن يفتزع نفسه منه انتزاعاً .

وقوله تعالى : « وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن
ذكرى لهم يتقون » إشارة إلى أن ما يقع من المشركين في تلك المجالس الهازئة
الهائلة من مفكر ، لا يمس المتقين بسوء ، ولا يحتملهم شيئاً من أوزار هؤلاء القوم .
ولكن تجنب هذه المجالس هو حماية للمؤمنين من أن تصيبهم عدوى هذه
الأحاديث ، وإن من الخير لهم ، والسلامة لدينهم ، أن يتقوا هذه المجالس ،
ويحذروها ..

وهكذا في كل شر ، من قول أو عمل .. إنه واقع بأهله أولاً وقبل كل شيء ،
وما يصيب غيرهم منه ، لا يخفف من آثاره السيئة الواقعة بهم ، بل إنه ليضاعف
من إثمهم ، ويضيف إلى جرمهم جرماً .. وما يجب على المؤمنين في تلك الحال

هو أن يمزلوا أنفسهم عن تلك الآثم ، وأن يتقوا الخطر الذي قد يصيبهم من مداناتها ..

وهذا الأمر المتوجه به إلى النبي ، هو أمر عام ، متوجه به إلى كل مؤمن ، وأنه إذا كان النبي - وهو من هوف وثاقه إيمانه ، وقوة يقينه ، وعصمة ربه له - مدعوا إلى تجنب هذه المجالس الآثمة ، خوفاً عليه في نفسه ودينه ، فإن غيره من المؤمنين أولى بمحاذرة هذه المجالس ، واجتنابها ..

وقوله تعالى : « وَذَرِ الَّذِينَ أَخَذُوا دِينَهُمْ لَهِوًا وَعَرِثَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا » هو تأكيد لهذا الأمر الذي أمر به النبي ، من اجتناب المشركين ، وقطع كل ما في نفسه من أسل أو طمع في هدايتهم ، بهذه اللقاءات التي يحرص على لقائهم فيها .. فإنهم ليسوا من أهل الدين ، ولا يرجي أن يكون لهم دين ، لأن دينهم الذي يملك عليهم نفوسهم ، هو اللعب واللهو ، والمكوف على هذه الحياة الدنيا ، التي أعطوها كل وجودهم ، بحيث لا تنسع نفوسهم لشيء آخر غير هذه الدنيا ، ومطامعها من الهو ولعب !

وليس معنى هذا أن يطوى النبي كتاب دعوته ، وأن يعزل الناس والحياة ، إنما المطلوب منه هو أن يذكّر بدعوته ، وأن يبشّر ويُنذِر ، وأن يُسمع الناس جميعاً كلمات ربه .. « وَذَكِّرْ بِهِ » أي بالقرآن الذي معك ، مجرد تذكير ، وليس للنبي أن يحمل الناس حملا عليه ، وأن يقطع أنفاسه بالجري وراء من لا يستمع إليه ، ولا يستجيب له ..

وقوله تعالى : « وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ يَوْلِيٌّ وَلَا تَنْفَعُ وَإِنْ تَدْعِلْ كُلَّ عَذْلٍ لَا يُوْخِذُ مِنْهَا » أي أن دعوة النبي هي البلاغ ، والى ذلك كبير بيوم الحساب ، والتعريف من هذا الموقف الذي تبسّل فيه كل نفس بما كسبت ، أي تؤزّل وتُفرد ، ليس معها إلا ما كسبت من خير

أو شر... والأصل في الباسل ، أنه الكربة ، الخفيف ، الذي يتجنبه الناس ، ومنه سمي الفارس الشجاع : باسلاً ، لأن الحاربين يتجنبونه ، ويصدون عن لقائه ، وفي هذا يقول عنتره :

فإذا ظلمت فإن ظلمي باسلٌ
مرّ مذاقته كطعم العلقم
وقوله تعالى : « وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها » أى أن النفس - كل نفس - لا ينفعها إيمان ، ولا عمل يوم القيامة ، فهي في دار حساب وجزاء ، وليست في دار إيمان وعمل .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً » (١٥٨ : الأنعام) والمراد ببعض آيات ربك ، هو ما يكون بين يدي الساعة من علامات وإرهاصات .

وقوله تعالى : « أولئك الذين أفسدوا بما كسبوا لهم شراباً من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » هو إمساك بمخاض هؤلاء الذين أشركوا بالله ، وعرض لهم في هذا الموقف العظيم على رؤوس الأشهاد ، والإشارة إليهم وهم في قصص الاتهام : « أولئك الذين أفسدوا بما كسبوا » من سيئات ، لأشياء معهم غيرها .. والباء هنا للإصاق ، مثل قوله تعالى : « والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتفناهم من عملهم من شيء » (٢١ : الطور)

هؤلاء الذين أشركوا بالله ، وأفردوا ، بما كسبت أيديهم من آثام ، ووضعوا موضع المسألة والحساب - ما تكاد العميون تأخذهم ، وترى ما على وجوههم من غبرة ترهقها فترة ، حتى يؤذن مؤذن الحق ، بالحكم الذي حكم عليهم به أحكم الحاكمين : « لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » لأشياء لهم غير هذا ، فليذقوه حمياً وغساقاً .. فذلك هي عاقبة السكارين .

والحميم : هو الماء الحار الذي اشتد غليانه ، ومنه الحم ، وهي القطع الملتببة من النار .

الآيات : (٧١ - ٧٣)

« قُلْ أُنَدِّعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى انْتَظِرْنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأَمِرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٧١) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ (٧٢) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَبِوَمِيقَاتِهِ يَنْفَخُ الْبُخَارَ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ » (٧٣)

التفسير : في هذا العرض الذي يؤخذ فيه المشركون بشركهم ، حيث يلقون في جهنم ، ويصلون نارها ، ويشربون حميمها - يتلفت المؤمنون إلى أنفسهم ، ويتلمسون طريق الخلاص من هذا المصير المشؤم ، فيلقاهم على أول الطريق ، النبي الكريم ، بقول الله تعالى : « أُنَدِّعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى انْتَظِرْنَا » .

والاستفهام هنا إنكارى ، ينكر فيه المؤمنون على أنفسهم أن يأخذوا طريق هؤلاء القوم الضالين ، الذين ساقهم الضلال إلى هذا المصير المشؤم ، وأن يتخلوا عن هذا الطريق المستقيم الذى أقامهم الرسول عليه ، ليأخذوا وجهتهم فيه إلى رضوان الله ، وإلى جنات لهم فيها نعم مقبلة .

وإنه لخسران مبين ، وسفه جهول ، أن يرى المؤمن هذا الذى يلقاه المكذبون

بالله، من بلاء ونسكال ثم يسلك طريقهم ، ويتبع سبيلهم . . إنه بهذا يرد إلى الورا، على وضع مقلوب : « ونُزِدْ عَلَى أَعْقَابِنَا » . . وليس ثمة عذر يقوم لهذه العودة إلى القهقري ، « بعد إذ هدانا الله » وأرانا الهدى مشرقاً وضيقاً، وأقامنا على الصراط المستقيم . .

أفبعد هذا ينتظم للمؤمنين ركبٌ مع هؤلاء الضالين ، الذين لم يعرفوا غير الظلام لونا ، ولا غير الضلال طريقاً ؟
أرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ، ونسكون كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران ، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ، ويمدون إليه أيديهم بحبل النجاة ، فلا يستجيب لهم ، ولا تعلق يده بحبلهم ؟ .

وفي قوله تعالى : « له أصحاب يدعونه إلى الهدى اثننا » إشارة إلى أن المؤمنين هم دعاة هدى مع النبي ، يحملون إلى الناس هذا الخير الذي بين أيديهم ، ويُطعمونهم مما طعموا منه . . إن ذلك أشبه بالزكاة المفروضة على المسلمين للفقراء والمساكين . . وهؤلاء المشركون هم فقراء ومساكين ، يستحقون العطف والإحسان . . ولكن كثيراً منهم يموت على ضلاله وكفره ، دون أن يمد يده إلى تلك اليد التي تقدم له مركب النجاة !

وقوله سبحانه : « قل إن هدى الله هو الهدى » يحتمل وجهين :
الوجه الأول : هو أنه وصف للقرآن الكريم ، ولما حمل من شريعة ، وأنه هو هدى الله ، وكل ما سواه باطل وضلال . . وهذا الوصف الذي وُصف به القرآن هو وصف لكل كتاب سماوي ، ولكل شريعة سماوية . .

والوجه الآخر هو أن الهدى الذي يؤثر أثره في النفوس ، فيستجيب المدعوون إليه - هو ما وقع في نفوسٍ أراد الله لها الخير ، ويسر لها السبيل إليه . . أما من لم يرد الله أن يهديه فلا هدى له أبداً . . وفي هذا يقول الله تعالى :

« قَعَنَ بُرْدُ اللَّهِ أَنْ يَهْدِيَهُ بِشَرْخِ صَدْرَةِ الْإِسْلَامِ » (١٣٥ : الأنعام)
 ويقول سبحانه : « مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّمْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَرِثَةً
 مُرْثِدًا » (١٧ : الكهف) ويقول سبحانه : « إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » (٥٦ : القصص)

وقوله تعالى : « وأمرنا لنسلم لرب العالمين » معطوف على مقول القول :
 « قل إن الهدى هدى الله وأمرنا لنسلم لرب العالمين » .

ووجه آخر .. وهو أن يكون المراد بالواو في قوله تعالى : « وأمرنا لنسلم
 لرب العالمين » واو الحال ، والجملة بعدها حال ..

وهذا الوجه يؤيد ما ذهبنا إليه في فهمنا لقوله تعالى : « قل إن الهدى
 هدى الله » على الوجه الآخر ، بمعنى أن من أراد الله له الهدى اهتدى . ومع هذا
 فإن الله قد كلفنا أن نهتدى بهداه الذي ندعى إليه ، وأن نكون الأمر كله لله
 لا نرفع عنا هذا التكليف ، ولا يعفيانا من مسؤولية الجود على ما اكتفاه من
 ضلال ، فهذا الإيمان الذي دخل قلوبنا هو من هدى الله لنا ، ومع هذا فهو من
 كسبنا . إذا استجبنا لأمر الله ، واستقمنا على ما دعانا إليه .

وقوله تعالى : « وأن أقيموا الصلاة واتقوا » معطوف على جملة « لنسلم
 لرب العالمين » .. أي أمرنا بأن نسلم لرب العالمين ، ونستجيب لدعوته ، وأن نقيم
 الصلاة ، وأن نتقيه ، ونجتنب محارمه ، ونلتزم حدوده ..

وفي عطف الأمر في قوله تعالى : « وأن أقيموا الصلاة واتقوا » على الخبر
 في قوله تعالى : « وأمرنا لنسلم لرب العالمين » إشارة إلى أن الخبر يتضمن الأمر
 والإلزام ، وأن قوله تعالى : « وأمرنا لنسلم » معناه : أسلموا لله رب العالمين .

والحكمة في المخالفة بين الطالبين ، مطلب الإسلام لله والإيمان به ، ومطلب إقامة الصلاة وتقوى الله ، إذ جاء المطلب الأول بصيغة التكلم ، على حين جاء المطلب الثاني في صيغة الخطاب - هي أن الإيمان بالله مطلوب من الإنسان أولاً أن يبحث عنه بنفسه ، وأن يهتدى إليه بعقله ، فإذا هو أصبح في المؤمنين ، كان مهماً لأن يتلقى شريعة هذا الدين الذي آمن به ، وأن يتعرف على ما ينبغي أن يؤديه لله الذي عرفه ، وأسلم له . . من عبادات ، وطاعات . . فكانت الصلاة بعينها ، هي المطلوب الأول من المؤمن أن يؤديه لله ، ويتصل به عن طريقه . . ثم كانت « التقوى » على إطلاقها ، هي المطلوب الذي يجمع جميع الطاعات والعبادات ، ومنها الصلاة ، التي أفردت بالذكر ، لعظم شأنها في تحقيق التقوى .

وقوله تعالى : « وهو الذي إليه تحشرون » هو تذكير بالله ، وبالموقف الذي يقفه الناس بين يديه يوم القيامة .

وقوله سبحانه : « وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق » عرض لقدرة الله وجلال عظمته ، وأنه قادر على أن يبعث الناس بعد موتهم ، ويحشرهم إليه ، ويوفّيهم حسابهم عنده . .

وفي قوله تعالى : « بالحق » إشارة إلى أن هذا المخلوق الذي خلقه الله من سماوات وأرض ، وما في السموات والأرض ، وما هو غير السموات والأرض - كله خلق بالحق ، أى متلبساً بالحق . . كل ذرة فيه عن تقدير وعلم ، وحكمة ، وليس عن مصادفة عابثة أو هوى لاذع . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين * ما خلقناهما إلا بالحق » (٣٨ - ٣٩ : الدخان) وقوله سبحانه « أنفسيتم أنما خلقناكم عبيداً وأنكم إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملك الحق ... » (١١٥ - ١١٦ المؤمنون) :

وقوله تعالى : « وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ » إشارة إلى أن هذا الخلق الذى خلقه الله سبحانه ، كان عن أمره وتقديره ، وأن لاشئ يعجزه ، وأن تقدير المخلوقات ، ومجيئها على صفاتها وأحوالها وأزمانها ، كل ذلك كان بالحق ، وبالْحساب ، وبالتقدير .

وقوله سبحانه : « قَوْلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ » تقرير لهذه الحقيقة ، وأنه سبحانه حين يُنفخ في الصور لم يكن هذا النفخ إلا عن أمره ، وقوله الحق لنافخ الصور : « أَنْ ينفخ فيه » وليس عن مصادفة عمياء .

وقوله تعالى : « عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ » عرض آخر لسعة علم الله ، وسلطان قدرته ، فهو « الحكيم » الذى لا يصدر عنه إلا ما كان متلبساً بالحكمة ، قائماً على الحق ، « الخبير » الذى تقوم حكمته على علم شامل بما هو حق وخير .

الآيات : (٧٤ — ٧٩)

« وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٧٤) وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْسَكُونَ مِنَ الْمُؤَقِنِينَ (٧٥) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (٧٦) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لئن لم يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (٧٧) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (٧٨) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » (٧٩)

التفسير : في هذه الآيات أمور :

أولاً : صلتها بالآيات التي قبلها .

فهنا قضية ، يُمرض فيها موقف الإنسان من الإيمان بالله ، وأن الناس ليسوا سواء في الانتفاع بما أودع الخالق فيهم من قوى العقل والإدراك ، للتهدي إلى الخالق والبحث عنه ، والإيمان به . .

وهناك في الآيات السابقة مواقف للمشركين من الدعوة الإسلامية ، وتأييدهم عليها ، وإعراضهم عنها ، بعد أن جاءتهم بآياتها المشرقة ، وأقامت بين أيديهم شواهد ناطقة تشهد بوجود الله ، وتوقظ قلوبهم النائمة ، وتنبيه عقولهم الغافلة ، إلى النظر إليه في ضوء تلك الآيات البينات . .

فما بعد الشقة بين الموقفين ، وما أشد التباين بين الحالين !

وهنا إبراهيم ، الذي هو الأب الأكبر لهؤلاء المشركين من قريش ، والذين يدعون - كذبا - أنهم على دينه ، يطوفون بالبيت الذي طاف به ، ويمبدون الإله عبده أبوم الأول ، إبراهيم عليه السلام .

وهناك هؤلاء المشركون من أبناء إبراهيم ، وتلك أصنامهم التي شوهوا بها معالم البيت العتيق ، وأفسدوا بها الدين الحنيف ، الذي عبده الله عليه في هذا البيت ، الذي لا يزال قائما يشهد هذا السفه الذي هم فيه .

وهنا داع يدعو إلى الله ، هو إبراهيم عليه السلام ، ويقف من الأصنام وعبادها هذا الموقف الذي تنهار فيه الأصنام ، حين يفضحها بمنطقه ، قولاً ، وعملاً .

وهناك داع يدعو إلى الله ، بدعوة إبراهيم ، هو محمد ، صلوات الله وسلامه عليه ، ويقف من تلك الأصنام وقفة إبراهيم ، فيفضحها ويكشف ضعفها وعجزها ، ثم بدعها لتُدفن في غياهب الضياع .

ثانياً : « آزر » .. ومن يكون هذا الإنسان ؟ .

القرآن الكريم يقول : « وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر » .
ولكن المفسرين يذهبون في هذا الأب مذهب شتى .

فن قائل : إن اسمه « تارح » ومن قائل : إن آزر اسم جدّه ، أو عمّه ،
والجّد والجّد بسميان أباً مجازاً !!

وذهب بعضهم أن « آزر » اسم صنم ، وهذا القول ينسب إلى ابن عباس ، وقد فسره الزمخشري : أتعبد آزر ! منكراً عليه ذلك ! (أى أن إبراهيم ينكر على أبيه أن يعبد هذا الصنم آزر) .

وذهب آخرون إلى أنه وصف في لغة قومه ، ومعناه المخطيء ، وقيل بل
معناه : الأعوج .

وقيل معنى « آزر » الشيخ الهرم .

ويقول الزجاج : ليس بين النسابين اختلاف أن اسم أبى إبراهيم
« تارح » !

والذى دعا المفسرين إلى تلك المقولات ، هو ما جاء فى التوراة من نسبة
إبراهيم إلى أبيه الذى تسميه التوراة « تارحاً » وقد اعتمد المفسرون هذه النسبة
وأخذوا بها ، وتأولوا لها ما جاء فى القرآن .. ولم تحدهم أنفسهم بأن يتأولوا
هذه النسبة التى جاءت فى التوراة كما تأولوها فى القرآن .. ولم تحدهم أنفسهم
بأن فى التوراة تحريفاً وتبديلاً تناول كل شيء ، حتى العقيدة .. !

والذى ينبغى أن يكون عليه الأمر فى هذا الموقف ، هو الوقوف عند
ما جاء به القرآن الكريم ، الذى يقول الله سبحانه وتعالى فيه : « وأنزلنا إليك
الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » (٤٨)
المائدة) فالقرآن هو الذى يهيم على ما سبقه من كتب ، ولا تهيم عليه ،
وَبَقِيَ عَلَيْهَا ، ولا تقضى عليه ..

وقد جاء القرآن الكريم في الحديث عن إبراهيم منسوباً إلى أبيه ، باسم هذا الأب ، وهو « آزر » : هكذا : « وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر . فكيف يجوز لقائل أن يقول في هذه النسبة ، وفي مسمى هذا الاسم قولاً ؟ إنه أبو إبراهيم بلا شك ، وإن اسمه « آزر » بلا ريب . . . هكذا قال القرآن ، وهكذا يجب أن نقول .

وليس هذا الخسب ، فإن القرآن قد ذكر مواقف بين إبراهيم وأبيه هذا ، فقال تعالى : « واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً * إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً » (٤١ - ٤٣ مريم) . وقال سبحانه : على لسان إبراهيم : « واغفر لأبي إنه كان من الضالين » وقال جل شأنه : « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » (١١٤ : التوبة) فالجدل والحوار كان دائماً بين إبراهيم وأبيه ، وفي مواجهته ، وليس مع جده ، أو مع صنم !

وقد أشرنا هذه المسألة ، لأنها تمس الصميم من القرآن الكريم ، وتنبيه عن مدى صدقه ، وأنه تنزيل من العالمين ، كما يقول هو عن نفسه ، أو أنه من عمل « محمد » ومن تلقياته التي أخذها من أهل الكتاب وغيرهم ، كما يتخصص للتخصصون .

وهنا اختبار عملي لهذه القضية ، ومقطع من مقاطع القول فيها . .

فإما أن يكون آزر هو الاسم المعروف به أبو إبراهيم ، وفي ذلك حكم قاطع فإن القرآن هو كلام الله ، يقول الحق ، ويأني بأبناء الغيب ، وإما ألا يكون « آزر » على غير هذا الوصف ، فيكون القرآن كما يقول فيه المكذبون به ، والكاذبون له . .

وهذا أمر يمكن أن يحقق تاريخياً . . ولا أحسب أن اليهود تركوا هذه

المسألة دون أن يحققوها ، ولا أن المتربصين بالقرآن غفلوا عن هذا الخلاف الذى بينه وبين السورة .. ولو أنهم وجدوا فى هذا مطعناً على القرآن لسكان ذلك من أقوى حججهم عليه . وطعناتهم له ، الأمر الذى لم يقله اليهود ، الذين لم يتركوا قولاً بقولونه فيه . ويفترونه عليه ، ولم يقله أحد من غير اليهود ، الذين رصدوا للقرآن ، وجعلوا يتصيدون كل سانحة من وهم أو خيال تسنح لهم فيه ..

ثالثاً : الطريق سلسكه إبراهيم فى التعرف على الله ..

وهو الطريق الاستدلالى بالنظر فى ماسكوت السموات والأرض .. وهو نفس الطريق الذى جاءت الرسالة للإسلامية به ، فى دعوتها إلى التعرف على الله والإيمان به ..

وقد سلك القرآن المنهج نفسه ، الذى تعرف به إبراهيم على الله ، فى دعوة المشركين إلى التعرف عليه ..

فكان أول ما لفت القرآن نظر المشركين إليه ، هو النظر إلى آلهتهم تلك التى يعبدونها ، من أصنام وأوثان ، وأن يعيدوا النظر إليها مرة بعد مرة ، ليرؤا إن كانت تدفع عن نفسها ضراً ، أو إن كانت تسمع أو تعقل ما يناديها به العابدون لها ، أو تستجيب لما يرجى منها من دفع ضرر أو جلب خير .. !

وفى هذا يقول الله تعالى على لسان نبيه الكريم مخاطباً المشركين : « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ » (٧٣ : النحل) ويقول سبحانه : « وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمُ بِبَعْضٍ وَبَلَغَ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا » (٢٢ : المائدة) ويقول سبحانه على لسان المشركين : « مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى » (٣ : الزمر)

وهكذا يلقام القرآن في كل سبيل مع هذه الآلهة ، حتى ينفذ أمرها لهم ، وتزول مشاعر الهيبة والتوقير لها في نفوسهم . . وهذا ما فعله إبراهيم إذ يقول لأبيه: « اتخذ أصناماً آلهة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين » وإذ يقول : « يا قوم إني بريء مما تشركون » .

فإذا وهت هذه المشاعر ، وتقطعت تلك الأسباب التي بين المشركين وبين آلهتهم تلك - جاء القرآن إلى هؤلاء المشركين ليجيب على هذا السؤال الذي فرضه هذا الفراغ الذي أصبحت فيه قلوبهم ، بعد أن تبخرت منها سحب الأصنام التي كانت تخيم عليها . . وكان السؤال المفروض هو : وأين الإله الذي نعبد إذن ، إذا كانت أصنامنا هذه ليست آلهة أو شبه آلهة ؟ ..

ويجيب الجواب من القرآن الكريم بأن الله قريب منهم ، وما عليهم السكى - يروء - إلا أن ينظروا في هذا الوجود ، وفيما فيه من مبدعات تدل على قدرة الخالق ، وتحدث عن سعة علمه ، وبسطة سلطانه ، وروعة حكمته .

والقرآن المسكى يسكاد يكون كله معرضاً لآيات الله ، ودعوة مثيرة للمقول ، مغربة لها بالظفر في ملكوت السموات والأرض . . ولا نستشهد لهذا حيث آيات القرآن أكثر من أن نحصى في هذا الأمر . . وفي سورة الأنعام هذه التي نحن بين يديها ، عشرات الآيات .

وقد كانت نظرة إبراهيم إلى الله قائمة على هذا الوجه الاستدلالي ، للتعرف على ربه ، والإيمان به .

« وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من المؤمنين » أى نفتح نظره ، وعقله ، وقلبه ، على هذا الوجود ، ليتعرف إلى الله . . والملكوت ، هو الملك الخاضع لسلطان الله .

وقد وجه إبراهيم نظره ، وعقله وقلبه ، إلى ملكوت السموات والأرض ..

فإذا رأى ؟ « فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا » أى كوكبًا من تلك الكواكب السيارة ، كالزهرة مثلاً . . . وقد رُصد إبراهيم هذا الكوكب منذ أطل على هذا العالم من الأفق الشرقى ، وتبعه فى مسيره ، وكان كلما علا فى السماء وازداد ألقًا وإشراقًا ، ازداد إبراهيم به تعلقًا وشغفًا ، إذ حسبه أنه السكانن الأعلى ، القائم على هذا الوجود . . . فلما هوى إلى الأفق الغربى خفق قلب إبراهيم خفقة الخوف على هذا الذى تصوره إلهًا ، أن يهوى وراء هذا الأفق ، فلما هوى أخلى إبراهيم بصره ، وعقله ، وقلبه منه ، ونفض يديه من هذا الإله ، كما يفض الحى يديه من ميت عزيز ، أودعه القبر ، وهال عليه التراب . . . وقال : « لا أحب الأفلين » . . . « فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالِ هَذَا رَبِّى » . . . وتبعه فى مسيره من الأفق إلى الأفق . . . حتى إذا هوى إلى الغيب ، ودفن وراء الأفق الغربى ، كاد يؤرقه اليأس من أن يعثر على الإله المنشود ، وقال : « أئن لم يهتدى رَسِيٌّ لَّأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ » .

والسؤال هنا : كيف يطلب إبراهيم الهداية من ربه ، وهو يبحث عنه ؟ والجواب : أن إبراهيم كان على يقين بأن لهذا الوجود ربًّا ، وأن تلك المصنوعات صانعًا ، قادرًا ، مدبرًا . . . ولكن من هو ؟ وأين هو ؟ وكيف هو ؟ هذا ما يبحث عنه إبراهيم . . . وهذا ما أشار إليه قوله تعالى : « وكذلك نرى إبراهيم منكوت السموات والأرض وإيسكون من الموقنين » فهو يؤمن بمحدثه ومشاعره أن لهذا الوجود إلهًا ، وهو فى بحثه هنا إنما يعرف هذا الإله ، ويستيقنه . . . وذلك قبل أن يختاره الله لرسالته . . .

وسؤال آخر :

لماذا كان أول ما نظر إليه إبراهيم من ملكوت الله ، هو الكوكب ،

أى النجم، ثم القمر، ثم الشمس؟ ولم لم يتجه نظره أولاً إلى الشمس إذ كانت أعظم ما يواجه الإنسان من هذه المخلوقات؟

والجواب . . أن وحشة الليل، ورهبة ظلامه، تجعل لأى لمة من لمعات الأنوار، وقفاً على النفس، وتأثيراً على المشاعر، وليست كذلك النظرة إلى الشمس التى تسكاد سطوة أضوائها، تذهب بكل إحساس بوجودها!

وهذا ما نراه فى نظر إبراهيم إلى هذا السكوكب أولاً، ثم إلى القمر ثانياً . . ذلك أن هذا السكوكب، وهو نجم من تلك النجوم التى يتلأأ ضوءها كلما اشتد ظلام الليل، وأطبقت حلكتها، هو فى تلك الحال أفعل فى النفس، وأكثر إلغافاً للنظر من القمر، الذى يغمر نوره ما احتواه الليل كله . .

ولاذ لم يَرَ إبراهيم فى ملكوت الليل وما يبرز فيه من نجم أو قمر - إذ لم ير فى هذا الملكوت إلهه الذى ينشده، شخص يبصره إلى ملكوت النهار، فرأى الشمس تبسط سلطانها عليه، فعلق بها نظره، واحتواها عقله وقلبه، وقال: « هذا ربى . . هذا أكبر! » . . ولكن الرب الكبير لم يكن إلا خُدعة خُدع لها إبراهيم، حتى إذا أفلت ودعها غير آسف، وأشرق قلبه بنور الإله الحق، الإله الذى يسير هذه الكائنات ويصرفها كيف شاءت إرادته، واقتضت حكمته . . « فلما أفلت قال يا قوم إني برىء مما تشركون . . إني وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين » .

وهكذا عرف إبراهيم ربه، وهكذا يعرف كل ذى عقل ربه، إذا هو نظر، وفكر، وعقل . . !

الآيات : (٨٠ - ٨٢)

« وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ

(م ١٥ - التفسير القرآنى ج ٧)

مَا تَشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ بَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا
 أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (٨٠) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ
 أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ
 أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨١) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
 إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٨٢)

التفسير: وإذا بعرف إبراهيم ربه ، ويملاً قلبه من الإيمان به ، يقف من
 قومه مُسْتَعْمِلاً أحلامهم ، زارياً عليهم عبادتهم لهذه الأحمجار التي يحتونها
 بأيديهم ، ثم يعبدونها ، ويدلون بين يديها . . « أتعبدون ما تفتنون ؟ »
 (٩٥ : الصافات) .

« وحاجه قومه » أى جادلوه فيما يقول فى شأن آلهتهم ، وفى الإله الذى
 يدعونه إليه . . هو يريدكم على أن يدعوا هذه الأصنام ، ويعبدوا رب السموات
 والأرض ، وهم يريدونه على أن يعبد آلهتهم ، ويدع الإله الذى يعبد ،
 ويخذرونه أن يتخذ غير هذه المعبودات معبوداً ، وإلا مسه منها ضرر ، وأصابه
 سوء .. فكان جوابه : « أحتاجونى فى الله وقد هدان ؟ » . إنه قد عرف الحق
 واستيقنه ، فكيف تقوم لهم حجة عنده ، تصرفه عن هذا الإله ، الذى شهد آياته ،
 وعرف ما عرف ، من علمه ، وقدرته وحكمته . . ؟ ثم كيف يخاف هذه الأحمجار
 الصماء أن تصيبه بسوء . . إنها لا تملك شيئاً ، وإن شراً أن يصيبه منها ، إلا
 أن يكون ما يصيبه هو مما أراد الله له ، وما أراد الله له فكلاً خير . . وكيف
 يخاف إبراهيم أحمجاراً صماء ، على حين أنهم لا يخافون إلهاً خالقاً رازقاً ، له
 ملك السموات والأرض ؟ « وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم
 بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً ؟ فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ »

ويحيى قول الحق جلّ وعلا بالحكم الفصل في هذه القضية .. « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » .

ولتبس الإيمان بالظلم ، هو خاظه به .. والظلم هو الشرك بالله ، كما يقول سبحانه : « إن الشرك لظلم عظيم » : فالإيمان المصفى من الشرك ، هو الإيمان الذى يقبله الله من أهله ، ويمجزهم عليه الجزاء الأوفى ، ويمعلمهم فى أمن وسلام ، يوم يكون الكافرون فى فزع وكر وبلاء ..

الآيات : (٨٣ - ٨٧)

« وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ » (٨٣) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ » (٨٤) وَكَرِيمًا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ (٨٥) وَإِسْمَاعِيلَ وَإِلْيَاسَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ (٨٦) وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ » (٨٧)

التفسير : قوله تعالى « وتلك حجتنا آتيناها لإبراهيم على قومه » .. الإشارة هنا إلى الحجة ، أى هذه حجتنا ، والمراد بالحجة ماملاً الله به قلب إبراهيم من إيمان ، بما أراه - سبحانه - فى ملكوت السموات والأرض ، من دلائل القدرة الإلهية ، وسلطانها القوى المسك بكل ذرة فى هذا الوجود .. وبهذا الإيمان وقف إبراهيم وحده ، فى وجه هذا الكفر الذى طوى تحت جفاحيه مجتمعه . كلة الذى يمش فيه .. ومع هذا فإنه بالحق الذى يملأ كيانه ، قد أخرج كل

ناطق ، وأختم كل منطق ، وسقطت بين يدي حجته الدامغة كل مقولة للمحد ، وكل حجة لمشرك ، وبهذا استحق إبراهيم أن يلتقى من ربه هذا التكريم ، وأن ينعمته هذا النعم العظيم بقوله سبحانه : « **إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ** » (١٢٠ : النحل) .

فهو أمة وحده ، ومجتمعه أشبه بفرد واحد إزاء هذه الأمة العظيمة ، أو هو الأمة ، وقومه لأشياء ، إذ كان هو الإنسان الوحيد فيها ، الذى يحمل عقل الإنسان وينتفع به .

وقوله تعالى : « **نَرَفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ** » هو تنبيه إلى أن هذا الذى كان عليه إبراهيم من قوة الإيمان ، ووثاقة اليقين ، هو من فضل الله ، يضعه حيث يشاء .

وفى قوله سبحانه : « **إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ** » التفات من رب كريم إلى النبي الكريم ، وقد نازعته نفسه ، وهفت به أشواقه إلى فضل الله وإحسانه ، الذى رأى آثاره فى إبراهيم عليه السلام . . فجاء قوله سبحانه : « **إِنَّ رَبَّكَ** » ليُشعر النبي أنه فى ضيافة ربه ، وكفى ما يلقاه الضيف الذى ينزل فى ضيافة رب العالمين . . « **الحكيم** » فى تقدير الأمور « **العليم** » بعباده ، وعن هم أهل لمزيد فضله ، وعظيم إحسانه .

ومن فضل الله على إبراهيم - عليه السلام - أن بارك عليه فى ذريته ، وجعل من نسله الأنبياء والمرسلين . .

« **وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا ، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ، وَمَن ذُرِّيَّتُهُ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْحَسَنِينَ** » . . فهذا هو جزاء الحسنين ، وتلك هى عاقبة الإحسان ، تمتد آثاره

إلى صاحبه ، وإلى من يتصل بصاحبه ، من أهل وولد .. كالشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان العبد الصالح لموسى ، عليهما السلام : « وكان أبوها صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك » (٨٢ : الكهف) .

وفي الجمع بين نوح وإبراهيم إشارة إلى أنهما الأبوان لهؤلاء الأنبياء ، كما يقول سبحانه : « ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب » (٢٦ : الحديد) .

وقوله تعالى : « وزكرياً ويحيى وعيسى وإلياس كلٌّ من الصّالحين * وإسماعيل وإيسع ويونس ولوطاً وكلّاً فضّلنا على العالمين » .. معطوف على قوله تعالى : « ومن ذريته » أى أن هؤلاء المصطفين من عباد الله ، هم من ذرية هذين النبيين الكريمين : نوح وإبراهيم ، إذ كان من هؤلاء الأنبياء من ليس من ذرية إبراهيم كلوط مثلاً .

وقوله تعالى : « وكلّاً فضّلنا على العالمين » أى كلّ واحد من هؤلاء فضّل على عالمه الذى كان يعيش فيه ، إذ كان رسول الله المبعوث لهداية عالمه هذا ، وهو بهذه الصفة صفوة هذا العالم ، والإنسان للتخير رسالة السماء .

وقوله تعالى : « ومن آباؤهم وذريّاتهم وإخوانهم » إشارة إلى أن هؤلاء الذين اختصهم الله بهذا الذكر ، ليسوا هم وحدهم الذين شملهم فضل الله ، ومستهم رحمته ، بل إن من آباء هؤلاء وأبنائهم وإخوانهم من شمله هذا الفضل ، ومستهم تلك الرحمة .. سواء من كان منهم نبياً أو رسولا ، أو عبداً من عباد الله الصالحين .. وحسب ذرية هؤلاء الذين لم يذكرُوا هنا - حسبهم شرفاً وذكرأ أن يكون منهم خاتم النبيين ، محمد صلوات الله وسلامه عليه .. فهو من ذرية إسماعيل ، ومن حفدة إبراهيم .

وقوله سبحانه وتعالى : « واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم » هو معطوف على محذوف ، يفهم من سياق النظم في قوله تعالى : « ومن آباؤهم وذرياتهم وإخوانهم » والتقدير : « ومن آباؤهم وذرياتهم وإخوانهم من ألقناهم بهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم » .

وأمر هنا بحب أن نقف عنده ونلتفت إليه :

وهو أن الترتيب الزمني لم يكن هو الأساس الذي قام عليه النظم القرآني في ذكر هؤلاء الأنبياء ، من ذرية نوح وإبراهيم .

ولللمحظ الذي نود أن نشير إليه ، هو أن إسماعيل لم يذكر مع إسحق ، مع أنهما ولدا إبراهيم ، لم يكن له ولد غيرها ، ومنها كانت جميع ذريته ، وإسماعيل هو البكر ، ووُلد له بعده إسحق .

هذه حقيقة لا خلاف عليها عند أهل الكتاب ، من يهود ونصارى ، كما أنها حقيقة مقررة في القرآن الكريم .. فلم لم يحىء النظم القرآني هكذا : « ووهبنا له إسماعيل وإسحق ويعقوب .. » ؟

ولا جواب لهذا إلا أنه كلام رب العالمين ، وأنه لو كان من عمل بشر لما جاء هكذا في النظم القرآني ، بل لالتزم فيه واضعه الترتيب الزمني .. أما « محمد » فلو أن هذا الكلام كان من وضعه ، لكان أول ما يعمل به هو أن يبدأ بإسماعيل ، لأنه أبوه .. أولاً ، ولأنه أسبق ميلاداً من إسحق .. ثانياً !

أليس في هذا عبرة لمعتبر ؟ أليس في هذا إخراجاً لكل مقولة تُقال في القرآن الكريم ، إنه من قول بشر ؟ وبلى ، ذلك هُدى الله يهدي به من يشاء من عباده ... !

الآيات : (٨٨ - ٩٠)

« ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا
لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٨) أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَسُوا
بِهَا بِكَافِرِينَ (٨٩) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ افْتَدِهْ قُلْ
لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ » (٩٠)

التفسير : قوله تعالى : « ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ »
الإشارة هنا إلى هذا الفضل الذي فَضَّلَ اللَّهُ به تعالى على إبراهيم ، ومن اجتنبهم
اللَّهُ من ذريته ، وأن ذلك لم يكن إلا من هداية الله لهم ، وشرح صدورهم
لِلإيمان به ، ولولا ذلك لما كانوا من المهتدين .

وقوله سبحانه : « وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » إنكار
للمشرك ، ووعيد للمشركين ، وأنه مما يجب على الإنسان العاقل أن يحذره كما يحذر
النار التي تمد ألسنها لتعلق به ، وأن هَؤُلَاءِ المكرمين من عباد الله لم يبالوا
هذه المنزلة إلا بالإيمان بالله ، ولو أنهم كانوا من المشركين لما نالوا شيئاً من هذا ،
ولسكانوا من الخاسرين .

وهذا يعني أن الهدى وإن كان من الله الذي يهدي به من يشاء من عبادِهِ ،
فإن ذلك لا يُعْطَى الإنسان من أن يطلب الهدى ، ويلتمس مواقفه ، كما يطلب
تحصيل الرزق ويلتمس وجوهه ، والآيُسَلِّمُ نفسه إلى التواكل والاستنامة ،
الأمر الذي لا ترضاه البهائم لنفسها ، ولا تتخذ موقفاً لها في الحياة ، وإلا هلكت ،
وماتت جوعاً ، مع أن الله سبحانه وتعالى ، كَفَّلَ لها رزقها ، وضمن لها

معاشها ، إذ يقول جل شأنه : « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها »
(٦ : هود)

فالوقوف السلبي أو العنادي من سنن الله ، هو الذي يُخرج الكائن الحي - بل وغير الحي - عن طبيعته ، وفي هذا ضياعه ، وفساد أمره .

وهؤلاء رسل الله ، والمصطفون من عباده .. إنهم لو أهملوا عقولهم، وعطلوا ملكاتهم ، لما فتح الله لهم طريق الهداية ، ولما يسر لهم التعرف إليه، ولكنهم أخذوا بالوسائل الموصلة إلى الهدى، فأخذ الله بنواصيهم. إليه ، ومكن لهم من الإيمان .. ولو أنهم كانوا على مثل هذا الموقف الذي وقفه ويقفه المشركون والكافرون، لكانوا في مرتبط الشرك والكفر ، واضلوا وضل عنهم الطريق إلى الله ، وإلى صراطه المستقيم .

وفي قوله تعالى : « ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » ، وفي تعدي الفعل « حبط » بحرف الجر « عن » وهو فعل لازم لا يتعدى - في هذا إشارة إلى أن الأعمال التي يعملها الإنسان من شأنها أن تكون درعاً بحميه ، ووقاية يتق بها ضربات الحياة ، أما أعمال المشركين فإنها سراب خادع ، يتخلى عنهم وقت الحاجة والشدة ، وهذا هو السرّ في تضمين الفعل « حبط » معنى الفعل : تخلى ، أو ذهب ، أو غاب .. ونحو هذا .

وقوله تعالى : « أولئك الذين آتيناكم الكتاب والحكم والنبوة » .. الإشارة هنا إلى هؤلاء الأنبياء والرسل الذين ذكروا في الآيات السابقة ، فبعضهم آناه الله الكتاب ، فكان رسولا بهذا الكتاب الذي بعثه الله به ، وبين فيه أحكام شريعته .. وبعضهم أوتي الملك والحكم ، وهو نعمة من نعم الله ، وسلطان مبين يقيم به - من وقفه الله - ميزان العدل والحق بين الناس ، فيهدي ضالّهم ويقوم سفيهم ، ويحفظ أمنهم وسلامتهم .. وتلك رسالة لها خطرها

وأثرها في إصلاح المجتمع الإنساني ، الأمر الذي جاءت به وله رسالات السماء ..
ولهذا كان ذلك مما وصى به الله سبحانه وتعالى نبيه داود عليه السلام في قوله :
« يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ . . إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ » (٢٦ : ص) ..
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في اصطفاؤه طالوت مديكاً ، إذ يقول سبحانه :
« إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي
مُذَكَّهُ مَنْ يَشَاءُ » (٢٤٧ : البقرة) .

وبعض هؤلاء المصطفين آتاه الله النبوة ، بلا كتاب ، ولا ملك ، وإنما
هي نور سماوي تشرق به نفس النبي ، فيكون في الناس منارة هدى ، ومعلماً
من معالم الخير ، يتمثله الناس ، ويتأسون به .

وفي ترتيب هذه النعم على هذا الوجه : الكتاب .. والحكم .. والنبوة ،
إشارة إلى ما بينها من تفاوت وتفاضل .. فالرسول ، صاحب رسالة سماوية ،
يعالج بها أرواح الناس ، ويطبّب لعللهم النفسية .. والملك صاحب رسالة دنيوية ،
يعالج بها شئون الناس في الحياة ، ويقيمهم على صراط مستقيم ، فهو بهذا الوصف
- مكمل لرسالة الرسول ، ومطبق للقانون السماوي الذي جاء به الرسول . والنبي -
- بلا رسالة ، ولا حكم - هو « صيدلية » يأخذ منها من يشاء الدواء لروحه
وجسده ، ممكاً ، بالعبرة والعظة ، فيما يرى من هذا المثل الكريم للإنسان
الكريم ..

وقوله تعالى : « فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا
بِكَافِرِينَ » ..

الإشارة هنا بهؤلاء مراد بها مشركو قريش .. والضمير في « بها » يعود إلى تلك الآيات والنعم التي حملها أنبياء الله ، والتي حل مثلها محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى هؤلاء المشركين .. والمعنى ، فإن يكفر هؤلاء المشركون بمحمد وبما بين يديه من آيات الله ، فقد وكل الله بها قوماً ، يؤمنون بها ، ويدافعون عنها ، ويحرسونها من كل عدوان .. فهم وكلاء الله وأمناءه عليها - وهؤلاء هم الطليعة الأولى من المؤمنين ، من المهاجرين والأنصار ، ثم هم كل من يدخل في الإسلام إلى يوم القيامة .

وقوله تعالى : « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » والذين هدى الله : هم الذين سبقوا إلى الإسلام ، وكانوا درعاً حصينة له .. والأمر في قوله تعالى : « فبهداهم اقتده » متوجه إلى كل من لم يستجب لدعوة الإسلام ، ولم يكن في هذا الركب الميمون الذي استقبل فجر الإسلام ، واكتحل بنور الله .. وهم الذين أشار إليهم الله سبحانه بقوله « فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين » ، فمطلوب من كل إنسان يريد الخير ، أن يهتدى بهؤلاء الذين هداهم الله .

وهذا اللهم الذي فهمنا عليه الآية الكريمة ، هو الذي وقع في إدراكنا الشخصي ، وهو فهم لم نجد من المفسرين من التفات إليه !

والذي عليه إجماع المفسرين ، هو أن الأمر في قوله تعالى : « فبهداهم اقتده » موجه إلى النبي الكريم ، وأن الذين هداهم الله في قوله تعالى . « أولئك الذين هدى الله » هم من ذكرهم الله من الأنبياء والرسل في الآيات السابقة . ولهذا كان خروج هؤلاء المفسرين من الاعتراض الذي استقبلهم به من يقول : كيف يدعى النبي إلى الاقتداء بمن سبقه من أنبياء ورسل ، وهو إمامهم وقدوتهم ؟ - كان خروجهم من هذا ضيقاً حرجاً ، ومقولاتهم فيه متهافئة مضطربة .. وقوله تعالى : « قل لا أسألكم عليه أجراً » هو التفات للنبي الكريم من الله سبحانه وتعالى ، ودعوة له أن يلقى قومه الذين دُعوا إلى الاقتداء بمن سبقهم

من إخوانهم إلى الإسلام، وأن يحثهم على أن يسرعوا ليلحقوا بهم ، وليدخلوا في دين الله مع الداخلين فيه ، وذلك أمر لا يتكلمون له مالا ، لأن مامع النبي من كتاب ، لا يباع ، وإنما هو ذكرى وموعظة للعالمين ، أى للناس جميعاً . .
قريبهم وبعيدهم ، على السواء « إن هو إلا ذكرى للعالمين » .

الآيتان : (٩١ - ٩٢)

« وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْمَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (٩١) وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ » (٩٢)

التفسير : وهنا لانتقى مع المفسرين أيضاً فيما ذهبوا إليه من أن قوله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره » هو موجه إلى اليهود .. ويحكون لذلك قصة ، مضمونها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سأل حبراً من أحبار اليهود ، يقال له مالك بن الصيف ، فقال : « أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى ، هل تجد فيها أن الله يبعث الخبز السمين ؟ فأنت الخبز السمين ! قد سمعت مما يطعمك اليهود ! » فغضب اليهودى ، وقال : « ما أنزل الله على بشر من شيء » ! فكان قوله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره » ردّاً على هذا القول المنكر . . ونستبعد هذا الخبر من وجوه :

أولاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد التقي باليهود لقاءً مواجهاً

وقت نزول هذه السورة ، المجمع على أنها مكية .. ويقوتى من هذا الإجماع على مكيتها ، أن اليهود لم يؤاخبوها فيها مواجهة صريحة متجدية .

وثانياً : أن النبي أعف وأكرم من أن يجابه خبراً ، هذه المجابهة ، التي لا تنكشف عن غرض إلا سب هذا الخبر ، وحقره ، وما كان النبي سباً ولا لعناً ، ولا فاحشاً ، ولا متفحشاً ، بل كان في جميع أحواله على هذا الوصف الكريم الذى وصفه الله به : « وإنتك لعلى خلق عظيم » .

ثالثاً : جاء فى الآية : « وعلمتم ما لم تعلموا أأنتم ولا آبؤكم » .. واليهود الذين عاصروا النبي لم يعلموا ما لم يعلمواهم ولا آبؤهم .. بل كانوا أسوأ حالاً ، وأكثر غباءً وجهلاً مما كان عليه آبؤهم ، حين واجههم القرآن .

ورابعاً : غير مستساغ عقلاً أن يقول اليهود مثل هذا القول ، وأن يقوله خبرٌ منهم ، وبين أيديهم التوراة التي لا يختلفون أنها نزلت على موسى ، بل وبين أيديهم أسفار أنبياء كثيرين ضمنها التوراة ، والتي أطلق عليها « العهد القديم » .. ثم كيف يقول الخبر هذا القول والرسول الكريم يسأله بحق الذى أنزل التوراة على موسى ؟

والذى نطمئن إليه فى فهم هذه الآية ، أن المخاطبين بها هم هؤلاء المشركون من أهل مكة .

وأن الله سبحانه وتعالى ينسكرك عليهم قولهم : « ما أنزل الله على بشر من شيء » . إذ كان ذلك من مقولاتهم التي يعذرون بها لأنفسهم فى انصرافهم عن النبي وتكذيبهم له ، كما يقول الله تعالى عنهم : « أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذا لاني ضلال وسعُر » (القمر : ٢٤) وقوله سبحانه : « وما منع للناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً ؟ » (الإسراء : ٩٤) .

فهؤلاء المشركون الذين يفكرون أن يُنزل الله على بشرٍ هذياناً من السماء يهديهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم - هؤلاء لم يَقْدُرُوا الله حق قدره ، ولم ينظروا إلى آثار رحمته ، فيما يسوق الله سبحانه إلى عباده من نعمٍ وما يحققهم به من الطاف ، ينعمون فيها ، ويتمتعون بها ، فكيف يفكرون على الله أن يسوق إلى عقولهم وقلوبهم ، من رَحْمَتِهِ ، ما يضيء ظلامها ويفسل أدرانها ؟ ..

وفي قوله تعالى : « قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس » تحريض للمشركين أن يكونوا أهل كتاب ، مثل هؤلاء لليهود الذين كانوا يحسدونهم على أنهم أهل كتاب ، وأصحاب شريعة ، وأنهم كانوا يتمتعون قبل بعثة النبي أن يكون لهم كتاب سماوي ، كما يقول تعالى على لسانهم : « لو أنَّا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم » (الأنعام : ١٥٧) أى لكنا أهدى من هؤلاء اليهود .

وفي قوله تعالى : « يجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً » هو إشارة من بعيد إلى اليهود ، بهذا الالتفات إليهم في هذه المناسبة ، وإرهاص بما سيلقاهم به النبي بعد هذا من آيات الله ، التي تفضح مخازيهم ، وتكشف فساد عقيدتهم .. وقد قرئ : « يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً » .

والقراطيس جمع قراطس ، وهو الورقة .. إذ كان اليهود لا يتعاملون ولا يعملون بالكتاب الذي بين أيديهم ، ولا يعرضونه على الناس كما هو ، بل يعرضون منه قراطيس ، فيها ما يوافق أهواءهم ، ويخفون الكثير مما لا يشتهون ..

وقوله تعالى : « وَعَلَّمْتُمْ مَالْم تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ » هو خطاب لهؤلاء المشركين من العرب ، فقد جاءهم الرسول الكريم يعلم جديد ، أذاعه فيهم ، ونشره عليهم ، فيما يتصل بالالوهية ؛ وما ينبغي لها من جلال وتفرد بالوجود .. وقد عرف المشركون هذا ، وكانوا يسمونه ويردونه ، وإن كانوا لا يؤمنون به ..

فهم - مع هذا العلم - لاعذر لهم في أن لم يؤمنوا بالله ، بعد أن أراهم الرسول الكريم الطريق إليه ، وهذا علم جديد قد جاء إلى العرب ، ولم يكن لأبائهم شيء منه .

وقوله تعالى : « قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون » هو دعوة للنبي أن يحدث هؤلاء المشركين عن الله ، وأن يكشف لهم الطريق إليه .. أى قل : « هذا هو الله الذى أدعوكم إليه ، فإن آمنوا فقد اجتدوا ، وإن تولوا فلإنما هم في ضلال ، يخوضون فيه خوضاً .. فذرهم في خوضهم يلعبون .

وقوله تعالى : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه » هو رد على القائلين : « ما أنزل الله على بشر من شيء » فجاء تكذيب الله لهم ، وردّه عليهم بقوله : « وهذا كتاب أنزلناه » أى القرآن وهو كتاب « مبارك » فيه رحمة وهدى وخير لمن آمن به ، واهتدى بهديه . . وهو « مصدق الذى بين يديه » من كتب سبقتة ، وهما التوراة والإنجيل .

وقوله تعالى : « لتنذر أم القرى ومن حولها » أم القرى هى مكة ، وهى منارة الإسلام ، ومتوجه كل مسلم فى صلاته ورجته .. وهى بهذه الثابتة أم بلاد الإسلام كلها ، ومركز دائرتها ، وهكذا تكون على هذا الوصف أبداً .

وقوله تعالى : « والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون » .

الضمير فى به ، يعود إلى هذا الكتاب المبارك الذى أنزله الله ، وهو القرآن . وخص الذين يؤمنون بالآخرة ، بالإيمان به ، لأن من لا يؤمن بالآخرة ، وما بعد هذه الدنيا من بعث وحساب ، وثواب وعقاب ، لا يؤمن بالله ، ولا بكتاب الله ، ولا بوقر حرمانه ، ولا يقع فى قلبه خشية من منكر ..

وُخِصَّتِ الصَّلَاةُ وَالْحَافِظَةُ عَلَيْهَا بِالذِّكْرِ ، لَأَنهَا أُبْرَزُ مَلَاحِجِ الْمُؤْمِنِينَ ،
وَأَوْثَقُهَا صِلَةٌ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَرَبِّهِ .

الآيات : (٩٣ — ٩٤)

« وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ
يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ
فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ
الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (٩٣) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا
خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى
مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ
وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ » (٩٤)

التفسير : في قوله تعالى : « وما قدرُوا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على
بشر من شيء » اتهام للقائلين بهذه المقولة ، في تصوريهم للالوهية ، وفي فهمهم
القاصر لها ، كما أنه تقرير ضمني بأن بعث الرسل ، وإزالة كلمات الله عليهم ، هو
كما اقتضته حكمة الله ورحمته بعباده .

وهنا في قوله سبحانه : « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحى
إلى ولم يوح إليه شيء » ومن قال سأُنزل مثل ما أنزل الله « حامية للرسول - عليهم
الصلاة والسلام - من أن يكونوا مَظَنَّةَ تَهمة في صدقهم ، وصدق ما جاءوا به
من عند الله .. إذ أن الافتراء على الله ، والتلبيس على الناس باسمه ، وادعاء
النبوة واختلاق ما يكون بين يديها من كلمات الله وآياته - كل هذا عدوان على

الله ، وتطاول على ما تفرد به سبحانه من قدرة وعظمة ، وفي هذا مهلكة وضياح لكل من يتلبس بمنكر من هذه المنكرات .. وليس ثمة عاقل تسول له نفسه أن يقف هذا الموقف المفضوح ، ويمرض نفسه للفضيحة الفاضحة ، والخزى المبين بين الناس ! فكيف بأنبياء الله ورسله ، وهم دعاة هدى ، لا يبيعون عليه من أحد أجراً - كيف يكون منهم الكذب على الله والتقول عليه بما لم يقل ؟ وإذن فالذين يصطفونهم الله لحمل رسالته ، ويضع بين أيديهم وعلى ألسنتهم كلماته وآياته - لا يختلط أسرهم على ذى عقل ، ولا تلتبس دعوتهم بدعوة أدياء النبوة ، إما بين النبيّ والدعيّ من مفارقات بعيدة ، سواء في ذات النبيّ والدعيّ ، أو في محامل دعوة النبيّ ودعوة الدعيّ .

ففي سلوك النبيّ ، استقامة ، وصدق ، وعفة ، وكال ، في كل أموره ، ظاهرها وباطنها جميعاً ، بما لا يكون موضع شك أو إنكار عند أعدائه ، فضلاً عن أوليائه .. وليس كذلك الدعيّ الذي لا يمكن أن يقف هذا الموقف الخزى ؛ إلا إذا كان على قدر كبير من الوقاحة ، والتجرد من الحياء ، وعدم المبالاة بآتهام الناس له ، وتشنيعهم عليه ..

وفي محامل رسالة النبيّ .. النور والهدى ، والخير ، والعدل ، والإحسان .. للناس جميعاً .. لا لطائفة من الطوائف ، ولا لطبقة من الطبقات .. أما ما تحمل رسالة الدعيّ - إن كان له رسالة - فهو المَلَق والرياء ، والاستجابة للعواطف الخسيسة في الناس ، وإباحة المنكرات لهم ، ودعوتهم إلى تلك المنكرات باسم هذا الدين الكاذب ، الذي يباركها ويبارك أهلها ..

وفي قوله تعالى : « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطة أيديهم أخرجوا أنفسهم ، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق » عرض لهؤلاء الظالمين الذي افتروا على الله الكذب ، وقالوا بما لم يقله الله .

وفي هذا المرض يبدو المصير الذي يصير إليه كل ظالم، حين تنتهي أيامه القصيرة في هذه الدنيا، بحلها ومرها، وبلهوها وعبثها، وإذ هو على مشارف الحياة الآخرة، وملأئكة الرحمن يمدّون أيديهم لانتزاع ثوب الحياة الذي يلبسه هذا الجسد، الذي كان يمشي في الأرض مختللاً غفوراً، يحسب أن ماله أخذه... وما هي إلا لحظات، يمالج فيها سكرات الموت، حتى يكون جثة هامدة، كأنه آقى مُلقى على الطريق، بل إنه يصبح سواة يجب أن تحنق وتتوارى عن الأنظار، وتفتيب في باطن الأرض.. وليس هذا فحسب، بل إن ذلك هو بدء لمرحلة جديدة، لحياة أخرى غير الحياة التي كان فيها.. إنه سيبعث من جديد، ويلبس ثوب الحياة مرة أخرى، ولكن لا يسكون مطلق السراح، يلهو وبعث، بل ليلقى به في جهنم، وليسكون وقوداً لجحيمها المتسعر!

وفي قوله تعالى: «أخرجوا أنفسكم» إشارة إلى هذا الأمر المزمع، الذي يحمله الملائكة، لقبض أرواح الظالمين، وأن الملائكة، وهم اللوكلون يقيض هذه الأرواح، يحملون هؤلاء الظالمين حملاً على انتزاعها بأنفسهم، وإعطائها لهم بأيديهم، وفي هذا تشكيل بهم، وإذلال وقهر لهم، بأن يحملوا حملاً على انتزاع حياتهم بأيديهم.. هكذا «أخرجوا أنفسكم».. وهل يُعطى الإنسان نفسه بيده؟ إنه لأهون عليه كثيراً أن يفتزعها أحد منه قهراً وقسراً، من أن يكون هو الذي يُقدّم بيديه أعزّ شيء يملكه، بل كل شيء يملكه..

قوله تعالى: «واقعد جثمتونا فرّادى كما خلقناكم أول مرة» هكذا يجد الظالمون أنفسهم يوم القيامة.. في وحشة قاتلة، لا يلتفت أحد إلى أحد، ولا يفكر إنسان في إنسان. «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه»، عن أن يشغل بغيره، أو ينظر إليه نظرة.

«وتركتهم ماخواناكم وزاء ظموركم» فليس مع الإنسان في هذا اليوم شيء

مما جمع في الحياة الدنيا ، من مال ، وما استكثر من متاع ، وما اتخذ من أخذان
وخلان ..

وفي قوله تعالى : « خولناكم » تذكير لهم بأن كل ما كان لهم في هذه الدنيا
هو مما لله عندهم ، فهو الذي خولهم أى أعطاهم هذا الذى كان لهم ، وهم يحسبون
أن ذلك كان من صنع أيديهم ، ومن معطيات خولهم وحيلتهم .

وقوله تعالى : « وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء » هو
تنبيه لهؤلاء النافلين ، وإلقات لهم أن يخرجوا من هذا الوجود الذى هم فيه ،
ومن تلك التكررة المستولية عليهم ، حتى يدبروا أنظارهم إلى ماحولهم ، ليجتنبوا
عن معبوداتهم التى كانوا على ولاء لها ، واطمئنان بها .. يفزعون إليها فى كل
شدّة ، ويهرعون إليها عند كل ملّة . وهذه هى ملّة الملمات ، وشدّة الشدائد ..
فأين هؤلاء الشفعاء ؟ وأين ما كان يُرجى منهم عند كل بلاء ؟ .. فليدعهم .
فليجتنبوا أهم .. إن كانوا صادقين ! إنه لا شىء هنا ، إلا الوحشة المطبقة ، والحسرة
القائلة ، والخسران المبين .. !

فهذه الأبصار الزائفة ، التى تدور هنا وهناك تبحث عن هؤلاء الشفعاء ،
لا تلبث أن تَفْهم الرؤية عليها ، فلا ترى شيئاً مما حوالها من شفعاء أو غير
شفعاء .. وهنا يدخل على الظالمين من أسماعهم ، صوت الحق ، يجيبهم بجواب
ما كانوا يبحثون عنه : « لقد تقطع بينكم وضلّ عنكم ما كنتم تزعمون » .

وفاعل الفعل « تقطع » محذوف دلّ عليه السياق .. ومن السرّ فى حذفه
أنه أكثر من فاعل .. فالذى « تقطع » بين الظالمين وبين ما كان لهم ، هو
أكثر من أمر ..

لقد تقطع ما بينهم وبين ما كان لهم من مال وبين ، وتقطع ما بينهم وبين
ما كان لهم من آلهة اتخذوها شفعاء لهم عند الله .. وتقطع ما بينهم وبين كل

وسيلة يتوسلون بها إلى الخلاص من هذا البلاء الذي هم فيه .. وهكذا : لقد
تقطعت الأسباب بينهم وبين كل ولي من أوليائهم ، أو قوة من قواهم .

الآيات : (٩٥ - ٩٦)

« إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَى ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (٩٥) فَالِقُ الْأَصْبَاحِ
وَجَمَلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ » (٩٦)

التفسير : بعد أن شهد الظالمون للمشركون هذا المشهد الذي تقطت له
أنفاسهم ، من مشاهد يوم القيامة ، رُدُّوا إلى ما كانوا فيه من تلك الحياة التي
كانوا يحيونها ، مع أموالهم وأولادهم وأصنامهم ، وما كانوا عليه من عفاة
وخلاف مع النبي ، وما كان يدعوهم إليه من التعرف إلى الله والإيمان به ..
وهنا تلقاهم كلمات الله وآياته ، برتلها المؤمنون ، تمجيداً لله ؛ وتسييحاً بحمده ،
وإذا هذه الآيات ، وتلك الكلمات ، هي استعراض لجلال الله ، الذي كانوا منذ
لحظات بين يديه ، في هذا الموقف العظيم ، الذي طلع عليهم منه مالم يكونوا
يحتسبون ، من شدة وبلاء ..

« إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَى .. ذَلِكُمْ هُوَ اللَّهُ ، وتلك هي بعض آثار قدرته .. فليَنظُرُوا في هذا الذي
أبدعته القدرة القادرة ، التي قام سلطانها على كل شيء ، ونفذ عليها إلى
كل شيء .. !

فهذه الحبة الصغيرة ، التي لا تكاد تلمسك بها العين ، يَفْلِقُهَا الخالق العظيم

فيخرج من كيانها الضعيف ، وجَرمُها الصغير ، شجرةً عظيمة مُورقة مزهرة
مثمرة .. !

وهذه النواة اليابسة ، التي لا يتجاوز جَرمُها جَرمَ حصة صغيرة ، يفتقها
الخلّاق العليم ، فيخرج من أطواشها نخلة بأسقة ، تطاول السماء ، وتناطح
السحاب ..

« إن الله قال الحب والنوى يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من
الحى » وفلق الحب والنوى .. شقه ، حين يُغرس فى مغارس الإنبات ،
فيُفتق كما تُفتق الأرحام عند الولادة لتخرج ما فيها من أجنة .. ومن بين
هذا الحب والنوى .. الميت الهامد .. تخرج الحياة ممثلة فى شجيرة صغيرة ، أو نخلة
بأسقة ، أو دوحة عظيمة .

وقوله تعالى : « يخرج الحى من الميت » هو خبر ثان لـ (إن) فى قوله
سبحانه : « إن الله قال الحب والنوى » .

وقوله سبحانه : « ومخرج الميت من الحى » عرض لصورة أخرى من
صور الإبداع فى الخلق .. وهو أنه سبحانه إذ يخرج الحى من الميت ، فإنه
سبحانه يخرج الميت من الحى ، كهذا الحب وذلك النوى فإنهما من مواليد
النبات الحى النامى ..

وفى هذا العرض للإحياء والإماتة ، والإماتة والإحياء ، مَثَلٌ ظاهر يَرى
فيه الإنسان العاقل صورةً لحياته هو .. وأنه كان فى عالم الموات ، ثم إذا هو
كائن حى عاقل .. ثم إذا هو مردود إلى عالم الموات مرة أخرى .. فهل تعجز
القدرة الإلهية عن رده مرة ثانية إلى الحياة ؟ إن ذلك - فى تقدير الإنسانية -
أمر أهون مما سبقه من إيجاد الحياة من العدم !! « كيف تكفرون بالله وكنتم
أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون » (البقرة : ٢٨)

وقوله تعالى : « ذلکم الله » إشارة إلى الله ، سبحانه ، وأنه هو الإله الحق الذى لا ينبغي لمعاقل أن يتخذ إلهاً غيره .. فذلکم هو الله ، وتلك هى بعض آثار قدرته .

وقوله سبحانه : « فأتى تؤفکون » إنکار على هؤلاء الضالین ، أن يكون لهم متجه غير الله ، ثم هو دعوة مجددة لهم أن يتركوا هذا الطريق الآثم الذى هم فيه ، وإلا كانوا فى الهالكين .

والإفک ، هو الباطل والبهتان ، والميل عن طريق الحق إلى الضلال .
قوله تعالى : « فأتى الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً »
هو استمرار لعرض آيات من قدرة الله ، حتى إذا كان هناك من تنبّه من غفلته من هؤلاء الضالین ، بعد أن رأى ما رأى من آيات الله فى خلق الحب والنوى ، وخلق الحى من الميت ، والميت من الحى ، وبعد أن نبهه صوت الحق إلى ما هو فيه من ضلال وغفلة — إذا كان هناك من تنبّه لهذا وجد بين يديه هذا النور الذى يكشف له معالم الطريق إلى الله ، فيما يشهد من آثار صنعته فى هذا الوجود . . .
« فأتى الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً » فذلك مما خلق ، الخالق ، وأبدع البدع ..

وفى قوله تعالى : « فأتى الإصباح » مقابلة بين فلق اللّواء التى تخرج منها أجنّة الحياة ومواليدها ، من عالم النبات ، وبين فلق الإصباح ، أى الصبح الذى يتفتق من تفتقه الحياة ، التى يستولى عليها سلطان النهار ، ويغذيها ضوء الإصباح .. فهذه الكائنات المتحركة فى ضوء الإصباح ، والمنشرة على بساط ضوئه فى النهار ، هى المواليد التى تفتتح عنها الضوء ، وبعث فيها الدفء والحياة ، كما يتفق الحب والنوى عن هذه الحياة التى تتمثل فى عالم النبات .

وقوله تعالى : « وجعل الليل سكناً » هو فى مقابل : « وخرج الميت من الحى »

حيث يكون الليل هوداً وسكوناً أشبه بالموت الذى يسبق الحياة ..

وقوله سبحانه : « وللشمس والقمر حساباً » أى وجعل الشمس والقمر ليتمرن بهما على حساب الأيام والشهور ، إلى جانب ما لهما من آثار كثيرة أخرى فى الحياة .. فالحساب ، هو الحساب والتقدير .

وقوله تعالى : « ذلك تقدير العزيز العليم » إشارة إلى أن وضع هذه المخلوقات بموضعها الذى هو فيه ، وتسخيرها على هذا الوجه الذى تقوم به فى الحياة - هو من تدبير الله ، ومن تقدير حكمته وسلطان علمه وعزته .

الآيات : (٩٧ - ٩٩)

« وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٩٧) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (٩٨) وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُنْتَابِهٍ أَنْظَرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » (٩٩)

التفسير : تتابع الآيات فى عرض مبدعات القدرة الإلهية وتدبيرها أمر هذا الوجود ، والمهمنة على نظامه البديع ..

فن مبدعات القدرة الإلهية ، هذه النجوم التى هى زينة للناظرين فى هذا

السقف المرفوع ، وهى علامات للسائرين ليلا فى البر أو البحر .

وفى إضافة الظلمات إلى البر والبحر إشارة إلى أن الظلام هو الذى يلبسهما ويستولى عليهما ، فكان السائر فى الليل ، يقطع قطعاً من الظلام ، سواء أكان فى البر أو البحر .

والمراد بالظلمات هنا ، ليس هو الظلام الذى يلبس الوجود فى الليل ، وإنما هى هذا النيه الذى يستولى على راكب البحر ، أو راكب الصحراء أو نحوها ، فى الليل ، حيث لا يعرف الإنسان أين يتجه ، وهو فى هذا السكون الفسيح الذى لا معلم فيه . والنجوم هى المعالم التى تكشف لراكب البحر أو الصحراء طريقه ، وتشير له إلى متجهه ، نحو الشرق أو الغرب ، أو الشمال أو الجنوب وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وبالنجم هم يهتدون » (١٦ : النحل)

ومن مبدعات القدرة الإلهية أن عالم الإنسان - وهو واحد من عوالم كثيرة لا تحصى - هو ثمرة نفس واحدة ، كان منها هذا العالم الإنسانى كله ، فى أمه ، وشعبه ، المنتشرة فى آفاق الأرض كلها . « وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة » .

وقوله تعالى : « فستقر ومستودع » أى فستقر ومستودع هو الذى تتوالدون منه وتمكثون ، والمستقر هو النطفة فى صلب الرجل ، والمستودع هو النطفة تستودع فى رحم المرأة . ومن المستقر والمستودع يكون التناسل والتوالد . أو فستقر على الأرض مدة حياتكم ، ومستودع فى باطنها بعد موتكم .

وفى فاصلة الآيات هنا : « قد فضلنا الآيات لقوم يفقهون » ، وفى الفاصلة قبلها « قد فضلنا الآيات لقوم يعلمون » توافق كل فاصلة مع الحال الداعية إليها فى آياتها . .

فعملية الخلق ، والتوالد ، والتناسل ، عملية تحتاج إلى دقة نظر ، ومزيد علم ،

ولهذا كان مطلوبها أن يَنْظُرَ فيها من يعلم ، ويتدبر ما لا يعلم ، وهو الفقيه ..
« تقوم يفقهون » .

أما النجوم وما يأخذ النظر منها من هداية في الظلام ، فلا يحتاج من يريد التعرف على هذه الخاصة منها إلى أكثر من نظر يفيد علماً بالواقع كما هو :
« تقوم يملون » .

ومن مبدعات هذه القدرة ، هذا الماء المنزل من السماء ، أى من جهة عالية ،
تعلو وجه الأرض ، فكل ما علا الأرض فهو سماء .. فمن هذا الماء يخرج كل
حى ، من إنسان وحيوان ونبات .. كما يقول سبحانه وتعالى : « وجعلنا من
الماء كل شىء حى » (٣٠ : الأنبياء)

ثم خص الله سبحانه بالذكر هنا عالم النبات ، إذ كان أكثر الكائنات
الحية تفاعلاً مع الماء واعتماداً عليه .. إذ هو غذاؤه وحياته ، لا شىء له غيره ،
به يحيا ، ويفقده يذبل ويموت .. أما الكائنات الأخرى ، وإن كان الماء
حياتها كالنبات تماماً ، إلا أنها تعتمد على أشياء أخرى تقوم إلى جانب الماء
لتمسك عليها الحياة ، وهو ما يتغذى من طعام ..

وقوله تعالى : « فأخرجنا منه خِصراً » أى نباتاً ذا خضرة ، حيث
الخضرة هى الروح السارية فى حياة النبات ، وبغير تلك الخضرة لا ينبض فيه
عرق الحياة أبداً .

وقوله سبحانه : « نُخْرِجُ مِنْهُ حَباً مِثْرَ اكْبَا » أى من هذه الخضرة
التي تمسك حياة النبات وتمده بالقوة والنماء - من هذه الخضرة يبلغ النبات غايته
من النماء ، فيزهو ، ويثمر ، ويخرج حَباً مِثْرَ اكْبَا ، أى يركب بعضه بعضاً ،
كما هو الشأن فى سنابل القمح ، وعناقيد العنب ونحوها .

وقوله سبحانه : « ومن النخل من طلعها قنوان دانية » أى كما أخرجنا من الخضير حباً متراكباً ، كذلك كان شأن النخل ، الذى نخلق من طلمه قنواناً دانية ..

والطلع ، لقاح النخل ، والقنوان : جمع قنوة ، وهو العذق ، أى سباطة البلح أو السكباة .

وفى هذا الذى بين طلع النخل ، وما يتخلق منه من قنوان دانية الثمر ، ما يلفتنا إلى الخضير الذى فى النبات وما ينشأ عنه من حب متراكب .. وكان هذه الخضرة هى الاقحاح الذى لولاه ما أثمر نبات .

وفى وصف القنوان بأنها قنوان دانية ، مع أنها قد تكون والنخلة ساجدة فى السماء - فى هذا الوصف ما يشير إلى اشتواء النفس لهذا الثمر الذى يحمله النخل ، وتطلعهما إليه ، ورغبتها فيه - الأمر الذى يحمل بعينه قريباً ، وكل صعب فى الوصول إليه هينا .. هكذا المحبوب المشتته أبداً .

وقوله سبحانه : « وجناتٍ من أعناب » معطوف على قوله تعالى : « فأخرجنا به نبات كل شيء » أى وأخرجنا به - أى بالماء - جناتٍ من أعنابٍ وقوله تعالى : « والزيتون والزمان » معطوف على جناتٍ من أعناب .

وقوله سبحانه : « مشتبهاً وغير متشابه » أى أن الزيتون والرمان ، منه ما يشبه بعضه بعضاً ، ومنه ما يختلف بعضه عن بعض .. فى اللون ، أو الحجم ، أو الطعم .

ويمكن أن يفهم قوله تعالى : « مشتبهاً وغير متشابه » على وجه آخر .. وهو أن هذه الأشجار من الزيتون والرمان ، وإن بدت أفراد كل جنس منها متشابهة فى هيئتها وثمارها ، إلا أنها فى حقيقة أمرها غير متشابهة ، فبين كل شجرة وأخرى فروق دقيقة ، فى هيئتها ، وفى ثمارها .. وهذا من بديع

صنع الله ، ومن كمال قدرته .. حيث تتنوع أفراد الجنس الواحد .. شجرة شجرة ، وتختلف ثمرات للشجرة .. ثمرة ثمرة .. وعلى هذا تكون « الواو » في قوله تعالى : « وغير متشابه » وهى واو الحال ، والجملة بعدها حالية . وذلك في قراءة من قرأ وغير بالرفع ، أى يبدو مشتبهاً ، والحال أنه غير متشابه ، وهذا هو السر في اختلاف النظم بين مشتبه ومتشابه !!

وقوله تعالى : « انظروا إلى ثمرة إذا أنثر وبنعه » إغراء بتوجيه النظر ، وإعمال الفكر في هذه المخلوقات ، وما يحىء منها إلى الناظر إليها وهى في حال إزهارها وإثمارها ، من جمال رائع ، وحسن فتنان ، يُشيع في النفس البهجة والسرة ، ويثير في العقل أسواقاً وتطلعات إلى التعرف على أسرار هذا الجمال واستكشاف ينابيعه ومصادره الأولى التى يحىء منها .

والإنسان إذ يلقى الطبيعة وهى في نضارة شبابها ، وروعة حسننها ، إنما يتيح له ذلك مجالاً فسيحاً للاندماج بها ، والتعاطش معها ، الأمر الذى يسمح للطبيعة أن تبوح له بكثير من أسرارها ، وتأنسه على الكثير مما احتفظت به في كيانها ، وضمت به على من لا يدنون منها ، ولا يتعاطفون معها .

أليس هذا شأن كل أمر يريد الإنسان أن ينتفع منه ، ويملاأ يديه من الخير الذى فيه ؟ . إنه لن ينال شيئاً من أى أمر يعالجه ، ويريد فتح مغالقه ، إلا إذا تألفه وأحبّه وأنس به ، وأقبل عليه في حب وشوق !

ومن هنا كانت دعوة القرآن بالنظر إلى الطبيعة وهى في حلال جمالها وبهائها - هى في الواقع دعوة ضمنية إلى التزود من العلم والمعرفة ، إذ يكون للنظر إليها في تلك الحال نظراً جاداً ، باحثاً ، مستلهماً ، لا نظراً عابثاً ، لاهياً ، متفككاً بألوانها ، وأصباغها .

وانظر إلى معارض هذه الآيات الكريمة ، وما يحمل كل معرض منها

من دعوة إلى أناس كلهم طلاب علم ، ولكنهم درجات متفاوتة ، فيما يعلمون ! .

النجوم . . . « لقوم يعلمون » .

وخلق الناس من نفس واحدة . . « لقوم يفقهون » .

والماء وأثره في الحياة ، وفي عالم النبات . . « لقوم يؤمنون » .

فهذه النظرات المرددة في السكون : . . نجيء أول ما نجيء بالعلم ، فإذا كان لصاحب هذا العلم نظرة تجمع الحقائق الجزئية ، وتقيم منها حقائق كلية . . كان علمه هذا فقهاً . فإذا اتخذ من هذه الفقه مادة لجمع الحقائق الكلية ودرجها تحت حقيقة كلية كبرى ، كان فقهه هذا هو الإيمان . . الإيمان القائم على النظر الاستدلالي ، والبحث الاستقصائي ، لا على الإيمان التقليدي ، الذي يعتمد على مشاعر غامضة ، ووجدانات باهتة ، لا تصل الإنسان بالله إلا بخيط وإبر ضعيف ينقطع عند أول هزة تمر به .

الآيات: (١٠٠ - ١٠٣)

« وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ (١٠٠) يَدْبِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠١) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١٠٢) لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٠٣) »

التفسير : وإذا انتهت المعارض التي عرضها الله سبحانه وتعالى في الآيات

السابقة ، شاهداً بشهد لوجوده ، ودليلاً يدل على قدرته وعلمه وحكمته - إذ

اتتهت هذه المعارض بأرباب العقول إلى أن يهتدوا بها ، ويؤمنوا بالله على هديها - فإن كثيراً من الناس قد عَمَوْا عن هذه الآيات ، فلم يروا فيها بصيصاً من النور يقودهم إلى الله ، ويفتح قلوبهم وعقولهم للإيمان به ، ولهذا جاءت الآيات بعد هذا تنقّى على هؤلاء موقفهم ، وتفضح على الملأ حُقمهم وجَهْلهم . . فقال تعالى : « وجعلوا لله شركاء الجنَّ وخلقهم وخرقوا له بنين وبناتٍ بغير علم » . .

ويلاحظ أنه لم يجر لهؤلاء الذي نُحَدِّث عنهم الآية الكريمة ، ذكرٌ من قبل ، بل جرى بهم هكذا في هذا الموقف ، حتى لسكانهم كانوا قد أعدوا من قبل لهذا الذي هم فيه الآن في موضع التجريم ، والانهام . . وهذا ما يشير إلى أن هؤلاء المشركين بالله كانوا على حال ظاهرة من الشرك ، بحيث يعرفهم كل أحد ، ويستدل عليهم كل من يريد أن يمسك بأهل الشرك ، ويضع يده عليهم ، دون بحث أو مُعَانَاة .

وفي اتخاذهم الجنَّ شركاء ، إشارة إلى أن الجنَّ هم الذين زينوا لهم الشرود عن الله ، وعبادة كل من عبدوه من دون الله .

وفي قوله تعالى : « وخرقوا له بنين وبناتٍ بغير علم » . . التعبير بخرقوا في مقابل « خَلَقَ » إشارة إلى أن هذا الذي نسبته للمشركون إلى الله من بنين وبنات ، حين قالوا عن الملائكة إنهم بنات الله ، كما قال الله ، تعالى عنهم : « وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً » (الزخرف) - هذا الذي نسبوه إلى الله ، هو من تلقايات أوهامهم الفسادة ، وأهوائهم الفاسدة ، وأنه خرق واختلاق ، لا يقوم على علم ، ولا يستند إلى معرفة . . إنه خرق لناموس الحق ، وسلطان العقل .

قوله تعالى : « بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له

صاحبة ، هو ردُّ على هذا الافتراء الذى افتراه للمشركون على الله ، بنسبة الولد إليه . . إذ كيف يكون له ولد ، وهو سبحانه الخالق لكل شيء ، مبدع السموات والأرض وما فيهن ، أو جدهما من عدم ، على غير مثال سبق . . ؟ فكيف يصح فى عقل ذى عقل أن يتخذ الله ولداً ، والولد إنما يطلبه الوالد ليكون سنداً له ، وامتداداً لحياته من بعده . . ؟ والله سبحانه وتعالى قوى لا يحتاج إلى سند ، حتى حياة أبدية سرمدية لا تنقطع . . فما الداعى لطلب الولد ؟ وما الحاجة إليه ؟ . . ثم كيف يكون له سبحانه ولد ، ولم تكن له صاحبة - أى زوج - ؟ ولو كانت له صاحبة لكانت إلهة مثله . . إذ أن التوالد لا يكون إلا بين التماثلين . . والله - سبحانه - منزّه عن المثل والشبيهة !

وقوله تعالى : « وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » تقرير لهذا الحكم ، وتوكيد له . . إذ أن الخالق لكل شيء ، لا يناسبه ولا يماثله شيء من مخلوقاته ، وإذن فلا يكون له من تلك المخلوقات صاحبة ولا ولد . .

وقوله سبحانه : « ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ قَاعِبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ » الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى هنا إشارة إلى المعبود الذى ينبغى أن تتجه إليه وجوه العابدين جميعاً ، فهو ربهم الذى أوجدهم من عدم ، وأمسك عليهم وجودهم بمقدرته ، وأفضاله عليهم ، وليس إله غيره كان له هذا الأثر فيهم ، فهو خالقهم ، وخالق كل شيء عبده . أولم يعبدوه . . فهو المستحق لأن يمجّد وأن يُحمد ، ويُعبد . . وهو سبحانه قائم على كل شيء وكيل على ما يجرى فى ملكه ، وما يقع من مخلوقاته ، من استقامة أو انحراف ، ومن ولاء له ، أو كفر به . . وسيُجزى كلٌّ حسب عمله . ووَكَّالة الله سبحانه على هذا الوجود ليست كوكالة الوكيل عن الأصيل ، وإنما هو وكيل عن هذه المخلوقات كلها ، حيث وَكَّلت إليه أمرها ، وفوضت إليه

تصريف وجودها كيف يشاء ، إذ كان كل موجود - أياً كان سلطانه ، وأياً كانت قوته - عاجزاً عن أن يملك لنفسه نفعا ، أو ضراً .

وقوله سبحانه : « لا تدركه الأبصارُ وهو يدرك الأبصارَ وهو اللطيف الخبير » إشارة أنه سبحانه لطيف لا يرى ، إذ لو رأى لتحدّد ، ولو تحدّد لتجسّم ، ولو تجسّم لكان مركباً ، ولو كان مركباً لكان مخلوقاً . .

سئل الإمام على : هل رأيت ربك ؟ فقال : « نورٌ أنى أراه ؟ » أى هو نور يملأ الوجود ، ترى فى نور أنواره الموجودات . . أما النور فلا تمسك به عين ، ولا يحده نظر . . فكيف يرى هذا النور ؟

أما الله سبحانه وتعالى ، فهو يرى كل موجود ، ويبصر كل مبصر ، فهو سبحانه يملأ عين المبصرين بنوره ، ولكنهم لا يبصرونه . . « وهو اللطيف الخبير » الذى جلّ بطقفه عن أن يرى ، وعلا بعلمه أن يغيب شيء عنه . .

الآيات : (١٠٤ - ١٠٧)

« قَدْ جَاءَكُمْ بِصَاطِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (١٠٤) وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١٠٥) أَنْبِيعْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (١٠٦) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (١٠٧) »

التفسير : البصائر : جمع بصيرة ، والبصيرة الآية التى يتكشّف للناظرين فيها عبرة وعظة ، ويقع لهم من الوقوف إزاءها علم ومعرفة . .

وقوله تعالى : « قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها » أى قد جاءكم آيات بينات ، فيها تبصرة وعظة لأولى الأبواب .. « فمن أبصر فلنفسه » حيث يرى طريقه ، ويعرف الاتجاه السليم الذى يسير فيه « ومن عمى فعليها » حيث يضل الطريق ، ويتخبط فى متاهات الضلال ، وتكون عاقبته الهلاك والضياع ..

وقوله سبحانه : « وما أنا عليكم بحفيظ » أى ليس على النبىء إلا أن يعرض هذه البصائر التى تلقاها من ربه ، ثم إنه ليس عليه بعد هذا أن يتولى حراسة الناس وحمايتهم من أهوائهم الغالبة ، ونزعاتهم المستبعدة .. فهذا نور الله بين أيديهم ، وفى مواجهة أبصارهم .. فمن أبصر فلنفسه ، ومن عمى فعليها .. والله سبحانه وتعالى يقول :

« أفأنت تهدى العمى ولو كانوا لا يبصرون » (٤٣ : يونس)

قوله سبحانه : « وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون » .. تصرف الآيات ، تنويعها ، وتعدد وجوها ، بحيث يرى الناظر فيها مشاهد متعددة الألوان ، مختلفة الأشكال .. لجلال الله ، وكمال علمه ، وسلطان قدرته ، وبحيث من أخطأه التهدى إلى الله من واحدة منها لم يخطئه ذلك فى كثير غيرها ..

وفى قوله تعالى « وليقولوا درست » إشارة إلى معطوف محذوف يدل عليه سياق النظم ، وتقديره ، « وكذلك نصرف الآيات » ونعدّد وجوها لتلقاها فى كل متعجّبه ، ولتأخذ عليهم كل سبيل « وليقولوا درست » أى وليقولوا جهلاً وسفاهة : إن هذا العلم الكثير الذى تحمله تلك الآيات إنما هو مما درسه « محمد » وتلقاه من علماء أهل الكتاب ، وأنه ما كان له وهو الأئمة ، أن يحىء إليهم بهذا العلم الذى لم يكن لهم ولا آباؤهم .. وفى هذا تشنيع على هؤلاء الضالين المشاغبيين ،

وتسفيه لمقولهم ، إذ لو عقلوا لكان أقرب إلى المقول أن يُضيفوا هذا العلم إلى الله ، وأن يروا في أمية « محمد » وفي هذا العلم الفزير الذي حمله إليهم ؛ شاهداً على أن هذا القرآن هو من عند الله ، لا من تأقيات محمد عن غيره . . . وقد كان فيهم كثير من اتصلوا بأهل الكتاب ، ولم يكن لهم شيء من هذا العلم الذي جاءهم به هذا الآتي الذي لم ينقطع للعلم ، ولم يجلس إلى أهل العلم . . . وقوله تعالى : « ولنبينه لقوم يعلمون » تعليل آخر لحجى آيات الله مفصلة هذا التفصيل ، ومبينة هذا التبين . . . وذلك ليكون فيها مزيد بيان ومعرفة وعلم « لقوم يعلمون » أى لقوم من شأنهم أن يتعلموا ويعلموا . . . والضمير في قوله تعالى : « ولنبينه » يعود إلى القرآن الكريم ، للنبي هو مجمع هذه الآيات كلها ، والكتاب الذي احتواها ، واشتمل عليها جميعاً ، وفي تفصيل هذه الآيات ، وتمدد وجوها بيان وتوضيح لقوم يعلمون ، وبلاء وفطنة للضالين . وقوله سبحانه : « اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين » التفات من الله سبحانه للنبي الكريم ، وتثبيت له على الكتاب الذي تلقاه من ربه ، دون أن يلتفت إلى شيء من تخرصات المشركين ، واستهزاء المستهزئين .

وفي إضافة النبي الكريم إلى ربه - سبحانه وتعالى - تكريم للنبي الكريم ، واحتفاء به ، واستدعاء له من بين هؤلاء الضالين إلى حيث ينزل هذا المنزل الكريم ، من رحمة الله ورضوانه .

وفي قوله تعالى : « ولو شاء الله ما أشركوا » إخلاء لمشاعر الأسى والحزن التي بما لحقها النبي ، وهو يدعو قومه إلى الهدى والخير ، وهم يتفلتون من بين يديه إلى الضلال والهلاك . . . فهذا الضلال الذي هم فيه هم أهل له ، وهو أشكل بطبيعتهم النكدة ، وقلوبهم المريضة . . . ولو شاء الله لهم الهداية

لهدام ، ولما كانوا من المشركين . . . فذلك إلى قدرة الله ومشيئته ، وليس لك - أيها النبي - من الأمر شيء . « وما جعلتك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل » إذ لست مرسلًا من عند الله لتقهرهم على الإيمان ، ولتدفع عنهم بالقوة هذا الضلال الذي هم فيه . . . وما أنت عليهم بوكيل ، إذ هم راشدون مسئولون عن أنفسهم ، وعن اختيار الطريق الذي يسلكونه . . « إن عليك إلا البلاغ » فتنبه الشارد ، وتهدف بالاضال . . فمن اهتدى فله نفعه ، ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها ، وما أنت عليهم بوكيل .

الآيات : (١٠٨ - ١١٠)

« وَلَا تَسْجُدُوا لِلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُغُوا اللَّهُ عَذَابًا يُغَيِّرُ عِلْمَ كَذَلِكَ زَيْنًا اِسْكَالًا أُمِّيَّةً عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ كَيُؤْمِنُ بِهَا قُلٌّ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشِيرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٩) وَنَقَلَبُ أَمْعَانَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ » (١١٠)

التفسير : أمر الله سبحانه نبيه الكريم في الآيات السابقة أن يقف على حدود ما أنزل إليه من ربه ، وأن يدع للمشركين وشأنهم ، بعد أن بلغهم رسالة ربه ، وأن ليس للنبي أن يكرههم على الإيمان ، إن عليه إلا البلاغ . . وهنا في قوله تعالى : « وَلَا تَسْجُدُوا لِلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُغُوا اللَّهُ عَذَابًا يُغَيِّرُ عِلْمَ كَذَلِكَ زَيْنًا اِسْكَالًا أُمِّيَّةً عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » يحذر الله النبي والمسلمين معه ، أن يدخلوا في معارك جدلية مع المشركين ، تنهى بهم إلى التراشق بالكلمات الجارحة ، فيشتتم بعضهم (١٧٢ م التفسير القرآني - ج ٨)

بعضاً ، وبسبب بعضهم بعضاً .. وهنا يجدها المشركون فرصة للتمردى على الله ، والتطاول على ذاته الكريمة ، وكان ذلك أشد ما يصيبون به المسلمين في مشاعرهم ، لَمَّا لاه سبحانه وتعالى في أنفسهم من تعظيم وتوقير ، ولَمَّا يعلمه المشركون من تعلق المسلمين بالله ، وحبهم له ، ورعايتهم لأوامره ونواهيه .. وليس كذلك شأن المشركين مع آلهتهم التي لا ينظرون إليها تلك النظرة الخاشعة ، التي ينظر بها المسلمون إلى الله ، ولا يروُن في آلهتهم ما يرى المسلمون في الله ، من قدسية ، وعظمة ، وجلال .

وقد نتبّه العقلاء إلى مثل هذه الحال ، فبعدوا بأنفسهم عن تلك المواطن التي يقفون فيها مع السفهاء موقف الخصومة والتلاحى ، لأن السفهاء الساقط المروءة ، يجد في التطاول على أهل الحكمة وأصحاب الشأن في الناس فرصته ، في الاستعلاء بنفسه ، حين يكون هو ومن فوقه في منزلة سواء .. وفي هذا يقول الشاعر :

بِإِذَا لَيْسَ يَبْدُلُهُ بِلَا عَدَاوَةٍ غَيْرِ ذِي حَسْبٍ وَدِينٍ
بِيَعْنُكَ مَقَامُهُ عَرَضًا لَمْ يَصْنُهُ لِيَرْتَعِ مِنْكَ فِي عَرَضٍ مَصُونٍ

فإذا سبّ المشركون الله في مجلس من مجالسهم مع المسلمين ، شعروا أنهم أصابوا من المسلمين مقتلاً ، وإذا سبّ المسلمون آلهتهم لم يكن في ذلك ما يزعجهم أو يقلقهم ، وإن يكن شيء من ذلك فهو شيء قليل لا يكاد يُحس له أثر ! شأن الخسيس يتطاول على الكريم ، فإذا ناله الكريم بأذى لم يتأثر له .

« وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ »
والعدو : العدوان والبغى . في حق وسفاهة وطيش .

أى ولا تتمردوا والآلهة الذين يدعوه المشركون من دون الله ، فیسبوا الله عدواً ، أى أنهم يسرعون إلى سبّ الله ، ويجدون فيها فرصة لهم لينالوا منكم بالتمرض بالسب لأقدس المقدسات ، وأكرم الحرمات عندهم ..

وفى قوله تعالى : « عدوّاً بغير علمٍ » إشارة إلى أن هؤلاء المشركين لا يقدّرون الله حق قدره ، ولا يعلمون ما تعلمون أو أنهم أيها المؤمنون من جلاله وقدسيته وعظمته . فلا يتوقفون عند أية سائحة تسبح لهم للتطاول على الله .

وقوله تعالى : « كذلك زينّا لكلّ أمة عملهم » هو عزاء للمسلمين لما ينالهم من تطاول المشركين على الله ، واستخفافهم به .. فذلك لأنهم لم يعرفوا الله حق المعرفة ، وأنهم مشغولون عنه بآلتهم تلك ، وأنها - على ما هي عليه ضعف وهوان - ذات شأن عند المشركين ، الذين آمنوا بها وعبدوها .. وهكذا الناس وما يحبون ويُبغضون .. هم في هذا مذاهب شتى .. من يحبه قوم ، يبغضه آخرون ، ومن يبغضه أناس ، يحبه أناس غيرهم .. « كذلك زينّا لكلّ أمة عملهم » .

وقوله تعالى « ثمّ إلى ربّهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون » الضمير في « ربّهم » يعود إلى الناس الذين تضمهم هذه الأمم .. أى أن الناس جميعه على اختلاف معتقداتهم ومذاهبهم وأعمالهم سيردّون إلى الله .. وهنا يعرف كل إنسان حقيقة ما كان عليه .. من حق أو باطل ، وصفة ما كان يعمل .. من خير أو شر ..

قوله سبحانه :

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمننّ بها » .

الآية التي أقسم المشركون على أنهم يؤمنون بها لو جاءتهم ، ووقعت تحت حواسّهم - هي التي كانوا يقرحونها على النبيّ ، فيما حكاه القرآن عنهم في قوله تعالى : « فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » (٥ : الأنعام) وقوله سبحانه : « لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ، أو يُلقي إليه كُتُوراً أو تكون له جنّة يأكل منها » (٧ - ٨ : الفرقان) .. وقوله تعالى : « وقالوا لن نؤمن لك حتّى

تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ
الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تَسْقُطَ السَّمَاءُ كَازَاحَةٍ هَلِيفًا رَّسَقًا أَوْ تَأْتِي بَآئِلَةٌ
وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا (٩٠ - ٩٢ : الإسراء).

هذه هي بعض الآيات التي أقسموا بالله جهداً إيمانهم - أى قسماً مؤكداً
بكل المؤكدات - لوجاءتهم آية منها ليؤمننَّ بها ، ويتخذونها دليلاً على
صدق النبي !

وقوله تعالى : « قل إنما الآيات عند الله » هو ردٌّ من الله تعالى عليهم ،
أمر النبي الكريم أن يلقاهم به .. فإنه - أى النبي - لا يملك من تلك الآيات
شيئاً ، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى ، ينزلها بقدر ، وتدير وحكمة ، على من
يشاء ، متى يشاء .

وقوله سبحانه : « وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » هو التفات
للمؤمنين الذين سمعوا الجواب الذي أجاب به النبي على ما يقترحه المشركون
عليه من آيات .. وفي هذا الالتفات ردٌّ على تطلعات بعض المسلمين الذين كانوا
يتوقعون أن يحىء النبي بمثل هذه الآيات ، ليقطع على المشركين حججهم ،
وليُنهي الخصومة التي بينه وبينهم ، وبهذا تنطفئ نار الشر المحتدم بينهم
وبين المؤمنين ، حين تدخلهم تلك الآية في دين الله ، ويكونون من المؤمنين .

وقد كشف الله سبحانه وتعالى في هذا الرد عن طبيعة هؤلاء المشركين ،
وأنهم ليسوا طلاباً هدى يملأ صدورهم طمأنينة وإيماناً ، ولكنهم أصحاب
هوى ، وأتباع ضلال ، لا يريدون بهذه المقترحات التي يقترحونها إلا اللجاج
في العناد ، والضلال .

وفي قوله تعالى : « وما يشعركم » إشارة إلى أن ما بالمسلمين من أمر هؤلاء
المشركين في هذا الموقف ، هو مجرد مشاعر وأحاسيس ، وليس إدراكاً ،

ولا علما .. إذ أن المسلمين كانوا يعلمون من عناد هؤلاء المشركين أنهم لن يؤمنوا بأية آية ، ولسكن ما كان يحده المسلمون منهم من عنت وإرهاق التي في شعورهم شيئا من الأمل ، يتعلمون به ، في مجيء تلك الآية المقترحة ، التي إن لم يؤمن بها هؤلاء المشركون ، فلا أقل من أن تخفف من عداوتهم للدومنين وعدوانهم عليهم .

وقوله تعالى :

« وَنَقَلَبُ أَمْعَنَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

يَعْمَهُونَ » .

هو تأكيد لعدم إيمان المشركين بهذه الآيات التي تنزل عليهم حسب مقترحاتهم ، وأنهم إذا التفتوا بها ، فإنما يلقونها بقلوب مريضة ، وأبصار زائغة ، والسنة تردد كلمات الزور والبهتان ، كما كان ذلك شأنهم مع آيات القرآن الكريم التي التفتوا بها ، وقالوا فيها ما قالوا من زور وبهتان .. ثم ينتهي موقفهم مع الآيات التي اقترحوها كما انتهى مع الآيات التي جاءهم بها النبي .. طغيان ، وعناد . وكفر وضلال .. « وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا » (٤١ : الإسراء)

الآية : (١١١)

* « وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبَلًا مَا كَانُوا إِيمُونًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَالْكَثْرُ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ » (١١١)

التفسير : في هذه الآية يكشف الله سبحانه وتعالى عن هذا المدى البعيد الذي بلغه أولئك المشركون من إمعان في الضلال والظنيان ، وأنهم إن يَرَوْا كل آية لا يؤمنوا بها . .

فلو أن الله - سبحانه - أنزل عليهم الملائكة ، يمشون بينهم ، ويتحدثون إليهم لقالوا فيهم مقالاً ، ولوجدوا للزور والبهتان علةً يعتلون بها . .

ولو أن الله سبحانه بعث الموتى من قبورهم يكلمونهم ، كما كانوا يكلمونهم وهم أحياء ، لكان لهم فيهم لفظ وجدل .

ولو أن الله - سبحانه - بعث إليهم كل شيء يقترحونه ، وجاءهم به عياناً ومواجهة « قُبَلًا » ، ما كانوا ليؤمنوا ، ولقالوا من الزور والبهتان ما حكاها الله عنهم في قوله تعالى : « ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون * لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » (١٤-١٥ : الحجر)

وفي قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » هو استثناء من جميع الأحوال ، أى أنهم لا يؤمنون في أى حال ؛ إلا في تلك الحال التي يشاء الله لهم فيها أن يؤمنوا ، وهي حال تتعلق بمشيئة الله ، ولا تتعلق بما يساق إليهم من آيات ومعجزات ، فإيمانهم معلق بمشيئة الله ، لا بتلك الآيات التي يقترحونها .. « ولكن

أكثرهم « أى أكثر الناس ، وهم هؤلاء المشركون جميعاً ، ومهم كثير من أولئك المؤمنين الذين طمعوا فى إيمانهم ، واستشعروا أنهم قد يؤمنون إذا جاءهم النبي بما يقترحون عليه من آيات — أكثر هؤلاء لا يعلمون مشيئة الله للسلطة على هذا الوجود ، القائمة على تصرفه وتديره . . فلا يقع شيء إلا على الوجه الذى شاء الله — سبحانه وتعالى — وقدره .

مبحث : فى مشيئة الله

وَمَشِيئَةُ الْعِبَادِ

وهنا نود أن نقف وقفة قصيرة ، مع هذه القضية ، التى شغلت الناس منذ عرفوا الله فأمنوا به . . من علماء ، وفلاسفة ، وفقهاء ، ومتدينين بل وملحدين ..

هل للإنسان إرادة ؟

هذا سؤال لا يكاد يتردد أحد فى الإجابة عليه « بنعم » ! فكل إنسان يعلم من نفسه ، ومن تصرفات الناس حوله ، أن للإنسان إرادة . . بها يتحرك ويعمل ، وبها يأخذ ويدفع .

ولكن حين يصبح السؤال هكذا :

هل للإنسان إرادة مع إرادة الله ؟

هنا تأخذ المسألة وضماً آخر ، وتدخل القضية فى مجال النزاع والخلاف . . إنها قضية القضايا . . فهى ليست من القضايا ذات الصبغة « الحتمية » كما يقولون . . بين الإنسان والإنسان ، أو بين الإنسان والطبيعة . . ولكنها بين الإنسان وبين الله . . بين العبد والرب . . بين المخلوق والخالق !

وما ظنك بقضية يكون العبد فيها خصما لربه ، أو محاججا لخالفه ؟ إنها حينئذ تكون قضية شائكة محرجة . . فيها الحاجة وخروج على مقتضى العبودية . . فيها تجديف وضلال ، وفيها مزلق وعثرات !

ونعم . . الطريق شائك ، مليء بالمزلق والعثرات . . ولكن هيهات أن يمسك الإنسان نفسه عن السير فيه . . فإن استطاع أن يمسك قلبه ، أو لسانه ، فإنه ليس بمستطيع أن يمسك زمام خواطره ووساوسه . . بحال أبدا . .

أما والأمر كذلك ، فغير للذرة أن يواجه المشكلة ، وأن يقتحم عليها موطنها ، قبل أن تفجأ على غرة ، وتهجم عليه على حين غفلة ، فتتال منه ، وتفسد عليه رأيه ، أو تدخل الشك والوسوسة على عقيدته .

وأما وقد رضينا أن نواجه للمشكلة ، ونقتحم عليها حياها ، فإنه يجب علينا أن نأخذ لها جذرنا وأصلحتنا . . شأن من يهيا لصراع عنيف ، ويدخل في معركة حاسمة . . !

وزادنا في هذه المعركة ، هو إيمان بالله . . إيمان وثيق ، لا تزعزعه الأغاصير العاتية ، ولا تتال منه الأحداث الزلزلة . . وأما سلاحنا فهو عقل يقظ ، وقلب سليم ، ننظر بهما في كتاب الله ، وفي سنة رسول الله ، في حدود ما وهبنا الله من اعتماد فطري ، دون التطويج بالعقل ، والشروبه في مجال غير مجاله الذي خلق له . . .

ذلك هو زادى ، وهذا هو سلاحى . . فإن أردت أن تصحبنى على هذا الطريق ، فخذ من الزاد والسلاح ما أخذت . . وإلا فأنصح لك أن تكون حيث أنت ، ولا تصاحبنى . . وحسبك أن تعود أذراجك ونحن على أول الطريق ، وأن تطوى هذه الصفحات ، لتستقبل ما بعدها مما نحن بسبيله

من الوقوف بين يدي الله ، وكناته ، على ماعدت منا ، قبل أن تأخذ في هذا الحديث ..

فإن كنت قد رضيت صحبتي على ما اشترطت عليك فمياً بنا إلى غابتنا ..
ولكن مهلاً .. هل اختبرت إيمانك ؟ وهل أبقت عقلك ، وأحليت قلبك
من كل شك ووسواس ؟ لا بأس من أن تعيد النظر .. فإننا - كما قلت لك -
لأنزال على الشاطيء ، وقد يكون العود أحمد لك .. !

وبعد ، فإن كنت على عزيمة أن تسير معي ، فلي عليك ما اشترط العبد
الصالح على موسى ، عليهما السلام : « فإن اتبعني فلا تسألني عن شيء حتى
أحدث لك منه ذكراً » ..

أنتحرك إذن ؟ ليسكن .. وعلى بركة الله .

هل للعبد إرادة مع الله ؟

سجيب على هذا السؤال بالجوابين المحتملين له .. فنقول : « نعم » مرة ،
ونقول : « لا » .. مرة أخرى .. وننظر .

القول بأن للعبد إرادة مع الله

وهذا القول قالت به القدرية من المعتزلة ..

ويُبنى على هذا القول أمران :

أولاً : أن العبد خالق لأفعاله ، مسؤول عنها مسؤولية كاملة ..

وثانياً : أن ما يذله العبد من نعم أو عذاب في الآخرة هو بسبب عمله
الحسن ، أو السيئ ..

وقد بُنى هذان الأمران عند القدرية على ما يأتي :

أولاً : أن العبد لو لم يكن خالقاً لأفعاله ، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلقها ، وأضافها إلى الإنسان ، ثم عذبه عليها - مع أنه لم يفعلها - لكان ظالماً له ، والظلم نقصان ، لا يليق بالله الموصوف بالكمال المطلق .

وكيف بفعل الله شيئاً ، ثم يلوم الإنسان عليه ، ويقول له : كيف فعلته ؟ ولم فعلته ؟ وهو لم يكن له كيف ، ولا فعل ؟

إن الله عادل ، وعدله يقضى بأن يحاسب للعبد على ما فعل .. وإذن ، فأفعال العبد مخلوقة له ، ومحسوبة عليه ..

وثانياً : أوجب القدرية على الله أن يذيب الطائمين ، كي لا يظلمهم ، فإن الظلم نقصان لا يليق برب الأرباب !

هذه هى حجة أو حجج من يقولون إن للعبد إرادة خالقة ، مع إرادة الخالق ..

القول بالألإرادة للعبد مع إرادة الرب

وأهل السنة ، هم أصحاب هذا القول .. وقد بنّوه على أمرين كذلك :
أولاً : أن كمال الإله هو فى التفرد بكل شئ .. ونفى القدرة عيب ، ونقصان .. والكمال يقتضى أن يكون كل شئ خاضعاً لقدرة الله ، جاريّاً على ما تقتضى به حكمته ومشيتته ..

وثانياً : إنابة المحسن ، ليس لإحسانه وحده ، وإنما ذلك من فضل الله عليه . وتمذيب من يعذبهم الله ، ليس لذنوبهم وحدها ، وإنما ذلك لحكمة يعلمها الله ، وحسب نظام قدره ، وليس فى هذا ظلم .. لأن الظلم إنما يذنب لمن يتصرف فى غير ملكه ، والله سبحانه إنما يتصرف فيما خلق ..

وأهل السنة - مع هذا - لا ينفون إرادة العبد أصلاً ، كما سنرى بعد ، ولكن يرونها إرادة خاضعة لإرادة الله ، جارية على تقديرها ..

وهناك فريق ثالث - وهم الجبرية - لا يرون للعبد إرادة مطلقاً ، فيقولون

إن أفعال الإنسان اضطرارية ، وأن كل ما يفعله لا إرادته له فيه ، وإنما هو أشبه بآلة تعمل بلا وعى ولا عقل .. وأن المأمورات والنهيآت ليست موصوفة بالحسن والقبح ، وإنما هي أوامرو ونواهٍ صادرة من جهة عليا ، وعلى الإنسان أن يمثل من غير أن يفكر في حسن المأمور به أو قبح النهي عنه .. فالإنسان لا يقدر على شيء ، ولا يوصف بالاستطاعة ، وإنما هو مجبور على أفعاله ، لا قدرة له ، ولا إرادة ، ولا اختيار ، بل يخلق الله تعالى الأفعال فيه ، كما يخلقها في سائر الكائنات ، وتُذَسَّب إليه الأفعال مجازاً كما تنسبها إلى الجمادات ، كما يقال : أثمرت الشجرة ، وجرى الماء ، وتحرك الحجر ، وطلعت الشمس ..
والثواب والعقاب جبر ، كما أن الأفعال جبر .

هذا هو مجمل القول في إرادة العبد وإرادة الله ، بين أطراف الخصومة عند جماعات المسلمين .

وأنت ترى بُعد الشقة بينهم .. فبينما يقول القدرية : إن العبد خالق لكل أفعاله ، وأن إرادته مطلقة من كل قيد - إذ يقول الجبرية : إن العبد لا يفعل شيئا ، وإنما الله سبحانه هو الذى يخلق ما يفعل العبد ، وأن الإنسان والجمادى فى هذا سواء ، كلاهما مسير إلى غاية لا يملك من أمره معها شيئا .

أما أهل السنة ، فقد ذهبوا بين الفريقين مذهبا وسطا .. قالوا بإرادة الله العامة الشاملة ، وقالوا بإرادة العبد المحدودة الواقعة فى محيط الإرادة العامة .

وقد دخلت هذه الآراء فى مجال للصراع العنيف ، واجتمع على كل رأى أنصار يداؤمون عنه ، ويحتجون له .. وكان الفلاسفة والمتكلمون فرسان الحلبة فى هذا الصراع ، يصولون ويحولون ، ويحومون حول الكتاب والسنة ، يأخذون منها الحجة على خصومهم ، تخلقوا فى هذا بين فطرة الإسلام ، وفلسفة اليونان ، وما وصل إليهم من معتقدات فارس والهند وغيرهما . وكان من هذا أن

اتسمت شدة الخلاف بين المتخاصمين ، وانقسمت الفرق المختلفة على نفسها ، فكان لكل فريق مقولات تدور حول الأصل الذى قام عليه رأى فى المذهب .

تفصيل بعد إجمال

ولكى نتعرف إلى وجه الحق فى هذه القضية ، يجب أن ننظر فى آراء هذه الفرق ، وفى الأدلة التى قدموها بين يدي هذه الآراء ، ثم إن لنا بعد هذا رأينا ، الذى نفقه من ديننا ، بعيداً عن التمسب للذهبي ، أو التجزب الطائفي ، وخالصاً من كل غرض ، إلا ابتغاء الحق ، وإلا إقامة العقيدة على الحق الذى نزل به الكتاب ، وبيته الرسول .. كل هذا فى إيجاز شديد ، لأننا نعالج قضية شغل بها العقل الإنسانى منذ كان ، وإلى أن يحل مكانه من هذا العالم ، وقد خلف وراءه محصولاً من الآراء والمقولات لا حصر لها .

آراء القدرية

برز من المعتزلة عدد غير قليل من ذوى اللسن والرأى .. قالوا بالقدر ، وسموا بالقدرية ، لأنهم يقولون إن العبد قادر على خالق أفعاله ، مختاراً غير مضطر ..

وقد استطاعوا بمالم من فصاحة وعقل أن يصوروا آراءهم فى منطق ، وأن يصوغوها فى قوالب من الفصاحة والبلاغة ، بما كان لهم من نظر فى كتب الفلسفة والمنطق ، وبما اطلعوا عليه من المعتقدات الدينية الوافدة مع الداخلين فى الإسلام من كل أمة .. فكانت لهم فلسفة ، وكان لهم أدب .. وحسبك أن يكون من رجال هذه الطائفة .. واصل بن عطاء ، والنظام ، وأبو الهزبل العلاف ، والجاحظ ، وجميعهم أئمة فى الأدب ، كما أنهم أئمة فى الرأى ..

وهذه مقولات لبعض رجائهم

رأى واصل بن عطاء :

يقول واصل بن عطاء : « إن الله تعالى حكيم عادل ، ولا يجوز أن يضاف إليه شر وظلم ، ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر به ، وأن يحكم عليهم شيئاً ثم يحازيهم عليه ! »

وهذا الذى بقوله واصل ، حق لا شك فيه .. فالله حكيم عادل ، ولكن مع حكمة الله وعدله ، قدرته وإرادته ، والقدرة والإرادة بقضيان ألا يقع فى ملكه غير ما يشاء ويريد ..

والسؤال هنا : هل الإنسان من القدرة والاستطاعة بحيث يتحكم فى الأسباب الخارجة ، التى تصادم القوى التى أودعها الله فيه .. من عقل وإرادة .. ؟

يقول واصل : « فالعبد هو الفاعل للخير والشر ، والإيمان والكفر ، والطاعة والمعصية ، وهو المجازى على فعله ، والرب أقدره على ذلك كله . »

ونقول : إذا كان الله أقدرَ العبد على كل ما يفعل من خير وشر ، وإيمان وكفر ، وطاعة ومعصية - فإذا بقى للعبد إذن ؟ وكيف يضاف إليه كل ما يفعل ، وهو إنما يفعل بالقدرة التى أقدره الله بها على فعل ما يفعل ؟ كيف يتفق هذا مع ذلك ؟

ويقول واصل أيضاً :

« ويستحيل أن يخاطب الله العبد « بأفعل » وهو لا يمكنه أن يفعل .. ؟ »

« وهو - أى العبد - يحسن من نفسه الاقتدار والفعل .. ومن أنكره فقد أنكر الضرورة »

ونقول : إن مفهوم هذا القول يقتضى أن يقوم إزاءه قول آخر .. وهو : إنه يستحيل أن يخاطب الله العبد بألا تفعل ثم لا يمكنه من ألا يفعل !
وإذن ، فيكون الوضع الصحيح للمسألة على مقتضى هذا رأى ، هو :
أولاً : أن الله يأمر العبد بأن يفعل ، ويمكنه من أن يفعل .. وهذا فى باب الخير والمعروف ، فيفعل كل ما هو خير ومعروف .

وثانياً : أن الله ينهى العبد ألا يفعل المنكر ، ويمكنه من ألا يفعله .. وهذا يشمل المنهيات جميعاً ، فلا يفعل العبد ما هو شر ومنكر أبداً .. وهذا غير واقع .. فما أكثر ما يأتى الإنسان ما تنهى الله عنه من فواحش
وعلى هذا ، فالعبد إنما يفعل ما يفعل من خير أو شر بما أودع الله فيه من قدرة ، فإذا فعل العبد خيراً فما أودع الله فيه من قدرة على فعل الخير ، وإذا فعل شراً فما فيه من قوة لا تستطيع أن تدفع الشر الذى فعل .

ما ذنب العبد إذن ؟ أهذا يتفق مع العدل الذى يقوم عليه مذهب المعتزلة ؟
ألا ينتهى هذا رأى إلى القول بالجبر ؟

« ويكاد واصل » يقول هذا .. ولكنه يردّه عن ذلك ما يرى من عدل الله وحكمته ، فهو يريد أن يدفع عن عدل الله تبعه الأعمال السيئة التى يجازى عليها المسيئون ، كما يدفع عن حكمة الله هذه الشرور التى تقع فى محيط الناس .

أترى أن واصل كان عادلاً فى هذا الحكم ؟ إنه نظر إلى المسألة من جانب واحد .. جانب الإنسان العاجز الضعيف ، وعلق فى عنقه كل هذه الشرور والآثام ..

رأى أبى على الجبائى وابنه أبى هاشم

يقولان : « إن الله تعالى لم يدخر عن عباده شيئاً يعلم أنه إذا فعل بهم أنوا بالطاعة والتقوى .. من الصلاح والأصلح ، والالطف ، لأنه - تعالى - قادر ، عالم ، جواد ، حكيم ، لا يبصره الإعطاء ، ولا ينقص من خزائنه المنح ، ولا يزيد فى ملكه الادخار .. ولا يقال إن الله تعالى يقدر على شيء هو أصلح مما فعله بعبده ثم لم يفعله .. والتكاليف كلها أطفاف ! ! »

وواضح أن هذا القول يجعل أفعال العبد كلها مرضية عند الله ، خيرها وشرها ، لأن الله لم يدخر عن عباده شيئاً من الصلاح والأصلح والالطف .. وإذن .. فلا خير ولا شر .. فالتكاليف - كما يقولان - كلها أطفاف ، وما يأتى العبد منها وما يدع ، إنما هو غاية ما أعطى الله العبد من قوى ، وليس وراء هذا شيء يمكن أن يمنحه الله العبد غير الذى منح .

ونقول : هل على هذا يقال : إن العبد حرّ يختار ، يفعل ما يشاء ؟

نعم : إنه يفعل ما يشاء فى حدود هذه الطاقة التى أمده الله بها ، والتى هى كل ما عند الله له .. كما يقولان !

وإذن فلم يحاسب العبد ويعذب على الشر الذى يفعله ، وهو لم يفعل إلا بما مكن الله له منه ، وأقدره عليه .. ؟

رأى النظام

برى النظام أن القدر خيرٌ وشرٌّ منا ، وأن الله تعالى لا يوصف بالقدره على الشرور والمعاصى ، وليست هى مقدورة للبارئ تعالى .. وبرى النظام أن الله لا يقدر أن يخلق أكثر مما خلق بالفعل ، وإلا فمن ذا الذى يستطيع أن يحول بينه وبين أن يظهر كل ما عنده من الجود والجمال ؟ .

ونقول : كيف يقف شيء أمام قدرة الله ؟ وهل تقع هذه الأمور التي نراها شرًا إن لم تسكن من تقدير الله ؟ وهل يدخل على نظام هذا الملك شيء لا يريده الله ؟

لقد رد أصحاب « النظام » أنفسهم على هذا ، فقالوا : إن الله قادر على الشرور والمعاصي ، ولكنه لا يفعلها لأنها قبيحة .

ونقول : إذا كانت تلك الأمور التي يصفونها بأنها قبيحة ، هي قبيحة فعلا .. فلم يدعها الله سبحانه تدخل في نظام ما سكه الذي أقامه ؟

هذا قول متهافت ، لا يستقيم أوله مع آخره ..

ونستطيع بعد هذا أن نقول : إن أقوال المعتزلة في قدرة الإنسان لم تقم على منطق سليم ، ولم تستقيم على طريق واضح .
الله عادل .. ما في ذلك شك .

ومقتضى هذا العدل أن يُجْزَى كل نفس بما كسبت .. فالعبد كاسب لأفعاله ، أى أنها جرت على يديه . وبمحض إرادته .. ولكنه مع هذا واقع تحت إرادة الله ، خاضع لمشيئته .

وللنظام رأى في إرادة الله ، وأن معنى الإرادة عنده ليس هو معنى المشيئة ، لأن الإرادة بمعنى المشيئة تستلزم حاجة من جانب المرید ، ولهذا يقول : « إن الله إذا وُصف بأنه مرید لأفعاله ، فمعنى ذلك أنه خالقها ومنشئها ، وإذا وُصف بأنه مرید لأفعال عباده أو وقوع أمر ، فمعنى ذلك أنه حاكم بذلك ، أو آمر ، أو مخير » .

وهذا الفهم للإرادة بأنها تستلزم حاجة من جانب المرید ، إنما هو فهم مقيس على المستوى الإنساني ، حيث إرادتنا محصورة في دائرة حاجتنا ومطالبنا ..

فلا تريد إلا ما نحن في حاجة إليه .. ذلك فهم يتفق مع عالم النقص الذي نحن فيه ، فتسكون إرادتنا متحركة في هذا العالم حسب حاجتنا ، ساعية إلى سد ما نشعر به من نقص .. إننا نريد كذا ، لأجل كذا ..

أما عالم الكمال ، فما يصدر عنه لا يصدر لحاجة ، وإن صدر بإرادة ومشئئة ، ولن يصدر بغير إرادة ومشئئة .. إنه يجري مع الحكمة التي يطلبها الكمال ..
 مما تقدم يمكن أن نقول :

أولاً : إن المنزلة قد بالقوا في رفع قيمة الإنسان ، وكادوا يجعلون منه إلهاً مستقلاً بسلطان وجوده ، لا يلتفت إلى ما وراء وجوده في صراعه مع الحياة ، وفي قلبه بين خيرها وشرها .

ولاشك أن هذه « الانعزالية » عن العالم العلوي ، تحرم الإنسان كثيراً من أمداد الاستعانة بالخالق جلّ وعلا ، كما أنها تدفع داعية التوكل على الله ، والرضا بقضائه وقدره ، بعد أن ينفذ القضاء ، ويقع القدور ، فيكون في هذا عزاء جميلاً عما وقع للإنسان مما يكره ويسوء .

ثانياً : أن المنزلة في دفعهم للإنسان إلى هذا الحد ، قد جاروا على الإنسان نفسه ، وخلقوا بينه وبين ذاته ، وألزموه أموراً وتحلوه أوزاراً يلقى سها ربه في غير رجاء ، كما جعلوا صوامع أعماله حقاً ملزماً لله ، يطالبه به العبد في غير حياء ! وتلك حال يدخل فيها الضيم على الإنسان من كل وجه .. فإن أى إنسان مهما بلغ من التقوى والكمال ، ومهما قدم من خير وبرّ ، فهو في حاجة أبداً إلى فضل الله ، وإنه لن يدخل الجنة بعمله ، لأن أعماله مهما عظمت لن تقى بالقليل من بعض نعم الله وفضله عليه .. وفي هذا يقول الرسول الكريم ..
 « إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم » .. قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال :
 « ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته »

ولهذا وجد كثير من أنصار المعتزلة حرجاً في الأخذ بقولهم هنا ، من إطلاق قدرة الإنسان وإرادته ..

فهذا إمام من أئمتهم ، وهو « الجاحظ » لا يرضى أن يقرر مذهب المعتزلة في هذه المسألة على هذا الوجه .. بل إنه ليصل إرادة العبد بإرادة الله .. يقول الجاحظ : « لافضل للإنسان إلا بالإرادة » .

ومعنى هذا أن الإنسان إرادة ، وأنه بغيرها لا يكون أحسن من الحيوان حالا ، ولا أكرم منزلة ..

ولكن هذه الإرادة التي يحملها الإنسان في كيانه لا تعمل وحدها ، هكذا مطلقة من كل قيد ، فهي مقصلة أولاً بكيان الإنسان كله ، وهى ثمرة من ثمرات التفاعل الذى يجرى فى هذا الكيان ، الذى هو متصل بهذا الوجود كله ، مقيد به ، ومؤثر فيه ، ومتأثر به .. وفى هذا يقول الجاحظ :

« لأن أفعال الإنسان كلها داخلة فى نسيج حوادث الطبيعة من جهة ، ولأن علم الإنسان كله اضطرارى يأتيه من أعلى .. من جهة أخرى » .

ومعنى هذا أن الإرادة التى يعمل بها الإنسان ليست كلها له ، لأنها فرع العلم الذى يحصله اضطراراً ، والذى يأتيه من أعلى ..

ونسأل : وأين إرادة الإنسان إذن ؟

نكاد نقول إن الجاحظ يقول بالجبر والاختيار معاً ..!

ثالثاً : إن المعتزلة وهم يحاولون أن يدافعوا عن « عدل الله » بإضافة أقوال الإنسان كلها - خيرها وشرها - إلى الإنسان - أقول : إنهم بهذا الدفاع قد أنكروا على الله أن يكون قادراً ومريداً ، مطلق القدرة ، ومطلق الإرادة ، أى ذا قدرة وإرادة شاملتين .. والقدرة والإرادة بهذا الوصف - من صفات السكال . فكيف لا يتصف الخالق بهما ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ..

نورة على المعتزلة

لهذا لم يرتض كثير من المسلمين آراء المعتزلة ، وإن حجدوا لكثير منهم دفاعهم عن الدين ، وكسرهم من حدة السلبية ، التي استولت على المجتمع الإسلامى ، بعد تلك الفتن الكثيرة ، والجراحات القاتلة ، التي أصابت الصميم من الجسد الاجتماعى الإسلامى ، التي أصابت المسلمين ، بعد مقتل الإمام على - كرم الله وجهه - وبمصارع أهل البيت - رضوان الله عليهم - وامتحنان كثير من صحابة رسول الله ، والقابمين ، على يد الخلفاء الأمويين والعباسيين على السواء ..

فكان الاستسلام للأحداث ، والتسليم بالهزيمة هو العزاء لكثير من النفوس ، حتى لقد كان لسان حال الناس فى كل أمر هو : هذا ما قضى الله وقدره ! وكان هذا القول - وهو قول حق - يقال فى كل حال داعية إليه ، أو غير داعية ، يتميز به الناس عند كل مصيبة ، ويستدعونه عند كل نازلة ، دون استحضارهمهم ، وبذل جهدهم .. والقول بأن هذا قضاء الله وقدر الله ، هو قول حق ، ولكن الاستنباط فى ظل هذا القول ، وإلقاء كل أخطائنا على القدر ، هو الذى لا يرضاه ، عقل ، ولا يقربه دين^(١) .

من أجل هذا قام المعتزلة فى وجه هذه الظاهرة ، وتصدوا لتلك الدعوة المريضة ، ولكن بدلاً من أن يقتصدوا فى تقرير مسئولية الإنسان ، وفى إبراز شخصيته ، وإثبات وجوده مع أحداث الحياة - بالغوا أيما مبالغة فى هذا الأمر ، فبعد أن كان القول الدائع بأن إرادة الله فوق كل شيء ، وإرادة العبد لا شيء - أصبح القول عند المعتزلة هو : إن إرادة العبد هى كل شيء ، وإن إرادة الله لا شيء ! .

(١) انظر بحثنا فى القضاء والقدر فى كتابنا « القضاء والقدر بين الفلاسفة

وهكذا اندفع المعتزلة زمناً وراء هذه الدعوة، وجروا بها أشواطاً بعيدة، حتى وقع الخلاف بينهم، وقام فيهم من يردّ عليهم، ويوقف انطلاق دعوتهم.. وكان « الأشعري » فارس هذه الحلبة، ورجل هذا الميدان !

رأى أهل السنة

الأشعري : هو تلميذ أبي علي الجبائي - أحد أئمة المعتزلة . ولكنه لم يرتض قول المعتزلة في إطلاق إرادة الإنسان واختياره ، .. فكان له رأيه الذي أصبح - فيما بعد - الرأي الذي تقول به الجماعة ، (أى أهل السنة) .

يقول « دى بور » في كتابه تاريخ الفلسفة الإسلامية : « وظهر من بين صفوف المعتزلة رجل كانت رسالته أن يتوسط بين مختلف الآراء ، ويقم بذاء المذهب الذى عُرف فى الشرق ، ثم فى بلاد العالم الإسلامى ، بأنه مذهب السنة .. » استطاع الأشعري أن يجعل لله ما يليق به ، دون أن يتحيف حق الإنسان .. فالإنسان عنده يمتاز بأنه يستطيع أن يضيف إلى نفسه ما يخلقه الله فيه من الأفعال ، وأن يعتبر ذلك من كسبه ..

ولست مكانة الأشعري عند جمهور المسلمين فى هذا الرأى الذى قرّره .. كما يقول « دى بور » - فإن هذا الرأى فى ذاته غير واضح للعالم ، وغير مقنع فى قضية القدر - كما سنرى - ولكن قيمة الأشعري ومكانته ، إنما هى فى خروجه على المعتزلة ، ووقوفه فى وجههم ، وتصديه لهم وهم أوج قوتهم .

يقول « طاش - كبرى زاده » فى كتابه : « مفتاح السعادة » : « ودفع - أم الأشعري - الكتب التى ألّفها على مذهب أهل السنة ، وكانت المعتزلة قبل ذلك قد رفعوا رءوسهم ، فحجّروهم الأشعري ، حتى دخلوا فى أفتاع السمسم !! »

ويعلق المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق على هذا بقوله : « إذا كان مذهب الأشعرى في محاربة المعتزلة بمثل سلاحهم ، من أساليب النظر العقلى - قد أضعف الاعتزال ، وأذل سلطانه ، فإن السياسة كان لها كبير الأثر فيما ناله الاعتزال من القوة والسيادة أولاً ، وكان لها أثرها في نزوله عن عرشه أخيراً » .

إن الأشعرى ، قد وقف في وجه المعتزلة ، فانتزع منهم الإنسان الذى جعلوه فى بعض أحواله خالقاً ، منفرداً بخلق أفعاله وتدبير وجوده ، حتى لسكانه يطاول إله العالمين ، وينازعه سلطانه - انتزع الأشعرى هذا الإنسان الإلهى ، ونزل به إلى واقع الحياة البشرية ، فجعله « كسباً » لأفعاله ، لا خالقاً لها ، عاملاً بإرادته ، ولسكن فى ظلٍّ من إرادة الله ومشيقته . .

[كسب الإنسان]

فتفتح الأشعرى بنظرية « الكسب » التى أحلها محل « الخلق » الذى تقول به المعتزلة - نقول : فتفتح باباً دخل منه كثير من الفلاسفة والمتكلمين على هذا الشيء الذى سماه الأشعرى كسباً ، والذى يراه فى الإنسان ، متلبساً بإرادته ، معاقباً بمشيئته . .

وقد عدّ كثير من العلماء والباحثين قول الأشعرى لغزاً تفدّروا به ، ووضعوه موضع النقد التى لا يعرف لها حلّ ، وذلك أنهم لم يروا فارقاً واضحاً بين « الخلق » الذى تقول به المعتزلة ، وبين « الكسب » الذى يقول به الأشعرى ، ويراه مناقضاً للقول بالخلق .

يقول ابن تيمية فى تفنيد نظرية الكسب : « ولا يقول الأشعرى : إن العبد فاعل فى الحقيقة ، بل كاسب ، ولم يذكر بين الكسب والفعل فرقاً معقولاً ، بل حقيقة قولهم - أى الأشعرية - قولُ جهم : (هو جهم بن معبد ، رأس الجبرية) إن العبد لا قدرة له ، ولا فعل ولا كسب .

وقد نظم بعضهم هذا شعراً ، وقَرَنَ نظرية القول « بالكسب » إلى نظرية القول « بالطَّغْرَة » عند النظام ، والقول « بالحال » عند أبي هاشم : فقال :
 مما يُقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام
 الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطغرة النظام^(١)

والذي جعل الأشعري يقول « بالكسب » هو ما رآه في الإنسان من أرادة وقدرة على الفعل أو الترك ، ثم ما يراه من جهة أخرى من قدرة الله المطلقة الشاملة ، وعلمه المحيط بكل شيء ، فلم يَرْتَضِ أن يقول إن العبد خالق لأفعاله ، لأن الخلق لله ، ولم يقبل أن يعمل العبد آلة مسخرة ، لأنه يراه يعمل بإرادة ، ويتحرك بقدرة ، ويقدم أو يحجم عن تقدير وتفكير . . فلا بد - والأمر كذلك - أن يضيف إلى الإنسان شيئاً مما يعمل ، لا كل ما يعمل ، وتسمى هذا « كسباً » .

يقول الأشعري : « والعبد قادر على أفعال العباد . . إذ الإنسان يجد من نفسه تفرقة ضرورية ، بين حركات الرُّعدة والرعدة ، - التي هي حركات اضطرابية - وحركات الاختيار والإرادة . . إن الحركات الاختيارية حاصلة من اختيار القادر . . والمكسَّب هو المقدور بالقدرة الحادثة » .

وعلى أيّ ، فإن نظرية « الكسب » هذه ، قد أثارت جَوْاً من التفكير عند الباحثين في هذه المسألة ، وكانت معتمداً الذين لا يقولون بقول المعتزلة ، من أن للإنسان اختياراً مطلقاً في أفعاله ، وإثماً للإنسان نوع من الاختيار ، ودرجة من الإرادة ، حيث يضمون الإنسان في منزلة بين الاختيار والجبر ،

(١) البهشمي : هو أبو هاشم ووالده أبو علي الجبائي من شيوخ المعتزلة . .
 وقد ركب اسمه « أبو هاشم » تركيباً مزجياً « بهشمي » .

فلا هو مختار مطلق ، ولا هو مجبر ملزم .. إن له إرادة ، ولسكنها إرادة مقيدة بأكثر من قيد .

ولقد صار الأشعرى بقوله هذا زعيما لحركة أطلق عليها لفظ « الأشاعرة » نسبة إليه ، ثم أصبحت هذه الحركة معبرة عن رأى أهل السنة .

وقد ظاهر هذه الحركة كثير من علماء السنة وفقهائها .. منهم إمام الحرمين .. أبو المعالي الجوينى ، والقاضى أبو بكر الباقلانى ، ونظر الدين الرازى ، والإمام الغزالى ، ولسان الدين بن الخطيب .. وكثير غيرهم .

حركة الأشاعرة

يدور رأى الأشاعرة - كما أشرنا من قبل - على القول بأن الإنسان فى « منطقة » حرام ، بين الجبر والاختيار ..

فالإنسان مختار فى قالب مجبر ، وأنه أشبه براكب سفينة تخرج أبواب المحيط ، فهو حرٌّ مختار يسير كيف يشاء ، وأين يشاء ، داخل هذه السفينة ، ولسكنه مجبر مسير هو وسفينته بعوامل خارجية تحيط به وبالسفينة .. كالأنواء ، والعواصف وغيرها .. مما يتصل بسلامة السفينة وقوة احتماها .. كذلك الإنسان فى سفينة الوجود ! هو حرٌّ مطلق ، ولسكنه مقيد بالنظام العام للوجود ! فالأشاعرة هنا قريبون من الفلاسفة الغربيين القائلين بنظرية الانفاقية ، أو الظروف والمناسبات .. ومعناها أن كل فعل إنما هو فى الحقيقة لله ، ولسكنه يظهر على النحو الذى يظهر فيه ، إذا تحققت ظروف خاصة : إنسانية ، أو غير إنسانية ، حتى لكانما يُحْيِل للإنسان أن الظروف هى التى أوجدت هذا الفعل ..

والأشعرى ، يرى ألا تأثير للقدرة الحادثة فى الأحداث ، وإنما جرت سنة

الله بأن يلزم بين الفعل الحادث وبين القدرة الحديثة له ، ويسمى هذا الفعل كسباً ، فيكون خلقاً من الله تعالى ، وكسباً من العبد ، في متناول قدرته واستطاعته ..

هذا هو المحتوى الإجمالي لمذهب « الأشاعرة » غير أن لكل صاحب قول في هذا المذهب اتجاهًا خاصًا في تقرير هذه القضية ، ونحزيرها .. كما سنرى في عرض هذه النماذج من المقولات .

لسان الدين بن الخطيب ورأيه في الكسب

يرى لسان الدين بن الخطيب ، أن الكسب فعل يخلق الله في العبد ، كما يخلق فيه القدرة ، والإرادة ، والعلم .. فيضاف الفعل إلى الله « خلقاً » لأنه خالقه ، وإلى العبد « كسباً » لأنه محل الذي قام به ..

يقول ابن الخطيب :

« وإذا كانت العرب تقول : حَرَكْتُ القَضِيبَ فتحرك ، فتجعل الحركة بين فاعلين ، حركة للمتحرك ، وفعلًا للمحرك ، فذلك - أى ما يصدر عن الإنسان - أقرب ، لوجود القصد ، والعلم ، والقدرة . في محيط الإنسان .. ثم إن الطاعة والمعصية للعبد من حيث الكسب . ولا طاعة ولا معصية - أى للعبد - من حيث الخلق !

« والخلق لا يصح أن يضاف إلى العبد ، لأنه إيجاد من عدم ، والفعل موجود بالقدرة القديمة ، لموم تعلق القدرة الحادثة بها .. فالقدرة الحادثة تتعلق ولا تؤثر .. وهذه - أى القدرة الحادثة - تصلح للتأثير لولا المانع ، وهو وجود القدرة القديمة ، لأنهما إذا تواردا - أى اجتمعا : القدرة القديمة والحادثة - لم يكن للقدرة الحادثة تأثير !! »

فابن الخطيب ، يرى للإنسان قصداً ، وعلمًا ، يلقى بهما ضروب الأمور

في الحياة .. فهذا جانب حر ، أو منطقة حرية في كيان الإنسان .. ولكنه يرى من جهة أخرى أن الأفعال كلها مخلوقة لله ، بإرادة أزلية سابقة شاملة ، وأن إرادة الإنسان لا تؤثر في القدرة القديمة ..

فالإنسان محكوم عليه أن يتقصد ما وقع في إرادة الله ، وأن إرادة الإنسان ، وقصده ، وعلمه - كل هذا ، لا يغير من المقدّر عليه شيئاً .. فالإنسان حر إلى أن يفرغ من الفعل الذي قدّر عليه بإرادة سابقة أن يقع على يديه .

وتسأل : ما قيمة هذه الحرية مع ما سبق من إرادة الله وقدرته ؟ إن الإنسان في ظاهر الأمر يبدو حراً طليقاً ، ولكن قوة غير ظاهرة هي التي تقوده إلى ما سبق به علم الله ، وقضت به إرادته .. ومرة أخرى : ما قيمة هذه الحرية ؟ أتراها تدفع شيئاً مما قضى به الله وقدره ؟

والجواب : كلا .. إنها لا تدفع قضاء ولا تردّ قدراً .. ولكنها حرية تتيح للإنسان أن يبرز ذاته ، وأن يعمل قواه كلها ، وأن يفرض وجوده على الحياة ، وأن يبسط سيطرته على الأشياء ، وإن تغلّثت منه وخرجت من يديه ! وذلك شيء ليس بالقليل في وجود الإنسان الذي لا قيمة له بغير هذه الحرية التي تمنحه الاستعلاء على الأشياء ، وتربيته من نفسه أنه قادر ، مستطيع ، عالم ، مُريد .. وإن لم يكن قادراً ، ولا مستطيعاً ، ولا عالماً ، ولا مريداً .

إمام الحرمين ورأيه في الكسب

هو أبو المعالي ، عبد الملك بن عبد الله الجويني ، المعروف بإمام الحرمين (توفي سنة ٤٧٨ هجرية) .

وقد نزع بنظرية الكسب منزعاً آخر .. إنه يطلق حرية الإنسان من

جانب ، ويربطه بالأسباب الخارجية عن محيطه من جانب آخر .. ثم يجعل أفعال الإنسان - تبعاً لهذا - قسمة بين إرادته وبين الأسباب الملزمة .

يقول :

« نقي القدرة والاستطاعة عن الإنسان ، مما يباه العقل والحس .. فلا بد إذن من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة ، لا على وجه الإحداث والخلق .. فإن الخلق يشعر باستقلال في إيجاد الفعل من العدم ، وذلك من شأن الله وحده .. »

« والإنسان كما يُحس من نفسه الاقتدار ، يحس من نفسه أيضاً عدم الاستقلال .. فالفعل يستند وجوداً إلى القدرة - أي القدرة الإنسانية .

« والقدرة تستند وجوداً إلى سبب آخر يكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى القدرة »

« وكذلك يستند سبب إلى سبب ، حتى ينتهي إلى مسبب الأسباب .. فهو - أي الله - الخالق للأسباب ومسبباتها ، المستغنى على الإطلاق .. على خلاف الأسباب ، فإن كل سبب مستغنى من وجه ، محتاج من وجه ، والبارئ تعالى ، هو المطلق الذي لا حاجة له ولا افتقار . »

ورأى إمام الحرمين - كما ترى - غير صريح في حرية الإنسان واضطراره ، إنه يضع الإنسان في منطقة التذبذبات الاختيارية المقيدة في مجال الإضطرار ..

انظر :

الفعل يستند وجوداً إلى القدرة ، أي القدرة التي تحمل الإنسان على اختيار فعل دون فعل .. وهذا واضح .

والقدرة تستند وجوداً إلى سبب !

ومعنى هذا أن القدرة التي يواجه بها الإنسان أى أمر هي وليدة سبب ، وهذا السبب الذى به أصبح الإنسان ذا قدرة ، يتولد من أسباب كثيرة ، بعضها ورأى ، وبعضها كسبى ، وهي في الواقع كل كيان الإنسان ، الذى ليس للإنسان - في الواقع - أثر كبير في تسكيينه .

فهذه الأسباب التي توجد القدرة ، هي موضع النظر في هذه القضية . فمن أوجدها وقدرها ؟ هذا هو أساس المشكلة التي يُطلب علاجها . .

ثم ليس هذا هو رأى « الجاحظ » المعتزلى ، الذى يقول : إن أفعال الإنسان كلها داخلية في نسيج حوادث الطبيعة ، وإن إرادة الإنسان هي القوة العاملة فيه ، وإن هذه الإرادة هي فرع العلم ، وثمره من ثمراته ، وإن العلم اضطرارى يأتي من أعلى ؟

فالإنسان بمقتضى هذا القول ، عند إمام الحرمين ، مجبر في صورة مختار ، أو مختار في حال مقيد !

رأى النزالي في الكسب

يذهب النزالي في قضية القدر مذهب التسليم ، فيأخذ بظاهر آيات الكتاب ، ولا يرضى لمقله الفيلسوف أن يتناول هذه القضية .

يقول النزالي : « الله تعالى خلق القدرة والمقدور جميعاً ، وخلق الاختيار والمختار جميعاً . . فأما القدرة فوصف للعبد ، وخلق للرب ، وأما الحركة ، فخلق للرب ، ووصف للعبد وكسب له . »

ومعنى هذا - كما يقول النزالي - أن الله خالق كل شيء . . القدرة والمقدور

جميعاً . . . فليس للعبد شيء إذن ، إن له بالعمل نوعاً من الصلة ، وهو الكسب الذى يقول به الأشعري !

ثم يقول الغزالي : « واعلم أن من ظن أن الله تعالى أنزل الكتب ، وأرسل الرسل ، وأمر ونهى ووعد وتوعد ، لغير قادر مختار - فهو مختل المزاج ، محتاج إلى علاج » ١١

وهذه حجة اعتمد فيها الغزالي على النقل ، أكثر من اعتماده على العقل . .

رأى الفارابى فى الكسب

يقول الفارابى :

« وللنفس بطبيعتها نزوع ، ولما كانت تحس وتخيّل فلها إرادة كسائر الحيوان ، غير أن الاختيار للإنسان فقط . . لأن الاختيار يقوم على الروية ، وميادانه ميدان العقل الخالص . . فالاختيار متوقف على أسباب من الفكر . . فكان الاختيار والاضطرار فى وقت واحد . . لأنه - أى العقل - بحسب أصله الأول ، مقدر فى علم الله .

ثم يقول :

« والاختيار الإنسانى ، إذا فهم على هذا النحو لا يستطيع أن يقهر الشهوة إلا قهراً ناقصاً ، لأن المادة تقف فى سبيله ، وعلى هذا لا تكتمل حرية النفس الناطقة إلا إذا تحررت من قيود المادة ، أعنى إذا صارت النفس عقلاً ! »

وواضح أن رأى الفارابى يتفق مع رأى إمام الحرمين . . لأن الاختيار الذى يقول به ، متوقف على أسباب من الفكر . . والعقل مقدر فى علم الله ، والإنسان إنما يعمل بما وهبه الله من عقل . .

رأى الفيلسوف محمد إقبال

ويقول الفيلسوف الباكستاني محمد إقبال في هذا الموضوع :

« ولا شك أن ظهور ذوات لها القدرة على الفعل التلقائي ، ومن ثم يكون فعلها غير متنبأ به - يتضمن تحديداً لحرية الذات المحيطة بكل شيء . »
يريد إقبال أن يقول : إن إرادة الإنسان التي تخلق من تلقاء نفسها ، فيها تحديد لإرادة الله المطلقة ، إذ كانت هناك إرادات تعمل مستقلة عن تلك الإرادة الشاملة . .

ثم يقول إقبال :

« ولكن هذا التحديد لم يفرض على الذات الأولى - ذات الله - من خارج ، بل نشأ عن حريتها الخالقة التي شاءت أن تصطفى بمحض الدوات المتناهية - أي ذوات البشر - لتقاسمه . . في الحياة ، والقوة ، والاختيار ! » .
ومعنى هذا - كما يقول إقبال - أنه لا تعارض بين إرادة الله وإرادة الإنسان ، فالله سبحانه بإرادته الشاملة خلق إرادات تعمل في حدود معينة ، هي حدود الإمكان البشري .

ثم يقول إقبال : « ورب سائل يقول : ولكن كيف يكون في الإمكان التوفيق بين التحديد ، وبين القدرة المطلقة ؟

ويجيب على هذا بقوله :

« وكل فعل ، سواء أ كان متصلاً بالخالق ، أم غير متصل به ، هو نوع من التحديد ، يستحيل بغيره أن نتصور الله ذاتاً قَمالة متحققة الوجود في الخارج . .
واو أننا تصورنا القدرة المطلقة تصوراً مجرداً ، لكانت مجرد نوع من قوة عمياء ، متقلبة الأهواء ، ولا حد لها . .

« والقرآن بصور الطبيعة تصويراً واضحاً محدداً ، بوصفها عالماً يتألف من قوى يتماق بعضها ببعض ، وعلى هذا ، فهو — أى القرآن — يعتبر قدرة الله المطلقة وثيقة الصلة بحكمته الإلهية ، ويرى أن قدرة الله غير المتناهية ، تتجلى لا فيما هو متمصف صادر عن الهوى ، وإنما فى التواتر ، المطرد ، المنظام . »

يربد إقبال أن يقول : إن كل الحوادث الواقعة فى الوجود ، هى فى الواقع تحديد لقدرة الله ، لأنها — أى القدرة — تجرى بما اقتضته الحكمة الإلهية التى أودعت فى الوجود نظاماً مطرداً ، والنظام فى ذاته قيد من غير شك !
نم يقول إقبال فى موضع آخر :

« فالمصية الأولى للإنسان — معصية آدم — كانت أول فعل — أى الإنسان — تتمثل فيه حرية الاختيار ، ولهذا تاب الله على آدم ، وغفر له ..
« وعمل الخير لا يمكن أن يكون قسراً ، بل هو خضوع عن طواعية للمثل الأخلاقى الأعلى ، خضوعاً ينشأ عن تعاون الذوات الحرة المختارة ، عن رغبة ورضى . »

« والسكان الذى قُدرت عليه حركانه كلها ، كما قدرت حركات الآلة ، لا بقدر على فعل الخير .. وعلى هذا فإن الحرية شرط فى عمل الخير .. »

« ولـكن السماح بظهور ذات متناهية لها القدرة على أن تختار ما تفعل بهد تدبير القيم النسبية للأفعال الممكنة لها — هو فى الحق مغامرة كبرى ، لأن حرية اختيار الخير ، تتضمن حرية اختيار عكسه .. »

« وكون المشيئة الإلهية اقتضت ذلك ، دليل على ما لله من ثقة فى الإنسان .. » (ولقد بقى على الإنسان أن يبرهن على أنه أهل لهذه الثقة !)

« وربما كانت مغامرة كهذه ، هي وحدها التي تيسر الابتلاء ، والتنبيه للقوى الممكنة لوجود « خالق » « في أحسن تقويم » ثم رُدُّ إلى « أسفل سافلين » وكما يقول القرآن : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » ..

وهذا - في رأينا - أدل رأى في هذه القضية !!

* * *

وبهجنى في هذا المقام رأى للفيلسوف الأمريكي « رويس » بصوره الصلة بين الله والإنسان ، وهي صلة - كما يراها الفيلسوف ، تجعل لله - سبحانه - القدرة المطلقة ، كما تجعل للإنسان قدرة عاملة داخل قدرة الله .. ويضرب الفيلسوف لهذا مثلاً محكماً من الرياضيات ، التي تعتبر أكثر المعارف دقة وانضباطاً ..

والمثل الذي ضربه « رويس » هو أنه وضع لله سبحانه وتعالى دلالة من الأعداد ، هي سلسلة - تبدأ بالواحد ، ولا تنتهى .. هكذا :

١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ... إلى ما لا نهاية .. وهو الله سبحانه

فهذا هو المطلق الذي يشتمل كل شيء ..

أما الموجودات ، فقد صورها « رويس » في سلاسل عديدة على هذا النحو الآتى : -

٢ - ٤ - ٨ - ١٦ ... إلى ما لا نهاية .

٣ - ٩ - ٢٧ - ٨١ ... إلى ما لا نهاية .

٥ - ٢٥ - ١٢٥ - ٦٢٥ ... إلى ما لا نهاية .

٧ - ٤٩ - ٣٤٣ - ٢٤٠١ ... إلى ما لا نهاية .

وهكذا تتولى سلاسل الأعداد إلى ما لا نهاية أيضاً ..

وكل عدد من هذه الأعداد يمثل فراداً من أفراد الناس ..

وبلاحظ في هذه الأعداد الإنسانية :

أولاً : أنها داخلة جميعها في السلسلة الأولى ، إذ جميع ما فيها من أعداد تشتمل عليه السلسلة الأولى « المطلق » .

وثانياً : أنها تتميز بطابع فريد ، يجعلها وحدة قائمة بذاتها ، ليس بينها وبين غيرها اتفاق مطلق .

هذا المثل يعطينا تصوراً واضحاً للعلاقة التي بين الإنسان وبين الله ، من جهة ، وبين الإنسان وبين غيره من الناس من جهة أخرى .

ففي كل سلسلة إنسانية شيء من السلسلة الأولى « الله » أو المطلق ، وهي واقعة في مضمونها . . .

وهذا يعني أن للإنسان ذاتية خاصة ، وإن كانت تلك الذاتية ضمن مشتملات الذات الأولى ، ومعنى هذا أيضاً أن الإنسان مطلق من جهة ، ومقيد من جهة أخرى . . .

نم إن الاختلاف بين هذه السلاسل يعني أن الناس لا بد أن يكونوا مختلفين فيما بينهم . . كل إنسان كونه مستقل بذاته ، داخل هذا الكون العظيم « المطلق » .

والفيلسوف « وليم جيمس » يحقق ذاتية الإنسان ، مع وجود الله . . فلا يلغى إرادة الإنسان مع إرادة الله ، ويرسم لهذا صورة قريبة من الصورة التي رسمها « روبنس » . . ولكنها صورة كلامية ، وليست عددية .

يقول « جيمس » :

« الإله الذي هو عقل ، يشمل سائر العقول ، وليس منفصلاً عن الكون انفصال الخالق عن خلقه ، كما تصورت الديانات التقليدية ، كلا ، ولا هو حال في الوجود كله ، كما تصورت فلسفة وحدة الوجود .

« ولكن إلهَ بيته وبين سائر العقول الفردية قسط مشترك ، هو الاشتراك في إدراكات بعينها ، اسكنه في الوقت نفسه يتميز بفردية مستقلة ، كما يتميز كل فرد من الأفراد الصغرى بفرديته المستقلة ..

فالصورة ، أقرب إلى سلم متدرج من عقول .. فمقل أكبر من عقل ، لأنه يدرك إدراكات هذا العقل ثم يزيد عليها ، ثم عقل ثالث أكبر من هذا العقل ، خرابع أكبر .. وهكذا دَوَّالِيك صعوداً ، دون أن يتحتم أن يكون هناك عقل مطلق يسمع كل شيء .. فالعقل الأعلى فيه كل مافي الأدنى مع الاحتمال دائماً بأن يكون هناك ماهو أعلى .. »

ومنطق هذا القول يقضى بأن لانتهى درجات السلم العقلي عند نهاية ليس بعدها شيء ، بل هناك احتمال دائماً بأن يكون هناك ماهو أعلى .. ومع وجود هذا الاحتمال ، فإن الواقع المحقق هو أن هناك عقلاً أعلى يسمع العقول جميعاً ، وهو الذى يمكن أن يُطلق عليه العقل المطلق ، مادام ليس هناك ماهو فوقه . فإذا وقع الاحتمال المتوقع ، وهو ظهور عقل أعلى ، كان هو العقل المطلق .. وهكذا .

ولعل ما حدا بوليم جيمس إلى هذه الفسكرة التى تجعل العقول متصاعدة ، دون أن تضع في ذلك شخصية العقل الأدنى في العقل الأعلى - هو أنه أراد أن يحتفظ لكل فرد بإرادته المستقلة ، لتقع عليه مسئوليته الخلقية .. وهذا ما يجعل لكفاح الأفراد نحو الخير معنى ، لأنه يجعل في مستطاع الأفراد تغيير ماهو كائن ، إذا كان ذلك الكائن شراً ، ليصبح أفضل مما هو وأكمل ..

الله والإنسان .. مرة أخرى

لا يستطيع عاقل أن ينكر إرادة الإنسان المستقرة في كيانه ، والتي بها
(م ١٩ التفسير القرآن ج ٨)

يتعامل مع الحياة ، فيقبل على الشيء أو يعرض عنه ، حسب تقديره وإرادته .. ولا يستطيع مؤمن بالله أن يفكر قدرة الله الشاملة ، وإرادته النافذة ، وأن كل شيء بيد الله ، ونحت مشيئته ..

هذان الأمران يكاد يتفق عليهما جميع المؤمنين بالله ، وهما : أن لله إرادة وقدرة ، وأن للإنسان إرادة وقدرة ..

ولكن الخلاف يقع ويشند بين المؤمنين بالله ، حين ينظر الناظرون منهم إلى الإرادتين معاً ، وإلى القدرتين معاً ، في مجال التصريف والعمل ..

وقد رأينا ألواناً مختلفة من التفكير ، ومذاهب متعددة من الرأي ، في تقدير إرادة الإنسان وقدرته ، إلى جانب إرادة الله وقدرته ..

فذهب قوم إلى أن إرادة الإنسان وقدرته لا أثر لهما إزاء إرادة الله وقدرته ، بينما ذهب أقوام إلى عكس هذا ، فقالوا : إن إرادة الإنسان لا تلغيها إرادة الله ، ولا تعطل عملها .. فالإنسان حرٌ مختار يفعل ما يشاء ، كيف يشاء .

وقد كان يمكن أن يمضى القول بهذا الرأي أو ذاك ، أو بالرأيين معاً ، دون أن يبدو أثر ظاهر في واقع الحياة إذا انتقلت من رأى إلى رأى .. فسيان أن يكون الإنسان في واقعه يعمل في أمور مطلقة بخلقها كيف يشاء ، ويدبرها حيث يريد ، أو في أمور قُدّرت من قبل ، وأخذت صورتها كاملة قبل أن يلتقي بها - مادام الإنسان لم يؤث قدرة على كشف الغيب والتحقق من نتائج الأعمال قبل معالجتها ووقوعها ..

إن الإنسان يعالج أمور الحياة حسب تقديره ، ويُمضيها حسب إرادته ، ثم تجيء نتائجها التي لا يعلم عليها إلا بعد أن تقع .. وكون الإنسان يعمل في أمور قُدّرت ، أو في أمور لم تقدّر ، فإن ذلك لا يؤثر على إرادته العاملة ، ولا يتدخل تدخلًا محسوسًا في تقديره أموره .

أقول : إن القول بأن الإنسان مختار أو مجبر ، والقول بأنه يعمل في أمور مقدره أو غير مقدره - إن هذا القول أو ذاك لا يظهر لهما أثر إلا إذا نزلت أعمال الإنسان منزل الحساب والجزاء ، حين يحاسب على عمله ، فيُجزى عن الخير خيراً ، وعن الشر شراً .

هنا يتغير الموقف ، ويصبح للقول باختيار الإنسان أو جبره ، وللقول بالقدر أو بالأقدر - نتائج خطيرة ، يتعلق بها مصير الإنسان ، وتقرر بها سماته أو شقاؤه في الدار الآخرة ..

فإذا قيل إن الإنسان حرٌ مختار ، كان معنى هذا أنه مسئول عن عمله الحسن أو السيئ ، وأنه سينال ثوابه وعقابه على ما قدم من عمل ، ولا حجة له أمام الله ....

وإذا قيل إنه مجبر مكره ، وإنه يعمل بإرادة غالبة ، وبقدّر سابق ، كان معنى هذا ألاّ تبعة عليه ، وبالتالي ألاّ ثواب على حسن ، ولا عقاب على سيئ !

واسكن الذى يقال هو غير هذا ..

فهناك دار الآخرة ، وفيها ثواب وعقاب ، وجنة للمؤمنين المتقين ، ونار للعصاة المذنبين .

وهنا تبيّن التساؤلات والاعتراضات ..

ما ذنب الإنسان ؟ وكيف يُسأل عن أعمال مقدورة ، محكوم عليه أن يعملها ؟ ..

وهنا تبرز مشكلة القضاء والقدر ، وتصبح هذه المشكلة في مجال النظر والامتحان .

وهنا تفتح للكثير من الناس أبواب الممازعة في تدبير الله وفي حكمته ،

وفي قضائه وقدره ..

فمن مستسلم لحكمة الله وتدييره ، وقضائه فيه ، مؤمن بأن ما أصابه من خير أو شر فهو بقضاء الله وقدره ، راض بما قسم الله .. ومن متخبط متسخط ، يضيف إلى نفسه الأعمال الطيبة الناجحة ، ويرى القدر بما لا يرضيه وما لا يرضى عنه من الأعمال ..

وقد كان إبليس - لعنه الله - أول من احتج « بالقدر » بعد أن عصى أمر ربه ، فلم يسجد لآدم كما أمره ، فلما حل غضب الله عليه ، لم يرجع على نفسه باللائمة ، ولم يستشعر الندم فيتوب كما تاب آدم ، بل غلبت عليه شقوته ، فقال :

« ربّ بما أغويتني لأزيننّ لم في الأرض ولأغوينهم أجمعين » .

وقد تلقى كثير من غلب عليهم الشقاء من بنى آدم ، هذه الحجة الضالة ، عن إبليس ، فتخلّوا عن كل خير ، وغرقوا في كل ضلال ، وبين أيديهم هذه الحجة الخادعة ، التي يردونها عند كل قولة ناصح ، ينصح لهم ، ويدعوهم إلى الإيمان والهدى ، فيقولون ما حكاه الله عنهم في قوله تعالى : « لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آبؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء » (النحل : ٣٥) وقوله : « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آبؤنا » (١٤٨ : الأنعام) وقوله سبحانه : « وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنظم من لو يشاء الله أطعمه » (٤٧ يس)

انظر كيف يفترون على الله الكذب ؟ يؤمنون بقضائه وقدره ، ويحتجون بمشيئته ، ثم يكفرون به ؟

فالذين يحتجون بالقدر هذا الاحتجاج ، لا يؤمنون بالله ، ولو آمنوا بالله لأمنوا بقضائه وقدره ، ولامتثلوا أوامره ، واجتنبوا نواهيه ..

فأقول بأن لو شاء الله ما أشركوا قول حق، ولكن لا يصدر عن القائلين به لتقرير عموم إرادة الله وشمول مشيئته، ولو كان هذا متوجّه قولهم لكان ذلك إيماناً خالصاً.. فالله سبحانه وتعالى يقول: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً» (٩٩: يونس)

ولكنهم يقولون هذا القول في سفسطة خبيثة، تهوى بهم إلى مهاوى المالكين..

ولهذا أنكر الله عليهم قولهم الذي قالوه في مشيئته، لأنهم - كما يقول ابن القيم - «لم يذكروا ما ذكروا إثباتاً لقدرة الله وربوبيته ووحدانيته، وافتراراً إليه، وتوكلاً عليه، ولو قالوا ذلك لكانوا مصيبين، وإنما قالوه معارضين أشرعه، ودافعين لأمره، فعارضوا أمره وشرعه ودفعوه بقضائه وقدره..

أباطيل بعض المتصوفة

ولبعض المتصوفة فلسفة مريضة، تذهب بهم هذا المذهب الأعوج الأهوج، الذي يقود إلى الضلال والهلاك.. إنهم ينسبون إلى الله كل شيء من طاعات وسخافات معاً.. إن كل ما يفعلونه حسن، لأنهم - حسب تصورهم الخبول - لا يعملون شيئاً، وإنما هم ينفذون إرادة الله ومشيئته.. فكل أعمالهم طاعات، وكل سخافاتهم قُرُبات، حتى ليقول قائلهم مخاطباً ربه في غير حياء:

أصبحتُ منفعلًا لما تختاره مني، ففعلتُ كل طاعات!

فهذا القبيح الأحمق، هو منفعل - كما يقول - وليس فاعلاً.. وليقه انفعال بالطاعات.. وإنما هو منفعل بما يمليه عليه شيطانه الذي يوسوس له حين يفطر رمضان! وهو منفعل بمشيئة الله، حين يترك الصلاة عمداً، أو حين يشرب الخمر، ويأتي كل فاحشة جهاراً في غير حياء!

هو في تلك الأحوال - كما زَيَّن له الشيطان - قائم في محراب العبادة ، لأنه
ينفذ إرادة الله ويحقق مشيئته ! « كذلك زَيَّن للمُسرفين ما كانوا يعملون »
(١٢ بونس)

طريق المؤمنين

أما المؤمنون حقاً فدعوا إلى الإيمان بقضاء الله وقدره .. فالله خالق كل
شئ ، وهو على كل شئ قدير ، فإشَاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ..
عن أبي هريرة - رضى الله عنه قال : لما نزل قوله تعالى على نبيه صلى الله
عليه وسلم :

« إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم » قالوا - أى المؤمنون -
: « الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن لم نشأ لم نستقم » فأنزل الله عز وجل :
« وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » .

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قوله تعالى : « كما بدأكم تعودون ،
فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة » .. قال : « وكذلك خلقهم حين خلقهم :
مؤمناً وكافراً ، وسعيداً وشقيماً ، وكذلك يعودون يوم القيامة ، مهتدين
وَضَلَّالاً » .

وقال مالك بن أنس : « ما أضلَّ من كذب بالقدر ، لو لم يكن عليهم حجة
إلا قوله تعالى : (« هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » لكفى بها
حجة) :

وعن أبى حازم ، قال : قال الله عز وجل « فألمهما فجورهما وتقواها » ..
أى فالنقى ألمهمه التقوى ، والفاجر ألمهمه الفجور .

وفوق هذا كله ، وقبل هذا كله ، قول الرسول الكريم : « لا يؤمن

أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه .

وكان الحسن البصري - رضى الله عنه - يقول : « من كذب بالقدر فقد كذب بالحق ، إن الله عز وجل ، قدر خلقاً ، وقدر أجلاً ، وقدر بلاء ، وقدر مصيبة ، وقدر معافاة . . من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن » .

فالإيمان بالقدر ، والتسليم بالمقدور والرضا به ، هو الصميم من الإيمان ، وهو دعوة الإسلام ، وهو سبيل المؤمنين ، وبغير هذا لا ينعقد إيمان ، ولا يكمل دين .

يقول ابن تيمية : « وما قُدِّرَ من المصائب يجب الاستسلام له ، لأنه من تمام الرضا بالله رباً . . وأما الذنوب ، فليس للعبد أن يذنب ، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب . . فيتوب من المعاييب ، ويصبر على المصائب . .

« فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل علم أنها بتوفيق الله ، فيشكره على ذلك ويحمده ، وإذا عمل بمعصية ندم على ذلك ، وعلم أنها بمقدور جرى عليه ، خذم نفسه ، واستغفر ربه . . وليس لأحد على الله حجة ، بل لله الحجة على خلقه : « قل فَلَلهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ، فلو شاء لهذاكم أجمعين » . . فَلَلهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلْقُ الْخَلْقِ كَمَا شَاءَ ، فحَمْلُهُمْ شَقِيحاً وَسَعِيداً ، قبل أن يخرجهم إلى الدنيا : « لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ » (٢٣ : الأنبياء) .

وعلى هذا ، فطوب من العبد أن يقول في كل ما يقع له ، أو يقع منه : هذا بمضاء الله ، ومشئته الله . . يقول ذلك عن يقين لا شك فيه ، فذلك هو الإيمان الذى يشد عزمات الإنسان فى الشدائد ، ويعينه على الحق ، ويجعل منه إنساناً غير ضائع فى الحياة . . إن زلَّ فذلك بقدر سابق ، ولكن يجب أن يرى نفسه فى هذه الحال فى موقف لا يرضى الله ، فيبادر بالانسحاب من هذا الموقف بكل ماله فيه

من قوة وعزم وإيمان ، مستمعيناً بالله ، ثائباً إليه ، نادماً على ما وقع منه ، فذلك
 هو سبيل المؤمنين ، الذين يقول الله فيهم : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
 أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوبهم ومن يَغفر الذنوب إلا الله ، ولم يُصِرّوا
 على ما فعلوا وهم يعلمون » . (آل عمران : ١٣٥) .

يقول ابن تيمية : « كل من احتجّ بالقدر فإنه متناقض .. فإنه لا يمكن أن
 يدعَ كل آدميَ يفعل به ما يشاء .. فلا بد إذا ظلمه ظالم أن يدفعَ هذا القدر ،
 وأن يعاقب الظالم بما يكفّ من عدوانه ، وعدوان أمثاله ، فيقال له — أى
 المحتجّ بالقدر — : إن كان القدر حجة ، فدع كل أحد يفعل بك ما يشاء ، وإن
 لم يكن حجة ، فيبطل قولك : إن القدر حجة .. » .

ثم يقول : وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية (أى
 القدر) لا يتردّون هذا القول ولا يلتزمونه ، إنما هم يفترون آراءهم وأهواءهم ،
 كما قال فيهم بعض العلماء : « أنت عند الطاعات قَدْرِيّ ، وعند المعصية
 جبري » .

إن الأخذ بالأسباب ، ودفع الأقدار ، هو ما يقوم عليه نظام الحياة ، وتبشير به
 الحكمة ، ويقضى به العقل ، ومن ترك الأسباب فقد ألغى عقله ، وأفسد وجوده ،
 وأدخل الخلل على حياته .. إن الحيوان الأعجم لا يرضى هذه المنزلة التي صار
 إليها من يحتج بالقدر .. إن الحيوان يدفع الجوع بالأكل الذي يطلبه . وبسمى
 إليه ، وينال منه ، ويدفع الظمّ بالماء ، يردّ موارده ، ويلتمس مواطفه ، ويمدّ
 فيه إليه ، ويتقي العدو المتربص به ، بكل سلاح يقدر عليه ، فيقاتل بقرونيه ،
 وأنيابه ، ومخالبه ، وأظفاره .. وبكيانه كله . وإن هو رأى من نفسه العجز
 عن لقاء عدوّه ومدافقته ، طلب النجاة .. فراراً ، وهرباً .

فالإنسان الذي يعطل جوارحه ، ويميت مشاعره ، ويلقي بنفسه في مفامة

العجز والتواكل ، محتجاً بأن ماقدّر له سيقع ، سواء سعى أم لم يسع - هذا الإنسان ليس أهلاً لأن يعيش في الناس ، أو يحسب في الأحياء . .

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليبس
سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يارسول الله :
أرأيت أدوية تداوى بها ، ورقى نسترقى بها ، وتقى نتقى بها . . هل ترد من
قدر الله شيئاً ؟ فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « هي من قدر الله » .
فلا أسباب من قدر الله ، كما أن المسببات من قدر الله . . فمن لم يأخذ
بالأسباب إلى مسيبتها فقد آمن وكفر ، وذلك نفاق أشد من الكفر .

يقول جعفر الصادق : « إن الله تعالى أراد بنا شيئاً ، وأراد منا شيئاً ،
فما أراد به طواه عنا ، وما أراد منا أظهره لنا ، فما بالنا نشغل بما أراد به
عما أراد منا ؟ » وذلك هو مقطع القول في تلك القضية الشائكة !

الآيات : (١١٢ - ١١٣)

« وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي
بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ
قَدْ زُهِمُمْ وَمَا يَفْقَهُونَ (١١٢) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ وَلِيَعْتَفِرُوا مَا هُمْ بِمُعْتَرِفُونَ » (١١٣)

التفسير : « وكذلك » أى بما قضت به مشيئة الخالق جل وعلا ، أن جعل
لكل نبيّ عدواً من شياطين الإنس والجن ، أى من فسقة الإنس والجن ،
وأهل الفساد منهم ، فهو لاء هم الظلام الذى يتصدى لنور النبوة ، ويزحّمها ،
ويقفم في وجه الذين يتجهون إليها ستاراً من دخان الضلال ، يحجب الرؤية

عنهم ، ويعتق سبل الهداية والإيمان عليهم ، إلا من عصمه الله ، وثبت قدمه على طريق الحق .

وهكذا الحق دائماً ، لا تَخْلُص طريقه من الزلالي والعثرات التي يقيمهها الضلال على مسالكه ، وهذا مما يزيد الحق قوة في تَمَرُّسه مع الضلال وصراعه معه ، ثم صَرَّعه له آخر الأمر .

وفي قوله تعالى : « بُوحَى بِمَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرَفِ الْقَوْلِ غُرُوراً » إشارة إلى التغام والتلاحم القائم بين شياطين الإنس وشياطين الجن ، وإن كانا من عالمين مختلفين .. إلا أنهما يجتمعان على الباطل ، ويفتديان من الضلال . والإيحاء هو الوسوسة من شياطين الجن ، والقبول لهذه الإيحاءات من شياطين الإنس .

و « زُخْرَفِ الْقَوْلِ » باطله ، وزائفه .. إذ الباطل قبيح المنظر ، شائه الوجه ، كربه الريح ، لا يُقْبَلُ أحد عليه إلا إذا مَوَّه ببريق خادع ، وطُلِيَ بطلاء لامع زائف ، يخدع به الأغرار ، ويقوى به السفهاء .

وقوله تعالى : « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ » الضمير في قوله تعالى : « مَا فَعَلُوهُ » يعود إلى هذا الزخرف من القول الذي يوحى به شياطين الإنس والجن بمَعْضِهِمْ إلى بعض ، وهو محض باطل وزور واقتراء ..

وقوله تعالى . « وَلَتَصْنَعِيَ إِلَهِهِ أَفْنَدَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيرْضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ » إشارة إلى أن هذا الباطل الذي يوحى به شياطين الإنس بمَعْضِهِمْ إلى بعض - إنما زخرفه هؤلاء الشياطين ، وزينوه ، وألبسوه تلك الصورة الموهبة ، لتصنعى إليه أفندة الذين لا يؤمنون بالآخرة ، أى لتميل إليه قلوبهم بما استهوواها به بريقه ولعوانه « وَلِيرْضُوهُ » ويقبلوا عليه ، ويأسوا به « وَلِيَقْتَرِفُوا » بهذا الباطل « مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ » من شرك وكفر ، وما يزين لهم به الشرك والكفر ..

الآيات: (١١٤ - ١١٧)

« أَفَغَيْرَ اللَّهِ أُبْتَغَىٰ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (١١٤) وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١١٥) وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ بُضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (١١٦) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١١٧) »

التفسير: قوله تعالى: « أَفَغَيْرَ اللَّهِ أُبْتَغَىٰ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا » هو مما أمر الله سبحانه وتعالى النبي أن يلتقي به الكافرين والمشركين ، منكراً أن يتخذ غير الله حكماً يتلقى منه الهدى والإيمان ، على حين أنهم يتلقون الكفر والضلال مما يوحى به إليهم شياطين الانس والجن .
فهؤلاء الشياطين هم الحكم الذي يستحكمون إليه .

وبلاحظ هنا أن هذا القول الذي يقوله النبي في هذا المقام لم يصدر بأمر الله « قل » الذي اعتاد النبي أن يؤمر به في كل قول يقوله من قبل الله سبحانه وتعالى .. فما السر في أن جاء مقول القول هنا مجرداً عن القول ؟ .

والجواب - والله أعلم - أن هذا القول - وإن كان من عند الله سبحانه وتعالى ، هو جدير بكل إنسان عاقل أن يقوله ، فهو من الواضح بحيث لا يحتاج إلى أمر سماعي به ، يُلْفَت إليه ، وينتبه له .

قوله تعالى : « والذين آتيناكم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق » أى أن أهل الكتاب ، من اليهود والنصارى ، يعلمون أن هذا القرآن هو من عند الله ، وأنه هو حق منزل من رب العالمين ..

وقوله تعالى : « فلا تكونون من الممترين » استبعاداً للنبي الكريم أن يكون من هؤلاء الذين يشكون في آيات الله فيجادلون فيها ، ولا ينزلون على أحكامها . والمراء ، والامتراء : الجدل العقيم ، القائم على الموى .

قوله تعالى : « وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً » .. كلمة الله هي كلمات الله ، وآياته المنزلة على النبي ، وتمت ، أى استوفت غاية الكمال والتمام من الصدق والعدل .. أى أن آيات الله التى تلقاها النبي من ربه ، هي القاية فيما هو صدق ، وفيما هو عدل .. فكل ما جاءت به كلمات الله هو الصدق المطلق ، الذى لا يشوبه كذب أبداً ، ولا يأتيه باطل أبداً ، وكل ما جاءت به كلمات الله هو العدل .. العدل المطلق ، الذى لا يخالطه ظلم ، ولا يعلق به جور .. وهى إذ استوفت الحق كله ، واستولت على العدل جميعه ، فإن يلحقها تبديل ، ولا يصيبها عارض من عوارض التحريف ، لأن تلك العوارض إنما تنجد لها طريقاً إلى ما كان في أصله نقص أو خلل ، أما ما على الصحة التامة ، والسلامة المطلقة ، فلن تسكن إليه آفة ، أو تمسه علة .. وإذا كانت آيات الله على هذا التمام والكمال ، فهي قائمة بسلطانها على الحياة ، لانقضها المعارف التى تجتد ، ولا تنسخها الكشوف العلمية التى تقع .

قوله تعالى : « وهو السميع العليم » أى الذى يسمع كل ما يقول المتقوتلون على كلمات الله ، في سر أو جهر ، ويعلم ما يخفون وما يعلنون من الآثام والمنكرات . وقوله سبحانه :

« وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يقبعون إلا

الظن وإن هم إلا يخرصون .. » هو إشارة إلى أن أكثر الناس في هذه الدنيا تغلب عليهم أهواؤهم ، وتستولى عليهم نزعات الشر والضلال ، وأن أصحاب الهدى وأهل التقوى ، هم قلة في هذه الدنيا ، وأنهم لو اتبعوا الكثرة - أكثرتها - لما كوامع المالكين ، وضلوا مع الضالين .. وهكذا الخير قليل في أهله ، كثير في مضمونه ، وأن الشر - كثير في أهله ، قليل في محتواه .. وكذلك كل نفس أو كرم ، هو قليل السكم كثير الكيف ، وكل خبيث وتافه ، هو كثير السكم قليل القدر ، بنحس القيمة ، وإلى هذا يشير الله سبحانه وتعالى بقوله : « قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولى الأبواب لعلمكم تغفلون (١٠٣ : المائدة) .

فهذه الكثرة الغالبة من الضالين ، لا يقوم ضالهم إلا على أهواء وتُرَّهات ، ولا يستند إلا على أهواء ونزوات : « إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » والخرص ، والتخرص : هو الحكم على الشيء بلا علم ، والأخذ به بلا برهان ولا دليل ، ومنه خرس النحلة ، وهو تقدير ما تعطى من ثمر قبل أن ينضج ويكتمل ، وهو ضرب من المقامرة ، قد نهى الشرع عنه .. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى : « قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون » . (١٠ : الذاريات) قوله تعالى : « إن ربك هو أعلم من بضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » بيان لما ينكشف عنه حال الناس عند الله ، وأنهم ضالون ومهتدون ، وعند الله علم من بضل ومن يهتدى .. ولكل حسابه وجزاؤه عند الله .

الآيات : (١١٨ - ١٢١)

« فَسَكُّوا مِمَّا ذُكِّرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (١١٨) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَاْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ

مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ
بِأَهْوَاءِهِمْ يَغْيِرْ عَلَيْهِمْ إِنْ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (١١٩) وَذَرُوا
ظَاهِرَ الْإِنِّمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِنِّمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ (١٢٠) وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ
لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ
إِنَّكُمْ لَمَشْرِكُونَ (١٢١)

التفسير : لما كانت الطاعم هي الأمر المتحكم في حياة الناس ، وكانت حياتهم
لا تقوم أبداً بغير طعام ، وكان سميمهم قائماً في أساسه على تحصيل الطعام - فقد
جاءت دعوة الإسلام لتلتقي بالناس على هذا المورد الذي يتزاحون عليه ،
ولتدعومهم إلى الله عن هذا الطريق . .

فالْمُؤْمِنُونَ بالله مأمورون بأن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه . . وبغير
هذا لا يكونون مؤمنين : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته
مؤمنين » .. فهذه أول سمة من سمات المؤمنين ، وأول تجربة لهم مع الإيمان بالله .

وفيما ذكر اسم الله عليه من مطاعم سمة المؤمنين ! وهي كثيرة مغنية ،
وفي عزل ما حُرِّم من المطاعم الخبيثة عليهم ، حماية للطيب الذي أحلَّ لهم أن
يَحْبُثُ ويفسد . . وهذه المطاعم الخبيثة قد بينها الله وفصلها ، في قوله سبحانه :
« حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن
تستقسموا بالأزلام . . ذلكم فسق » (٣ : المائدة) .. وهي محرمة على المؤمنين ،
إلا أن يضطروا إليها ..

فكيف لا يتسع هذا الطيب للمؤمنين؟ وكيف يمدون أبصارهم إلى غيره من تلك الخبائث التي هي طعام أهل الرجس والفسق...؟ «وما لكم إلا أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم؟» وفي هذا الاستفهام إنكار على من كان مؤمناً ألا يستغنى بالطيب عن الخبيث... إلا في حال الاضطراب، الذي هو ظرف استثنائي تباح فيه المحظورات، رحمة بالمؤمنين.

وقوله سبحانه: «وإن كثيراً يضلون بأهوائهم بغير علم» إشارة إلى أهل البدع والضلالات، وأنهم هم الشياطين الذين يزينون للناس الشر والغواية بمهامهم على ذلك، وأن هوّى فاسداً، هو الذي يملئ عليهم تلك المفتريات التي يضلون بها الناس، بعد أن غرقوا هم في لجج الضلال.

قوله تعالى: «وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون» هو تحذير للمؤمنين من أن يتخدعوا لتلك الأهواء المضلة التي تأتيهم من أهل الضلال، بما يزينون لهم منها، فيتأوون الحرام ويلبسونه ثوب الحلال، حتى يجدوا له مساعداً.. وهذا هو الإثم أعظم الإثم أشعنه.. فهو إثم خفي يتدسس إلى الإنسان، ويقتال إيمانه دون أن يأخذ حذره منه، ويعمل على تجنبه وتوقيه..

فظاهر الإثم، هو الجلي الواضح، الذي لا يخطئه نظر، أو فهم... وباطن الإثم، هو الذي يمكن أن يحجب وجهه بشيء من الخداع، والتويه، وبقائل من غفلة العقل ووازع الإيمان..

والاقتراف: المدانة والمقاربة.

قوله تعالى: «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك وإن أطيعتمهم إنكم لمشركون» هو

نهى عن كل طعام لم يذكر اسم الله عليه ، بعد الأمر بالأكل من كل ما ذكر اسم الله عليه . . وقد وقع الأمر والذى على كل شيء لا يستغنى الإنسان عنه ، من المؤمنين وغير المؤمنين على السواء . . والمؤمنون مطالبون بامتنال أمر الله واجتناب نهيه ، ، حتى يحققوا صفة الإيمان فيهم .

وبهذا يفزعون عن المشركين ، وإلا كانوا من المشركين ، ولو حُسبوا في المؤمنين . . لأن الإيمان بالله يقتضى امتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وتلك هى حقيقة الإيمان ، وفيصل ما بين المؤمنين وغير المؤمنين .

وفى قوله تعالى : « وإنه لفسق » تجريم لما لم يذكر اسم الله عليه من مطاعم ، وإن استباحة هذا الحرام الذى حرمه الله هو فسق ، أى خروج من الدين ، وانسلاخ من الإيمان بالله .

وفى قوله سبحانه : « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك » تحذير المؤمنين ، مما يراودهم عليه أهل الضلال ، ويجادلونهم به فى حلّ هذا وحرمة هذا ، فذلك مما ألقى به إليهم الشياطين . . أما الحلال وأما الحرام فهما ما بيّنه الله ، وليس لأحد أن يحل أو يحرم غير ما أحل الله وحرّم الله .

الآيات : (١٢٣ - ١٢٤)

« أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُبْنَ لِّلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢٢) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَّجْرِمِهَا لِيَمْسُكُوا فِيهَا وَمَا يَمْسُكُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١٢٣) وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ

أَعْلَمُ خَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ
وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ « (١٢٤)

التفسير : الإيمان والكفر ، طريقان مختلفان ..

الإيمان طريق خير ، وهدى ونور ..

والكفر طريق شر ، وضلال ، وظلام ..

ومع هذا فقليل هم أولئك الذين يأخذون طريق الخير والهدى والنور ،
وكثير أولئك الذين يركبون طريق الشر والضلal والظلام ..

وشتان بين هؤلاء وهؤلاء ..

فالْمُؤْمِنُونَ قد آمنوا بالإيمان ، وخلقوا خلقاً جديداً به ، وعرفوا وجودهم
فيه .. فهم أشبه بشموع مضيئة وسط ظلام مطبق .. هم نجوم لامعة في
ظلام ليل بهم ، لا يحجزهم هذا الظلام المذكائف حولهم ، عن رؤية الطريق
المستقيم ، والسير فيه .

والكافرون جثث وأشباح ، يلقها ظلام ، ويحتويها ضلال ، لا تخرج منه
أبداً .. ومع هذا فهم لا يرفعون ، أبصارهم إلى النور ، ولا يجركون أشباحهم
إلى الهدى .. « كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون » .

قوله تعالى :

« وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ
إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ » .

الْجَمَلُ : للتقدير ، وإقامة الشيء على الوجه المراد منه وتوجيهه الوجهة
المناسبة له . وهذا في كل أمر يجعله الله .. « وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ » ..

« جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا » .. « خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » ..

ومعنى الآية الكريمة : أن الله سبحانه وتعالى كما هدى المؤمنين إلى الإيمان ، وجعل لهم نوراً يمشون به في الناس ، جعل في كل قرية أئمة للضلال والكفر ، يمكرون فيها ، ويفسدون وجوه الخير منها ، ويسدون منافذ الهدى فيها .. وهم في واقع الأمر إنما يمكرون بأنفسهم ، ويوردونها موارد الهلاك ، دون أن يشعروا أنهم على طريق الضلال والضياع . . والله سبحانه وتعالى يقول : « قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا » (١٠٣ - ١٠٤ : الكهف) .

وفي قوله تعالى : « وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا أَنْوْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ » فصح لبعض ما يمتثل في نفوس المشركين من مكر وضلال ، وأنهم إذ كانوا أصحاب سلطان ونفوذ في قومهم ، فقد أبوا أن يتقادوا للحق ، وأنفوا أن يقبسوا من النور ايضئوا به ظلام قلوبهم ، وقالوا : « لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ » .. حتى لكان رسالة الله عندهم شيء من هذا الحطام الدنيوى الذى يتفافسون فيه ، ويستكثرون منه ، وما دروا أنها سفارة بين الله وبين عباده ، لا يصلح لها إلا من هم على شيء غير قليل من صفاء النفس ، وإشراق الروح .. ثم هي قبل هذا كله وبعد هذا كله ، رزق من رزق الله ، ونعمة من نعمه ، بضعها حيث يشاء : « اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ » ..

وقوله سبحانه : « سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ » - هو الجزء الذى سيقع بهؤلاء المستكبرين ، المتعالمين .. صغار

عند الله ، وذلة ومهانة .. بعد هذا الملو وهذا الشموخ الذى كان لهم فى دنياهم ..
وهؤلاء هم أكابر قريش ، ومن كان على شاكلتهم .. وهم رهوس الجرمين
الذين تصدوا للدعوة الرسول ، وأبوا أن يقبلوا من يديه الهدى الذى جاءهم به ،
استكباراً وعلواً .. فكان جزؤهم الصفار والمهانة عند الله يوم القيامة ، والعذاب
الشديد يوم يعرضون على ربهم ، ويوفون حسابهم .. وهكذا كل من أخذته
العزة بالإثم ، فابى أن ينفذ للحق ، وأن يتقبل الخير من أى طريق أتاه .

الآيات : (٢٥ - ٢٧)

« فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ
الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٥) وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ
فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (٢٦) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَهُوَ وَلِيُّهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (٢٧)

التفسير : هذا هو حكم الله فى عباده ، وتلك مشيئته فيهم : « من يرد الله
أن يهديه يشرح صدره للإسلام » فيقبل عليه ، ويتقبله .. « ومن يرد أن يضله
يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد فى السماء » لا يقبل على خير ، ولا يتقبل
هدى ، فبكل كلمة حق يزورها هذا الصدر الضيق ، ويكاد يخنق منها .

والضيق الحرج : هو الذى كان ضيقه عن علة وداء .

والرجس : الدنس ، والقذر .

وفى قوله تعالى : « كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » أى

يلقيه عليهم ، ويجعله بعضاً منهم ، فلا يتطهرون منه بالإيمان أبداً .. لأنهم لن يؤمنوا أبداً .

قوله تعالى :

« وهذا صراط ربك مستقيماً قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون » ..
والصراط المستقيم هو كتاب الله ، وقد جاءت آياته بآية مفصلة ، ولكن لا ينفع بها إلا من أرادهم الله للإيمان ، وهيام له ، وأعانهم عليه ..

فهؤلاء الذين دعوا إلى الإيمان فأجابوا ، ورأوا الهدى فاهتدوا ، هؤلاء « لم دار السلام عند ربهم » أى دار الأمن والعافية من كل سوء وبلاء يحل بالكافرين « وهو وليهم » أى يجعلهم أهل ولايته ، وكرمه ، وإحسانه « بما كانوا يعملون » أى بما قدموا من أعمال صالحة ، فالوا بها رضا الله ، وفازوا بمجنات النعيم .

وانظر إلى عظيم فضل الله ، وإلى واسع رحمته ، بالآمين من عباده .. لقد دعاهم إلى الإيمان ، وأعانهم عليه . فآمنوا ، ودعاهم إلى العمل ، ووفقههم له .. فعملوا ، ومع هذا فقد أضاف إليهم هذا العمل ، وجزاهم عليه ، ليذوقوا ثمرة عملهم الذى هو من مغارس فضل الله ، وتوفيقه « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » .

الآيات : (١٢٨ - ١٢٩)

« وَبَوَّأَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا بِأَمْشَرِ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُكُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٢٨) وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ » (١٢٩)

التفسير : بعد أن يستوفى الناس أعمارهم فى الحياة ، يُنقلون إلى الدار الآخرة بما قدموا من خير أو شر ، وبما كانوا عليه من هدى أو ضلال .. وهناك تكون المسألة ويكون الحساب والجواب ..

وفى قوله تعالى : « ويوم يحشرهم جميعاً » إخبار بهذا الأمر الذى لا بد أن يكون ، وهو الحشر ، بعد الموت .. وإن كان الكافرون يفسكرون هذا اليوم فلا يملون له حساباً ..

وفى الحديث عن الله تعالى : « بضمير الغيبة » يحشرهم « بدلا من » نحشرهم « إشارة إلى أن هذا الحشر معلوم مقرر عند المؤمنين ، وأنهم مستيقنون أن الله سيحشر الخلائق جميعاً ، ولهذا صح أن يكون الحديث عن الحشر بين الله والمؤمنين إذ كان غير خافٍ عليهم ، على حين أنه خفى على المشركين ..

وقوله تعالى : « يامعشر الجن قد استكثرتم من الإنس » ، هو نداء من قِبل الحق سبحانه وتعالى لطائفة من تلك الطوائف التى حشرت فى هذا اليوم ، وهى طائفة الجن ، ليلقى إليهم بهذا الذى كان منهم ، من جذب الكثير من الناس إليهم ، وتحويلهم من طيائعتهم لانسانية إلى طبيعة الجن .. « قد استكثرتم من الإنس » أى قد جمعتم أعداداً كثيرة منهم ، واستحوذتم عليهم ..

ولا يجيب الجن ، إذ كانت الواقع يغنى عن الجواب ، بل يأخذ المبادرة بالجواب أولئك الذين انضموا إليهم من الناس ، وصاروا حزباً لهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمع بعضنا لبعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا » أى قد انتفع بعضنا ببعض ، فأخذ وأعطى .. هؤلاء الضالون قد أخذوا من الجن ما سألوا لهم به وما عرضوه عليهم من متاع الحياة ، وضلالاتها ..

على حين أعطوا الجن ولاهم وطاعتهم ، وذلك إلى أن بلغوا الأجل الذى

أَجَلَهُ اللهُ ، وهو عمرهم المقدور لهم في الحياة ..

وفي مبادرة المشركين بالجواب دلالة على أنهم هم التهمون أصلاً ، وأنهم هم الذين استجابوا لدعوة الجن لهم ، وأنهم لو أبوا عليهم ذلك ولم يَنْقَادُوا لِمَا دَعَوْهم إليه ، لما كانوا في هذا الموقف . . فزمام الأمر هو في يد الناس ، وما الجنّ أو غيرهم من اللغويات إلا داعٍ يدعومهم إليه ، فمن أجاب فعلية وزر عمله .. كالخمر مثلاً ، فإنها في مواطنها التي تباع فيها أو تشرب ، هي في ذاتها داعٍ تدعوا الناس إليها ، وتغريهم بها ، وللناس وحدهم أن يستجيبوا أو يمتنعوا . . وليست الخمر موضع مؤاخذه أو لوم . . كذلك دعاة السوء من الإنس والجن . . لا يحملون شيئاً من إثم من دَعَوْه فاستجاب لهم ، وإن كان عليهم إثم هذه الدعوة المنكرة التي دَعَوْا بها . .

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ » . (إبراهيم : ٢٢)

وقوله تعالى : « قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ » هو الحكم الذي يلتقي المشركون بعد اعتذارهم بما اعتذروا به . . « النار مَثْوَاكُمْ » أي داركم ومقرّكم « خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ » أي أن هذا الخلود في النار مرهون بمشيئة الله ، إن شاء جعلها دارً خلداً لكم ، وإن شاء جعلها عذاباً موقوتاً . . وذلك إلى الله وحده ، لا يملك معه أحد شيئاً في مصيركم الذي أنتم صائرون إليه .

« إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ » يقوم أمره كله على الحكمة والعلم .. الحكمة

التي تحكم كل أمر وتضبطه على موازين العلم ، والعالم الذي يحيط بكل شيء ،
ويعلم مآظهر وما بطن منه ..

قوله تعالى : « وكذلك نؤلي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون » ..
أى نسايط بعض الظالمين على بعض ، ونجمع بعضهم إلى بعض ، كما نسايط الجن على
أشباهم من الإنس ، وصاروا جميعا إلى هذا المصير المشنوم .. وهكذا يجتمع
الشر إلى الشر ، وينجذب الأشرار إلى الأشرار ، فيكونون جميعا جبهة
واحدة .. بعضهم أولياء بعض .

الآيات : (١٣٠ - ١٣٢)

« يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ
عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى
أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ حَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
كَافِرِينَ (١٣٠) ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَسْكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْفَرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا
غَافِلُونَ (١٣١) وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ » (١٣٢)

النفير : وفي موقف الحساب يقوم القيامة ، يُسأل الخلق من جن وإنس هذا
السؤال التقريرى من رب العالمين : « ألم يأتكم رسلٌ مفكم ؟ » أى من جنسكم ،
فلجن رسل من الجن ، وللإنس رسل من الإنس .. « يقصون عليكم آياتي »
أى يسمعونكم آياتي ، ويعرضون عليكم دلائل قدرتي ، ويدعونكم إلى الإيمان
بى ؟ « وينذرونكم لقاء بومكم هذا » أى يحذرونكم لقاء هذا اليوم الذى أنتم
فيه فى موقف الحساب والجزاء ؟

وبحسب الجواب من الجن والإنس: «شهدنا على أنفسنا» أى أقررنا بأن رسل الله قد جاءوا إلينا بآيات الله ، وأنذرونا لقاء هذا اليوم .. وما كان المسئولين أن يفكروا ، حيث كل شيء ينطق هذا اليوم بالحق .. ثم يحى التعقيب على هذه الشهادة : « وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » .. وتلك هى شهادة أهل الموقف عليهم ، بعد أن شهدوا هم على أنفسهم .. إنها تعليقات المؤمنين على موقف هؤلاء الضالين ، وما كانوا عليه من كفر وعناد ، واستخفاف بهذا اليوم الذى هم فيه .

وواضح أن المسئولين هنا من معشر الجن والإنس ، هم الغواة الضالون منهم ، الذين أنكروا رسل الله ، وكفروا بما جاءهم به من عند الله ..

وقوله تعالى : « ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها غافلون »

الإشارة هنا إلى ما كان من رحمة بعباده ، من إنس وجن ، وذلك بإرسال الرسل إليهم ، ودعوتهم إلى الله ، وكشف معالم الطريق إليه .. فإنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عباده إلا بعد أن يعذر إليهم بإرسال رسله ، مبشرين ومنذرين ، حتى يفتهموا من غفلتهم ، فلا يكون لهم عذر إذا أخذهم الله بالعقاب الذى يستحقونه على كفرهم وضلالهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً » (الإسراء : ١٥) وقوله سبحانه : « وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولاً بقلوبهم آياتنا (القصص : ٥٩) وفى قوله تعالى : « بظلم » إشارة إلى أن عدل الله يقضى بالآل بما قرب أحداً من خلقه ، حتى ينذره ويقيم الحجة عليه .

وقوله سبحانه : « ولكل درجات مما عملوا » أى لكل إنسان مكانته ودرجته من عمله ، أى تهتأله هذه الدرجة من عمله ، فإن كان عمله سيئاً

كانت مكائنه من السوء بحسب عمله . . « وما ربك بعاقل عما يعملون » .
فلا يختلط عنده عمل المحسن بعمل المسيء ، بل لكل عمله وحسابه ، وجزاؤه .

الآيات : (١٣٣ - ١٣٥)

« وَرَبُّكَ الْغَفِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ
بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (١٣٣)
إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأَتِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (١٣٤) قُلْ يَا قَوْمِ أَعْمَلُوا
عَلَى مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ
الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ » (١٣٥)

التفسير : الخطاب للنبي الكريم ، وإضافته إلى ربه الغني ذو الرحمة ،
تسكريم له ، ورفع لقدره ومنزلته عند ربه ، لاختصاصه بتلك الإضافة ،
وإن كان الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين جميعاً . فإضافة النبي - صلوات الله
وسلامه عليه - منفرداً بهذه الإضافة إلى ربه ، غاية في التسكريم ، والالطف
والرعاية . .

وفي وصف الله سبحانه وتعالى بالغني والرحمة ، مناسبة لما بعد هذين
الوصفين الكريمين ، من أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذهب الناس
جميعاً ، لأنه في غنى عنهم ولسكنه ذو رحمة واسعة ، فلا يهمل بمقوبة هؤلاء
المشركين ، ولا يؤاخذ الناس بما كسبوا ، بل يمهّلهم ، ويقم بين أيديهم
دلائل الحق والهدى ، لعلهم يرجعون عما هم فيه من ضلال وكفران .

وقوله تعالى : « إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ
ذُرِّيَّةَ قَوْمٍ آخَرِينَ » يبان لقدرة الله ، وأنه سبحانه قادر على أن يذهب

المشركين ، ويقضى عليهم ، ويقبض من بعدهم من يخلفهم على ما في أيديهم من نعم الله وعطاياه ، وأن إمامه هو رحمة من رحمته وإحسان من إحسانه ، ليسكون في هذا مظاهرة للحجة عليهم ، وقطع الأعذار دونهم . .

قوله تعالى : « إنما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين » هو خطاب للمشركين وما يتوعدهم الله به ، وهو انتقامهم مما هم فيه ، وقيام من يخلفهم على ما في أيديهم . فهو أمر كائن ، لا بد منه ، إن لم يكن اليوم فغدًا أو بعد غدٍ ، وإنهم مهما استطالوا وبفؤا فلن يُعجزوا الله ، ولن يفلتوا من سلطانه القائم عليهم ، وعلى كل موجود في هذا الوجود .

وقوله سبحانه : « قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » أمر للنبي الكريم أن يأتى قومه بهذا الموقف الصريح ، وأن يقطع ما بينه وبينهم من أسباب الجدل والشقاق ، وأن يدعهم وما هم فيه . . ليُقبل على ما هو فيه من دعوة الناس إلى الله ، وليستقم على الطريق الذى هداه الله إليه . .

وفى قوله تعالى : « يا قوم اعملوا على مكانتكم » تهديد ووعد لهم ، بتركهم وما هم فيه من ضلال . .

والمكانة : المنزل التى فيها الإنسان ، أيا كانت تلك المنزل .

وفى قوله سبحانه : « إني عامل » مع حذف متعلق الخبر « عامل » - إشارة إلى أن للنبي عملاً غير عملهم ، وطريقاً غير طريقهم .

وقوله تعالى : « فسوف تعلمون » تهديد آخر ، ووعد لهؤلاء المشركين ، وما سينتهى به عملهم إليه ، من البلاء وسوء اللصير ، و « من تكون له عاقبة الدار » .. أم الذين أسلموا لله ، وآمنوا به وبرسوله ، وبالكتاب الذى بين يديه ؟ أم أنتم أيها المكذبون الضالون ؟ فسوف تعلمون لمن عقى الدار .

والحكيم معلوم مقدماً . . « إنه لا يفلح الظالمون » والمشركون ظالمون من غير جدال ، إذ ردوا نعمة الله للرسالة إليهم ، وآذوا اليد التي حملتها لهم ، والتي لا تطلب منهم أجراً ، ولا تريد منهم على ذلك جزاء ولا شكوراً . . فأى ظلم أبشع وجهاً ، وأقبح صورة من هذا الظلم ؟ فهم إذن المحكوم عليهم بعدم الفلاح ، ومن لم يفلح فقد خاب وخسر ، وكان من أصحاب الجحيم .

الآيات : (١٣٦ - ١٣٧)

« وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِثْلَ ذَرَّةٍ مِنَ الْخَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا أُشْرَكْنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (١٣٦) وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُزْدُوهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ » (١٣٧)

التفسير : وإذ أنهى النبي صلى الله عليه وسلم موقفه مع المشركين من قومه على هذا الوجه الذى أُنذِرهم فيه بأنه معتزلم وما يعبدون من دون الله ، وأنه سيفرغ لنفسه ولدعوته ولن يستجيبون له ، ولا عليه أن يفرقوا فيما هم فيه من ضلال ، بعد أن بلغهم رسالة ربه ، وبعد أن بالغ في هذا الإبلاغ - إذ أنهى النبي موقفه مع المشركين على هذا الوجه ، بحيث لا يلقاهم لقاءً مواجهاً بعد هذا الموقف ، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لم يقطع ما بينه وبينهم من لقاء غير مباشر ، أو مواجه ، فإذالت آيات الله تنزل بفضح المشركين ، والتشنيع عليهم ، وكشف ما هم فيه من جهالة وعمى وضلال . .

وفي هذا التدبير السماوى الحكيم يتحقق أمران :

أولهما : إلفات المشركين إلى أنفسهم ، حتى بعيدوا النظر إلى تلك الحال التي تركهم النبي عليها . . وذلك في حالهم فيها في غير مواجهة صريحة مع النبي ، الذي يكشف أدواءهم ، ويقدم لهم الدواء ، الأمر الذي كثيراً ما تنأباه النفوس المريضة ، وتزور به العقول السقيمة ، على خلاف ما إذا خلا أمثال هؤلاء بأنفسهم ، واطمأنوا إلى أن أحداً إن يطلع عليهم ، فإنهم عندئذ قد يتمرتون مما ركبهم من ظلام وضلال ، وقد يجد أحدهم الجرأة أمام نفسه فيفضحها وبهتك سترها ، ويتخلع مما هو فيه ، ثم ينطلق إلى مطالع النور ، ومواقع الهدى . .

وثانيهما : أن المسلمين إذ يرون ما تكشف آيات الله من سوء حال المشركين ، وما ينتظرهم من مصير مشئوم ، يزداد إيمانهم إشراقاً وألقاً ، ويبدو لهم أنهم أثقل ميزاناً ، وأكرم مقاماً من هؤلاء المشركين الذين يسومونهم العذاب ، ويأخذونهم بالبأساء والضراء . . وفي هذا عزلاً جليلاً « المسلمين » وتثبيت لأقدامهم على الطريق المستقيم .

وفي قوله تعالى : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً » اتهام للمشركين بما افترؤا على الله ، وما شرعوا لأنفسهم من شريعة ، استملوها من أهوائهم الباطلة ، وتصوراتهم الفاسدة . . ومن هذا أنهم جعلوا لله نصيباً مما « ذرأ » أي خلق « من الحرث » أي الزرع ، « والأنعام » . . فقالوا « هذا لله بزعمهم » أي بما زعموه هم ، لا عن أمر سماوى من الله . . « وقالوا : « هذا شركائنا » أي لآلهتهم التي عبدوها ، وجعلوها شركاء لله ، يقدمون لها القربان مما رزقهم الله !

وقوله تعالى : « فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم » أي فما جعلوه لله جحدوه ، ولم يحرصوا على الوفاء

به ، ولم يكن له في أنفسهم حساب أو توقير ، وما جعلوه لأوثانهم وأصنامهم لم يترخصوا فيه ، بل آذوه لم كمالاً . خوفاً من أن تحبس عنهم هذه المعبودات الباطلة أسباب الخير ، أو تدفع إليهم نذر البلاء والنقمة .

وقوله سبحانه : « ساء ما يحكمون » تسفيه لهذه الأحكام الخاطئة التي لم يتزموها فيها جانب العدل حتى فيما شرعوه هم بأنفسهم ، فلم يسؤوا في هذه القسمة الجائرة بين الله وبين تلك المعبودات .. من أصنام وأوثان .

وقوله سبحانه : « وكذلك زين لكثر من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليزدوهم وليلبسوا عليهم دينهم » أى مما افتراه المشركون على الله هذا المنكر الذى زينه لهم شركاؤهم ، وهو قتل أولادهم ظلماً وعدواناً ، بل سفهاً وضلالاً . إذ أنهم بهذا العمل المنكر قد نزلوا عن مرتبة الحيوان الذى تأبى عليه طبيعته أن يمد يده بأذى إلى صفاره ، بل إنه ليجعل نفسه دريئة لهم من كل سوء ، ويقدم حياته دفاعاً عنهم من كل عدو . فكيف طوعت هؤلاء الحقى السفهاء من الآدميين أنفسهم أن يقتلوا أولادهم بأيديهم ؟ إن ذلك لا يكون إلا من إنسان فقد عقله ، فلم يدر ما يفعل ، حتى ولو قتل نفسه بيده ! فليس بمد هذا ضلال ، أو خسران . . والله سبحانه يقول : « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم » (١٤٠ : الأنعام) .

وفى كشف هذه الجريمة الشنعاء ، كشف لما وصل إليه هؤلاء المشركون من سفه وحق ، لا فى شركهم بالله ، وعبادتهم الأحجار ، وحسب ، بل فى هذا الأمر الذى صاروا به من عالم الجاد الذى لا يعقل ، ولا يحس . .

وفى إضافة التزيين بقتل الأولاد إلى الشركاء من أصنام وأوثان ، إشارة إلى أن هؤلاء المشركين قد صاروا العبة فى يد هذه الجمادات ، يتلقون من صمتها المطبق دلالات وإشارات ، يؤولونها هذا التأويل الفاسد ، الذى ينتهى بهم إلى

عبادتها، وتقديم أبنائهم قرباناً لها . . وفي هذا ما يكشف لهم - إن كان فيهم بقية من عقل - أنهم خُدِعُوا وضَلُّوا ، وأن هذه الأصنام هي التي ضللتهم ، وخذعتهم ، وقتلت أولادهم وفلذات أكبادهم . . وأنهم إذا كانوا قد فعلوا فعلتهم في أولادهم وهم في سَكْرَةٍ من الضلال ، فإن هذا الدم الذي لاطخت به أيديهم من أبنائهم ، جدير به أن يملأ قلوبهم ألماً وحسرة ، وأن يوقع العداوة والبغضاء بينهم وبين وَاثِرِيهِمْ في أبنائهم . . وإن أقل ما يثارون به لقتلام هو اعتزال هؤلاء القتل وإجلاؤهم من عالمهم ، بل وتعظيمهم ، إن كان هذا التعظيم يشفي غليلاً ، أو يخفف كدّاً وحسرة . . وقوله تعالى « لِيُزْذَوْهُمْ وَلِيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ » أى أن ما فعله الشركاء - من أصنام وأوثان - هؤلاء المشركين ، إنما كانت عاقبته إهلاكهم ، وإفساد دينهم عليهم . . فإهلاك أبنائهم هو إهلاك لهم ، ثم هو إغراق لهم في الضلال والبعد بهم عن الدين الصحيح .

والسؤال هنا : هل هؤلاء المشركين دين حتى يعلق به فساد كما يقول الله تعالى : « وَلِيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ » ؟

والجواب : أنه كان ينبغي أن يكون للمشركين دين صحيح ، لو بقيت معهم عقولهم ، ولم يفسدها عليهم شركاؤهم ، وأن ما زينه لهم الشركاء من قتل أولادهم هو غاية ما يمكن أن يصل إليه معتقد الإنسان ، من فساد لا يرجى له صلاح أبداً . . فهؤلاء الشركاء قد أفسدوا على أتباعهم هؤلاء فطرتهم ، وغيروا معالم إنسانيتهم ، ومن كان حاله تلك الحال ، فلا صلاح يرجى لشيء فيه أبداً ، من دين أو غيره . . فأى دين يدين به هؤلاء القوم ، وهم على تلك الحال من السفه ، هو دين سقيم بسقام عقولهم ، وفساد فطرتهم .

وقوله سبحانه : « ولو شاء الله ما فعلوه » إشارة إلى أن الله سبحانه

وتعالى لم يرد أن يدفع عنهم هذا البلاء الذي حل بهم ، لأنهم أهل له ..
وأن الله سبحانه لو علم فيهم خيراً لدفع عنهم هذا البلاء ، ولما كان للشيطان أن
يصل إليهم .. ويفسد عليهم وجودهم !

وقوله سبحانه : « فذرهم وما يفترون » تهديد لهؤلاء المشركين ، ومبالغة
في إهالمهم ، وتركهم لأهوائهم المضلة ، تفتالهم وتهلكهم ، دون أن يخف
أحدٌ لنجدتهم.

الآيات : (١٣٨ — ١٤٠)

« وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرِّثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ
وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ
سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٣٨) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ
خَالِصَةٌ لِّدُكُونِنَا وَمَحْرَمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَسْكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ
سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٣٩) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا
أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ » (١٤٠)

التفسير : ومن مفتريات هؤلاء المشركين صنيعهم بما في أيديهم من أنعام
وزروع .. فقد جعلوا فيها نصيباً لله ، ونصيباً لشركتهم .. دون أن يؤدوا لله
ما جعلوه فيها ، بل قالوا ذلك قولاً وجحدوه فعلاً .. ثم إنهم من جهة
أخرى قد جعلوا لهذه الأنعام وتلك الزروع مراسم معيقة ، ومعالم خاصة ،
اخترعوها لما من عند أنفسهم .. فهناك أنعام وزروع جعلوها « حِجْرًا » أي
محجورة لا يباح طعامها لـكل طاعم ، فن شاءوا أطعموا منها ، ومن شاءوا
حرّموا عليها .

وهناك أنعام حرّموا ظهورها ، وحرّموا من أن تُركّب أو يُحمّل عليها ،
إذا جاءت على صفات خاصة عندهم ، كما أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك
في قوله تعالى : « مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ » .
(١٠٦ : المائدة) وقد شرحنا ذلك من قبل عند شرح هذه الآية .

وهناك أنعام يذبحونها على مذابح أصنامهم . . لا يذكرون اسم الله
عليها . . وكلّ هذا افتراء على الله ، والله سبحانه سيجزئهم بهذا الافتراء
الذى افتروه ، نكالا وعذابا اليا . .

ومن مقتربات هؤلاء المقتربين ، وضلالات أولئك الضالّين ، هذا الذى
أخذوا به أنفسهم ، فيما فى بطون أنعامهم من أجنّة يحدونها عند ذبحها . .
فكانوا إذا خرج الجنين حيّا جعلوا لحمه طعاما للذكور منهم دون زوجاتهم ،
وإن خرج الجنين ميتا أباحوا أكله للذكورهم ونساءهم جميعا . « وقالوا
ما فى بطون هذه الأنعام خالصة للذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن
ميتة فهم فيه شركاء » .

ولا معقول لهذه التفرقة ، ولا منطق لها ، فيما بين الجنين الذى يخرج
من بطن أمه حيّا ، وهذا الذى يخرج ميتا ، ماداموا قد استباحوا أكلهما
جميعا ، اللهم إلا أن يكون ذلك عن وهم تسلط على عقولهم ، فأرام فى هذا الحق
غير هذا الذى فى الميت .

وقل فى واردات هذا الوهم ما تشاء .

فقد يكون ذلك عن شعور بأن الجنين الذى خرج حيّا يحمل معه روحا
تتسلط على المرأة المتزوجة ، فتفسد حملها ، أو تختلط به فيجىء الولد منها على
صورة غير صورة الإنسان السوى . . أو نحو هذا .
وذلك كله ضلال فى ضلال .

وقوله سبحانه . « سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم » أى أنه سبحانه

وتعالى سبحانه على هذا الوصف الباطل الذي يُلحقونه بتلك الأشياء التي يقولون في حلتها وحرمتها ما تمليه عليهم أهواؤهم ، دون أن يكون ذلك مستنداً إلى دين أو متمدداً على عقل .. والله سبحانه وتعالى « حكيم » لا يدخل في شريعته مثل هذا الضلال « عليم » بما يعمل الظالمون ، المقترون ، الضالون ..

وفي عرض أباطيل هؤلاء الضالين ومفترياتهم بلفظ : « قالوا » .. و« قالوا » مع أنهم فعلوا هذه الأشياء فعلاً ، إشارة إلى أن هذه الأفعال هي وليدة أقوال تتقال ، وهي أهوام وظنون ، لا تثبت حتى تستولى على عقول سامعيها فتشكل منها أفعال ، ويقوم عليها سلوك .. وهذا ما يشير أيضاً إلى ما لا لكأمة من أثر في تقويم سلوك المرء أو اعوجاجه .. فاللكأمة ليست مجرد صوت يترق السمع ، ثم يذهب أدراج الرياح ، وإنما هي - في حقيقتها - رسول هدى ، وداعية خير ، أو هي قذيفة مدمرة ، وجرنومة مهلكة .

وقوله سبحانه : « قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرّموا ما رزقهم الله افتراءً على الله قد ضلّوا وما كانوا مهتدين » هو تعقيب على تلك الشفاعات التي تلبس للمشركين ، وتستولى على وجودهم ، وهو حكم بالخسران واقع عليهم من الله سبحانه جزاء لما اقترفوا من سيئات ، وما ارتكبوا من آثام .. ومن أبرز هذه الآثام وأشنعها قتلهم أولادهم « سفهاً بغير علم » أي عن ضلال ، وسفه ، وجهالة ، ولهذا قدّم قتل الأولاد على كل جناية غيرها ..

وقوله تعالى : « وحرّموا ما رزقهم الله افتراءً على الله » معطوف على قوله تعالى : « قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم » أي أن هذا الخسران الذي حكم الله به عليهم ، هو لجنايتهم الغليظة في قتل أبنائهم ، ثم لتحريم ما حرّموا مما رزقهم الله من أنعام وحرث ، افتراءً على الله ، وادعاء عليه بأن هذا مما شرعه الله

لهم ، وهو بما وكّده خيالاتهم المريضة ، ومدركاتهم السقيمة .. تماماً كما قتلوا أولادهم -فهاً بغير علم .

وقوله تعالى : « قد ضلوا وما كانوا مهتدين » هو حكم عليهم بالضلال والسفه بعد الحكم عليهم بالخسران والضياع . فإن كن لهم إلى أنفسهم حاجة ، فيبادروا إلى استنقاذها من هذا الضلال ، وإقامتها على طريق الحق والمعدل والإحسان ..

الآيات : (١٤١ - ١٤٤)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُنْشَأِبًا وَغَيْرَ مُنْشَأِبٍ كَلَّوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١) وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كَلَّوْا بِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَذْبَعُوا خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٤٢) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلَاذْكُرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْثَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٤٣) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلَاذْكُرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْثَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَعَنْ أَظْلَمٍ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَيْضًا النَّاسُ بغيرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٤٤)

التفسير : في هذه الآيات ، بعرض الله سبحانه وتعالى مشاهد من آيات قدرته ، وروائع علمه وحكمته فيما أبدع وصور في هذا الوجود ، من نعم سابقة

وعطايا جزيلة ، كان لكثير من الناس مكر فيها ، وكفر بها .. وهى التى كان من شأنها أن تقابل منهم بالولاء لله ، والتمجيد له ، والتسبيح بحمده ..

فهذه الجنات المروشات ، أى القائمة على عروش : وهى العنب الذى يفترش سقوطاً تتدلى منها ثماره الهائلة ، وهذه الجنات غير المروشات التى تظل الأرض بأغصانها ، وأوراقها وثمارها ، وهذه النخيل السايحة فى أعنان السماء ، تحمل على رؤوسها ثمرات مختلفة الألوان ، ومشاكل الطعوم ، وهذه الزروع التى تفترش الأرض ، وتسكو أديمها ببساط سندس يحمل على ظهره الحب والنمر ، وهذه الأشجار من الزيتون والرمان ، فى صورته المختلفة ، وأشكاله المتعددة - كل هذا الذى يملأ الأرض من حياة ، وجمال ، ومن خير عيم ورزق كريم ، هو من صنْع الخالق العظيم ، ومن فيض كرمه وإحسانه .. وهو مائدة ممدودة لمعباده جميعاً .. وربّ المائدة يُضيفهم إليه ، ويدعوهم إلى مائدة أيديهم إلى هذا الرزق الكريم .. « كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حَصّاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » .

وفى قوله تعالى : « كلوا من ثمره إذا أثمر » تذكير للناس بهذه النعم التى أفاضها الله عليهم ، وإفادات للعاقلين منهم إلى مآلله سبحانه وتعالى عليهم من فضل وإحسان ، وإلا فإن الناس فى غير حاجة إلى دعوة للأخذ من هذا الثمر والأكل منه . . . ولكن فى دعوة الله سبحانه وتعالى تذكير لهم بأنهم فى ضيافة صاحب هذا الثمر ، وأنهم لن يأكلوا منه إلا بعد أن يأذن لهم ، إذن تكريم وتفضل وإحسان . . .

وفى الفيد الوارد على الأكل من الثمر بقوله تعالى : « إذا أثمر » تقييد للنظر بهذه الجنات وتلك الزروع ، وملاحظة أطوار الحياة التى تنقل فيها ، وأنها لم تصل إلى هذا الطور الذى تحمل فيه الثمر الذى يصلح للأكل إلا بعد أن قطعت طريقاً طويلاً ، فى نموها وتطورها ، شأنها شأن الإنسان يكون

بذرة في بطن أمه ، ثم ينشق عنه الرحم وليداً ، فطفلاً ، فقلماً ، فصبيّاً ، فشاباً ، فكهلاً ، فشيخاً . .

وبهذه الملاحظة لتلك الجفات وهذه الزروع تتجلى قدرة الله ، وتتكشف آيات إبداعه وخلقه ، فيكون من ذلك كله عبرة لأولى الأبواب ، وتبصرة وذكري لقوم يؤمنون .

وقوله سبحانه « وآتوا حقه يوم حصاده » أمر بأداء الحق المفروض على هذه النعم التي يمدح فيها أهلها . . وحق هذه النعم هو شكر الله عليها ، إذ هو النعم بها ، ومن شكر الله عليها ، مشاركة الفقراء والمحتاجين لهم فيها ، وإعطاؤهم ما أوجب الله على الأغنياء للفقراء في أموالهم في قوله تعالى « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » (٢٤ — ٢٥ : المارج)

وفي إضافة الحق إلى الله سبحانه وتعالى هكذا : « حقه » إشعار بأن هذا الحق هو لله ، صاحب هذه النعم ، وأنه سبحانه قد جعل هذا الحق الذي له ، لهؤلاء الفقراء من عباده . . .

وإذن فليس لأحد من الأغنياء منة على هؤلاء الفقراء ، ولا فضل له عليهم ، إذا هو أعطاهم مما لله عنده . . فذلك من حق الله عليه ، والله سبحانه وتعالى يجزيه عما أعطى ، فضلاً منه سبحانه وكرماً . . لأنه تعالى يأخذ بماله ، ويجزي الثواب الجزيل عليه ، أضعافاً مضاعفة . . فسبحانه سبحانه ، ما أعظم فضله ، وما أوسع رحمته ، وأكثر منته على عباده . .

وفي قوله سبحانه : « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » ذهب أكثر المفسرين إلى أن النهي هنا وارد على إتيان حق الله في هذا الثمر ، وجعلوا الحق مضافاً إلى الزرع على معنى : وآتوا حق الثمر يوم حصاده بالصدقة

على الفقراء في قصدِ دونِ إسراف .

وهذا - في رأينا - مردود من وجوه :

فأولاً : إضافة الحق إلى الله سبحانه وتعالى أولى من إضافته إلى الثمر ، لأنه بالنسبة إلى الله حق أصيل ، وهو بالنسبة للثمر حق تبعي ، بعد تعلق حق الله به .

وثانياً : أنه ليس من طبيعة الناس الإسراف في الإحسان ، وإنما الغالب عليهم هو البخل والشح في هذا الباب ، ولهذا كانت دعوة الله إليهم دائماً متجهة إلى التحريض على الإنفاق ، والإغراء به ، بما وعد الله المحسنين من الخير العظيم على إحسانهم في الدنيا ، بنماء أموالهم ، وفي الآخرة ، بحسن المثوبة وعظيم الجزاء . مثل قوله تعالى « فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحقنى * فسنيسره للعسرى » (٥ - - الليل) .

وقوله سبحانه : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسعٌ عليم » (٢٦١ : البقرة) .

فالشيخ هو الغالب على الناس ، وليس السخاء ، ولا الإسراف في هذا المقام ، مقام التصديق على الفقراء . .

وعلى هذا ، فإنه من غير المتفق مع دعوة القرآن ، أن نحمل آياته دعوة إلى التحذير من الإسراف في البذل والعطاء ، للفقراء والمساكين .

وثالثاً : إذا كان في المؤمنين من يبالغ في الإحسان ، ويسرف في البذل ، فإن ذلك زيادة في الخير ، ومبالغة في الإحسان ، فلا تجيء دعوة سماوية

بالتحذير لهؤمن أن يعلى مقامه عند الله بالمبالغة فى الإحسان ، وبذل المعطاء
للفقراء والمحتاجين ..

ورابعاً : إذا فرض أن الإسراف مكروه حتى فى باب الإحسان ، فإن
المسرفين هنا قلة قليلة جداً ، لا يحمل التحذير لها بهذه الصيغة العامة المطلقة ،
التي تنسحب آثارها على المسرفين ، والمعتدلين ، بل وعلى الأشعآء جميعاً . .
حيث يمدح الشحيح مدخلا إلى المبالغة فى شحّه ، حين يسمع دعوة تقول :
« ولا تسرفوا » .

وخامساً : إذا كان من الحكمة التحذير من الإسراف فى جميع الأحوال،
فإنه بما يجانب الحكمة فى تلك الحال التي يطعم فيها الطاعمون من هذا الثمر
الذى ملأ الله أيديهم منه - أن يدعوا إلى ترك الإسراف هنا - الذى يحمل فى
مضامينه دعوة إلى الإمساك - وهم يطعمون ، ويتخيرون ألواناً مما يطعمون ،
وعيونُ الفقراء ترقبهم ، يبطون خاوية ، ولعاب يسيل !!

وعلى هذا فإن الفهم الذى نستريح إليه لقوله تعالى : « ولا تسرفوا » هو
أنه قيد وارد على قوله سبحانه : « كلوا من ثمره إذا أثمر » . . أى كلوا من
ثمره فى غير إسراف ، حتى يكون فى أيديكم فضلة تؤدون فيها حق الله فى هذا
الثمر الذى تطعمون منه ، وحتى لا تمتلىء البطون ، وتبلغ حد التخمّة ، فلا يذكر
المرء حينئذ شهوة جائع إلى هذا الثمر .

أما قوله تعالى : « وآتوا حقه يوم حصاده » فهو معطوف على قوله
تعالى : « كلوا من ثمره إذا أثمر » . . معترضا بين صاحب الحال وهو الفاعل
فى الفعل « كلوا » وبين جملة الحال وهى قوله تعالى : « ولا تسرفوا » . .
ويكون المعنى : كلوا من ثمر هذه الجنات وتلك الزروع عندما يفضج ثمرها ،

وَأَتُوا حَقَّ اللَّهِ فِي هَذَا الثَّمَرِ الَّذِينَ تَأْكُلُونَ مِنْهُ ، غَيْرَ مُسْرِفِينَ فِي الْأَكْلِ ..
 والسِّرّ في اقتران الأمر بالأكل من الثمر والأمر بإتيان حق الله منه ،
 ذلك الاقتران الذي يفصل بين صاحب الحال والحال .. السِّرّ في هذا هو -
 هو الله أعلم - تذكير بحق الله ، وشغل النفس به ، وهي تتذوق بواكير ثمر هذه
 الجنات وتلك الزروع ، وذلك قبل أن تشيع وتتخم .. وهذا من شأنه أن
 يقيم في كيان الإنسان عزيمة صادقة موثقة على الوفاء به عند حصاد هذا الثمر ،
 في حين أن ذلك بدعو أيضاً إلى المبادرة بإعطاء شيء من حق الله فيه قبل
 الحصاد ، ومشاركة الفقراء ، للآكلين من بواكيره ، حتى لا يطول بهم
 الحرمان والانتظار إلى يوم الحصاد .. « كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه
 يوم حصاده » ..

فإذا جاء الحال بعد ذلك مقيّداً للأكل ، وناهياً عن الإسراف فيه جاء
 هذا شاملاً لجميع الأحوال التي يؤكل فيها هذا الثمر - في حال نضجه ،
 وصلاحيته للأكل وفي حال حصاده وجمعه ، وما بعد حصاده وجمعه .
 « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » في أي حال من الأحوال .

وقوله تعالى : « ومن الأنعام حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ » معطوف على قوله سبحانه :
 « جَفَاتٌ مَعْرُوشَاتٌ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ » أي أنه سبحانه أنشأ كذلك حمولة
 وفرشاً من الأنعام ، كما أنشأ جفات مَعْرُوشَاتٍ وغير مَعْرُوشَاتٍ من الزروع .

والمراد بالإنشاء هنا تيسير هذه النعم وتذليلها للإنسان ، وهدايته إلى تسخيرها
 والاستفاد منها على هذه الوجوه .. فذلك نعم أخرى إلى نعمة إيجادها .. فالله
 سبحانه وتعالى ، هو الذي أوجدها ، ثم هو سبحانه الذي مكن للإنسان من أن
 ينتفع بها ، بما منحه من قوى عاقلة ، تقدر وتدبر ، وتعرف كيف تسوس هذه
 النعم ، وتستخرج بعض ماضيت عليه من خير .

والحمولة من الأنعام : ما يحمل عليه من إبل ، وخيل ، وحمار ..

والفرش : ما يتخذ من هذه الأنعام من جلد وصوف ، ليفترش ..

وقوله تعالى . « كلوا مما رزقكم الله » أى كلوا مما رزقكم الله من هذه الأنعام التي تتخذون منها حمولة وفرشاً ، « ولا تقبوا خطوات الشيطان » فلما يُنملى عليكم من إباطيل محرّمون بها ما أحلّ الله لكم « إنه لكم عدوة مبين » محرّم عليكم نعم الله ، ويقيم بينكم وبينها حواجز باطلة ، تفسد عليكم هذه النعم ، فلا تروّن فيها كمال النعمة ، وسعة الإحسان ..

وقوله سبحانه : « ثمانية أزواج » بدل من « حمولة وفرشاً » أى « ومن الأنعام حمولة وفرشاً .. ثمانية أزواج » .. أو هو مفعول به لقوله تعالى : « كلوا » أى كلوا من هذا الذي رزقكم الله من الأنعام ثمانية أزواج ، وقوله سبحانه : « من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلدّ كرين حرم أم الاثنيين أم ما اشتملت عليه أرحام الاثنيين نبشوفى يعلم إن كنتم صادقين * ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلدّ كرين حرم أم الاثنيين أم ما اشتملت عليه أرحام الاثنيين أم كنتم شهداء إذ وصّاكم الله بهذا إن الله لا يهدي القوم الظالمين » هو بيان لهذه الأنعام التي سخّرها الله للناس ، وأباح لهم أكلها ، وما كان للمشركين من ادعاءات وافتراءات على الله فيها .

فهذه الأنعام التي أحلّ الله أكلها ، هي ثمانية أزواج ، أى ثمانية متزاوجة ، أى هي أزواج .. ذكر وأُنثى .. من الضأن اثنين : ذكر وأُنثى ، ومن المعز اثنين : ذكر وأُنثى ، ومن الإبل اثنين : ذكر وأُنثى ، ومن البقر اثنين : ذكر وأُنثى .. فهي أربعة ذكور ، وأربع إناث .. الضأن ، والمعز ، والإبل ، والبقر . وما يندرج معها من فصائلها .. وهى التى أحلّ أكلها دون غيرها من الأنعام ..

وفي قوله تعالى : « قل آلدّ كرين حرّم أم الأثنيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأثنيين » إنكار على المشركين هذا الذي شرعوه من حلّ بعضها وحرمة بعضها ، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك في قوله سبحانه : « وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم » .. وقوله سبحانه : « وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصةً لذكورنا ومحرم على أزواجنا » .. فهذا هو حكم الله فيها .. الإباحة المطلقة . فن أين جاء هذا القول الذي يقولونه فيها ؟ « نبئوني بعلمٍ إن كنتم صادقين » .. وإنه لأعلم عندهم ، ولكنهم أوهام وأباطيل ..

وقوله سبحانه : « أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ » هو إنكار بعد إنكار .. فبعد أن أنكر الله عليهم أنهم ليس معهم علم من كتاب سماوى بهذا الذى يقولونه ، أنكر عليهم أنهم كانوا ممن تلقوا هذا العلم من الله أو كانوا شهوداً وحضوراً عند تنقيهِه ! وإذن فلا حجة معهم على هذه المفتريات التى يفترونها على الله .. وإذن فهم مبطلون فيما يقولون فى هذه الأنعام ، وهم بهذا الباطل ظالمون معتدون ، يضلون أنفسهم ، ويضلون غيرهم .. وإذن فليحملوا أوزارهم وأوزاراً مع أوزارهم .. « فن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضلّ الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين » .

الآيات : (١٤٥ — ١٤٧)

« قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْمَةً أَوْ دَمًا مَسْمُومًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٤٦) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ « (١٤٧)

التفسير: بعد أن أبطل الله سبحانه وتعالى مفتريات المشركين وما يقولونه في مطاعهم عن الأنعام ، أمر النبي الكريم أن يلقاهم بما بين يديه من شريعة الله في هذه المطاعم : « قل لا أجدُ فيما أوحى إليَّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجسٌ أو فسقاً أهل لغير الله به .. » .. فالطاعم من هذه الأنعام كلها مباحٌ لأحرمة فيه ، إلا ما كان ميتة غير مُزَكَّى بالذبح ، وإلا ما كان دماً مسفوحاً أى سائلاً مُراقاً ، أو ما كان من لحم الخنزير ، فإنه رجسٌ ، أى دنسٌ وقذرٌ ، أو كان مما لم يذكر اسم الله عليه . وأهلٌ — أى ذكر — اسم غير اسم الله عند ذبحه ، فإنه فسقٌ وخروج به عن الإيمان بالله ، وتلطيفٌ له بالشرك .. فهذه كلها محرّمات مستثناة من عموم الحلال ، لما تلبس بها من أضرار وأقذار ، ماعدا الخنزير فإنه رجس في أصله .

وفي قوله سبحانه « مسفوحاً » قيد وارد على حرمة الدم ، وهو أن يكون دماً سائلاً ، مما يجري في عروق الحيوان .. فذلك هو الدم الحرام ، على خلاف الدم المتجمد أصلاً كالسكبد والطحال ، فهما حلالان ، كما جاء في الحديث الشريف : « أحلت لكم ميتتان ودمان : السمك والجراد ، والسكبد والطحال .. »

وقوله تعالى : « أو فسقاً أهل لغير الله به » معطوف على قوله تعالى : « إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحماً خنزير » أى أو فسقاً أهل لغير الله به . . . وقوله تعالى « فإنه رجس » هو بيان للعلة فى حرمة لحم الخنزير . أى فإن لحم الخنزير رجس ، أى قذر أصلاً ، بخلاف المحرمات السابقة فإنها حلال أصلاً ، ولكن دخل عليها ما أفسدها وجعلها فسقاً خارجاً عن دائرة الحلال . . . وقوله تعالى . « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم » هو استثناء من حرمة المحرمات السابقة التى حرم الله على المسلمين أن يطعموا منها فى حياتهم المألوفة . .

أما إذا وقع المسلم فى حال لا يجد فيها ما يأكله وخاف على نفسه التلف ، فإنه قد أبيع له أن يتناول من تلك المحرمات ما يسد جوعته ، ويحفظ حياته . . « غير باغ ولا عاد » أى غير متجاوز الحد الذى يدفع عنه ضراوة الجوع ، وغير معرض نفسه لمثل هذا الموقف قصداً ، ليستبيح لحم الخنزير مثلاً . . . وقوله تعالى : « فإن ربك غفور رحيم » إشارة إلى سعة رحمة الله ومغفرته لعباده ، وما لهما من أثر فى ضبط هذا الموقف الذى يضطر فيه الإنسان إلى الإلمام بهذه المحرمات . .

فمن رحمة الله أنه عمل على صيانة النفس الإنسانية من التلف ، فأباح لها الحظور عند الاضطرار والحاجة ، بعد أن صانها من الدنس فحرم عليها الخبيث . ومن واسع مغفرته أنه شمل هذه المحظورات فى حال الاضطرار ، بالمغفرة . وفى تقديم المغفرة على الرحمة كرم ولطف من رب العالمين ، حيث جعل المغفرة إذناً يصحبه معه من يأكل من هذه المحظورات عند الاضطرار فلا يتأثم ولا يتحرج

قوله تعالى : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر » ..

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ما أحل للمسلمين من طيبات ، وما حرم عليهم من خبائث - بين سبحانه ما حرم على اليهود من طيبات أحلها للمسلمين ، وقد كانت حلالاً لليهود من قبل أن تنزل التوراة ، فحرمها الله عليهم ، عقاباً لهم ونكالاً ، إذ مكروا بآيات الله ، وكفروا بنعمه ..

فحرم الله عليهم كل ذى ظفر من الأنعام ، أى كل ما كان مفترج الأصابع ، كالإبل والنعام والدجاج والبط ، كما حرم عليهم شحوم البقر والغنم ، إلا الشحم الذى علق بظهورها ، وما اشتملت عليه من الحوايا الشحم .. وهى الأمعاء ، والسكرش أو الشحم الذى اختلط بمعظم كشحم الإلية .

وقوله تعالى : « ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون » هو تعليل لهذه العقوبة التى أخذهم الله بها ، وضيق عليهم ما وسمه على غيرهم من عباده ، وذلك لأنهم بغوا واعتدوا ، ولم يقفوا عند الحدود التى حددها الله لهم ، فكان عقابهم أن أخذهم الله بالضيق ، إذ طلبوا السعة من غير ما شرع الله ..

وفى قوله تعالى : « وإنا لصادقون » إشارة إلى أن ما تلقاه النبي من آيات ربه ، وفيما أخبر به عن اليهود هنا ، هو من الصدق الذى لا افتراء فيه ، لأنه تنزيل من رب العالمين ..

ونلح فى قوله تعالى : « وإنا » وهى ضمير الجمع ، المراد به الله سبحانه وتعالى فى جلاله وعظمته ، نلح فيه الرسول الكريم ، مضافاً إلى الله فى هذا الخطاب الوجه إلى اليهود ، مؤكداً صدق الله وصدق الرسول .. « وإنا لصادقون » .. وفى هذا تكريم للرسول أى تكريم ..

وفى قوله سبحانه : « فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين » التفات إلى النبي الكريم ، وتلقين له بكلمات الله التى يرد بها على اليهود الذين يكذبون بما أخبر القرآن الكريم من تحريم ما حرم الله

عليهم من طيبات ، فإنهم سيزعمون مزايعم كثيرة ، ويقولون فيما يقولون من زور وبهتان : إن الله لم يحرم علينا هذا الذي يذكره محمد عنا في قرآنه !

وقد علم الله سبحانه منهم أنهم لن يسلموا بما أخبر به النبي عنهم ، ولهذا جاء قوله تعالى مؤكداً هذا الخبر بقوله سبحانه : « وإنا لصادقون » وذلك ليكون لهم من هذا التوكيد رادع يردعهم عن التكذيب بخبر يعلمون صدقه . . فإن أبوا إلا الجأحاً وعناداً ، لقيهم الرسول بقوله تعالى : « ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين » وفي هذا وعيد لليهود ، وتجريم لهم ، وأنهم - مع سعة رحمة الله - لا يغالون هذه الرحمة ، ولا يدخلون فيمن يرحمهم - الله من عباده ، لأنهم أجزموا في حق الله ، « ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين » .

هذا ، ويلاحظ أن الآية السكرية لم تلقهم بالتجريم لقاء مباشراً ، بل جاء الحكم على المجرمين حكماً عاماً ، يشملهم ويشمل غيرهم من المجرمين - وذلك أن الآية مكية ، والسورة كلها مكية ، ولم يكن الرسول قد التقى باليهود التقاء مباشراً ، وإنما هذه الإشارات البعيدة هي لإرهاص بما سيكون بينهم وبين الرسول من لقاء مباشر ، وأنهم لن يلقوا الرسول ، بالسلام ، والتسليم ، بل سيلقونه - بما عرف عنهم - بالبهت والتكذيب .. وهذا من شأنه :

أولاً : أن يهيئ نفس النبي للمعركة المنتظرة بينه وبين اليهود ، وأنها معركة ستكون أسلحة اليهود فيها هي البهت والتكذيب ، والافتراء والفساد .
وثانياً : أن يُلقت اليهود إلى النبي ، وإلى ما سيكون له من شأن معهم ، وأنه ليس رسولا إلى العرب وحدهم ، بل هو رسول إلى كل من تبلفه رسالته ، من عرب وغير عرب ، من مشركين وأهل كتاب على السواء .

الآيات : (١٤٨ - ١٥٠)

« سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَاسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (١٤٨) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (١٤٩) قُلْ هَلْ شَهِدَآءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرِبُّهُمْ يُعَدِّلُونَ » (١٥٠)

التفسير : من مفتريات المشركين أنهم يذكرون بأنفسهم ، ويسوغون لها الباطل والضلال بمثل هذه الأقوال التي يقولونها عن مشيئة الله ، وبعلقون بها كل آثامهم .. وذلك كقولهم حين يدعون إلى الإيمان ، وترك ما فيه من شرك : « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » .. وفي عطف آثامهم عليهم إشارة إلى أنهم إنما يقيمون دين آبائهم ، وأنهم إذا كانوا هم وآباؤهم على شرك ، فذلك مما أَرَادَهُ اللهُ لهم ، ولو شاء الله لهم ألا يشركوا ما أشركوا .. هكذا يذكرون بآيات الله ، وهكذا يفتعلون بمشيئة الله ، ويسترون شركهم بها ..

وهم في هذا القول كاذبون حتى مع أنفسهم .. فلو أنهم كانوا مؤمنين بالله على تلك الصفة التي يؤمنون فيها بمشيئته ، ويرون أنها المشيئة الغالبة التي يرد إليها كل شيء - لو أنهم آمنوا بالله على تلك الصفة لما كانوا مشركين ، بل كان إيمانهم بالله إيماناً خالصاً مبرأ من الشرك ، إذ أضافوا إليه كل شيء ،

ورَدُّوا إلى إرادته ومشيتته كل شيء ، ولولأنهم فعلوا ذلك لما كان لهم إلى هذه المعبودات التي عبدوها من دون الله وسيلة ، ولكانوا هم وهذه المعبودات سواء عند الله ، لا يملكون لأنفسهم ضرراً ولا نفعاً .. ولكنهم إذ يقولون في مشيئة الله هذا القول الذي يحسبون أنه يُخْلِيهم من مسئولية الشرك ، بل ويعفيهم من كل إنم - لا يؤمنون بالله هذا الإيمان ، ولا يرونه الإلهَ المتفرد بكل شيء !

وقد تحدثنا من قبل عن فساد هذا القول في بحثنا الذي قدمناه ، عن مشيئة الله ، ومشيئة الإنسان ، عند تفسير قوله تعالى : « ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة .. (الآية : ١١١) من هذه السورة ..

وقوله تعالى : « كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » إشارة إلى ما بين أصحاب القلوب المريضة ، والنفوس الفاسدة ، من تشابه في التداعى إلى الشر ، والتجاذب مع الضلال .. وأنه كما كذب هؤلاء المشركون وقالوا « لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آبائنا » قال كثير من سبقوهم إلى الشرك هذا القول ، فكان كفرهم وضلالهم ضرباً من هذا المنطق الفاسد .

وفى قوله تعالى « حتى ذاقوا بأسنا » تهديد ووعيد لهؤلاء المشركين إذا هم ظلوا على ما هم فيه من شرك وضلال ، وأنهم سيلاقون مالاتي أسلافهم الذين أشركوا ، ولم تنفعهم العبر والمثلثات ، فأخذهم الله بذنوبهم ، وصَبَّ عليهم العذاب في الدنيا ، وسيلقون العذاب الآليم في الآخرة ..

وقوله تعالى : « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا » مواجهة للمشركين بتهمة الشرك الذي تلبسوا به متذرعين بتلك الحجة الفاسدة التي يلقون بها كل دعوة تدعوهم إلى ترك الشرك .. « لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آبائنا » .

وهم مطالبون هنا بأن يقيموا هذا القول على علم من كتب سماوى ، أو من عقل سليم ..

وإنه لا علم عندهم من هذا أو ذاك .

وإذ خَرَسُوا فلم يردوا على هذا السؤال ، فقد تولى الله سبحانه وتعالى ،
الجواب المفعم لهم ، الفاضح لسفهمهم وضلالهم : إن تدبّعون إلا الظن وإن أنتم
إلا نخرسون » وهو جواب يواجههم بالتهمة التي تُدْرِكُهُمْ ، وتلقى بهم في
مهاوى المالكين .

« والخرس » الأخذ بالشيء من غير علم بحق ، يقال خَرَسَ النخلة . أي
قدّر ما عليها من ثمر قبل أن ينضج ، وهذا لا يكون إلا عن حدس وتوهم ، أشبه
بالرجم بالغيب .

قوله تعالى : « قل فإله الحجة الباطلة فلو شاء لهداكم أجمعين » هو ردّ زاجر
على المشركين ، وإدحاض لافتراءهم على الله ، والتعليل لشركهم بقولهم :
« لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آبؤنا » .. وكأنهم بهذا القول إنما يقيمون لهم
حجة على الله ، فلا يؤخذهم على ما يقع منهم من شرك أو غيره من الآثام ، بحجة
أن الله هو الذي أراد لهم الشرك ، كما أراد لهم كل فعل منكّر ، إذ بيده كل
شيء ، وإليه يردّ كل شيء .. أليس هذا هو قول المؤمنين بالله عن الله ؟
فكيف يُراد من المشركين أن يخرجوا من شركهم ؟ ألم لم إرادة مع الله ، أو
مشيئة مع مشيئته .. هكذا يقولون !؟

وهذا من المشركين ضلال في ضلال ، إذ لو كانوا مؤمنين بالله - كما قلنا -
على تلك الصفة لكان لهم أن يقولوا في مشيئته هذا القول .. ولكنهم
إذ يعملون لله شركاء يعبدونهم من دونه ، لا يعملون لمشيئته من إشارته فيها ،
بل يعملونها مطلقاً ، فلا مشيئة لأحد مع مشيئته .. وهذا تناقض مفضوح ..
فإما إله متفرد بألوهيته ، ومشيئته ، وإذن فلا يشاركه أحد في ألوهيته
ومشيئته ، وإما إله مع آلهة ، يشاركونه المشيئة ، كما يشاركونه الألوهية ، وإذن

فلا يصح هؤلاء المشركين أن يُضيفوا إلى مشيئة الله ما يقع لهم من شر وشرك...

وقد ردّ الله عليهم حججهم الفاسدة بقوله تعالى : « قل فُلله الحجة البالغة » أى إن حججكم التى تحتجون بها لشرركم بالله ، وإضافة هذا الشرك إلى مشيئته هى حجة باطلة ، لا تقيم لكم عند الله عذراً ، ولا تدفع عنكم مغبة هذا الإنم الذى غرقتم فيه ، ولا تنال حجة الله قائمة عليكم ، آخذة بنواصيكم إلى المصير المشوم الذى أعدّ لكم .. « فُلله الحجة البالغة » التى لا تنقض أبداً .. وقد أقام الله عليكم الحجة ، بأن جعل لكم سمعاً وأبصاراً وأفئدة ، ثم أرسل إليكم رسلاً مبشرين ومنذرين .. فلم يؤمن عنكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أفئدتكم ، ولم تستقبلوا بتلك الجوارح هذا النور المرسل لكم هدى ورحمة .. فحقّ عليكم العذاب ، بما كنتم تكسبون ..

وقوله تعالى : « فلو شاء لهداكم أجمعين » إشارة إلى أن مشيئة الله عامة شاملة ، فلا يقع فى الوجود شئ إلا بمشيئته ، حتى شرك هؤلاء المشركين ، هو واقع بمشيئة الله ، كما يقول هؤلاء المشركون ، الذين يقولون هذا القول هزواً وسخرية ، ومكراً وتخاباً .

ونعم : لو شاء الله ما أشركواهم ولا آباؤهم .. ولكن قد طردهم الله من مواقع فضله وإحسانه ، وعزّاهم عن مجتمع أحبابه وأوليائه ، لأنهم ليسوا أهلاً لإحسانه ، ولا موضعاً لكرامته .. والله سبحانه وتعالى يقول : « إن شرّ الدوابّ عند الله اللّهمّ البُتكم الذين لا يعقلون » ولو علم الله فيهم خيراً لأنتهم ولو آمنهم لقولوا وهم موزنون » (٢٢ - ٢٣ : الأنفال) .

قوله تعالى : « قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا » .
هلم : اسم فعل أمر ، بمعنى هات ، أو احضِر .

والخطاب هنا للمشركين ، الذين يقوَّاون : « لو شاء ما أشركنا نحن ولا آبائنا ولا حرِّمنا من شيء .. فهم مطالبون بأن يأتوا بمن يشهد لهم على هذا الزور الذى يقولونه على الله ، ويضيفونه إلى مشيئته .. فهل عندهم مَنْ يشهد لهم بأن الله حرَّم هذه المطاعم ، التى يقولون إنها حرَّمت عليهم بمشيئة الله وتقديره ؟

إن الله - سبحانه - لم يحرم شيئاً من هذا الذى حرَّموه هم .. وإذن فهم الذين شاءوا بمشيئتهم أن يكون لهم موقف مع هذه الأشياء ، وأن يُصدروا حكمهم عليها بالتحريم ، فكيف ينكرون - بعد هذا - مشيئتهم العاملة معهم فى الحياة ، فتحلُّ لهم الخبائث ، وتحرم عليهم الطيبات ؟ أليس ذلك عن مشيئة وإرادة منهم ؟ إنهم لو كانوا - كما يقولون - بلا مشيئة متحركة عاملة ، لما كان لهم أن يبدلوا ويغيروا شيئاً وجدوه قائماً على ما أوجده الله ، ولكانوا كالحیوان الأعجم ، الذى يجرى على طبيعته ، ويأخذ الأشياء على ما بها ..

فهم - والحال كذلك - أصحاب مشيئة ، ولكنها مشيئة فاسدة ملتوية ، يمترضون بها سنن الله ، ويغيرون بها شريعة الله ، ومن ثمَّ فهم معتدون آثمون ، قد حقَّ عليهم أن يؤخذوا باعتدائهم ، وأن يعذبوا بأثامهم .

وقوله سبحانه : « فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون » تنبئ للنبي الكريم على طريقه المستقيم ، الذى أقامه الله عليه ، وألا يأخذ بشهادة من يشهدون على هذا الزور ، فإن أهل الضلال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، لا يتحرجون من الكذب والافتراء ، ولا يتورعون أن يدعوا على الله الكذب والبهتان .

وقوله تعالى : « وهم بربهم يعدلون » أى يشركون بربهم ، ويجعلون

له أندادا ، وأعدا لا يساونه ، ويتوازنون معه عندهم .

وفى إضافتهم إلى « ربهم » توبيخ لهم ، وتسفيه لمقولهم ، إذ يستوتون ربهم الذى خلقهم ، وسواهم ، ورزقهم ، ببعض مخلوقاته ، من حيوان وجماد . وهذا لا يكون إلا بمن سَفِه نفسه ، وزهد فى عقله ، واستسلم لهواه ، واتبع شيطانه . .

الآيات : (١٥١ - ١٥٣)

« قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِبَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (١٥١) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْيَمِينَ الْفَيْسُ لَا يُسْكَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٥٢) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » (١٥٣)

التفسير : بعد أن فصح الله سبحانه وتعالى حجة هؤلاء المشركين التى أجازوا بها هذا الضلال الذى هم فيه ، من شرك بالله ، وتحريم ما حرموا من الطيبات التى أحلها الله لعباده - أمر الرسول الكريم أن يؤذّن فى الناس -

ومن بينهم هؤلاء المشركين - بما شرع الله لهم من دين ، وما حرّم عليهم من محرّمات ، وما أحلّ لهم من طيبات ، وتلك هي شهادة الرسول عليهم ، بعد أن دُعوا إلى أن يأتوا بمن يشهد لهم على هذه الافتريات التي افتروها على الله ..

وشهادة الرسول ، هي مما تلقاه وحياً من ربه ، وليس منها شيء من عنده :

« قل تعالوا أنزلُ ما حرّم ربكم عليكم » .

وسواء جاء هؤلاء المدعوون للاستماع إلى تلك الشهادة السماوية أم لم يحيثوا ، فإن الرسول مأمور بأن يؤذن بشهادته في الناس ، وأن يبلغ ما أنزل إليه من ربه .. فن كانت له أذنان فليسمع ! ..

« ألا تشرکوا به شيئاً » هذا هو رأس الحرمات التي حرّمها الله على عباده : للشرك به ، إذ هو كفران بمن خلق ورزق ، وعدوان على صاحب الحق في الولاء والخضوع له ، من عباده .

وقد اضطرب المفسرون اضطراباً شديداً ، واختلفت بهم مذاهب الرأي في توجيه الآية الكريمة وجهاً يستقيم على فهم يوفق بين أمور تبدو في ظاهر النظم متعارضة ، إن هي جرت على قواعد اللغة والنحو ..

فأولاً : الجمع بين التحريم في قوله سبحانه : « ما حرّم ربكم عليكم » ثم وقوع هذا التحريم على اللّهي عن الشرك في قوله تعالى : « ألا تشرکوا به شيئاً » .. وذلك أنه إذا أخذ بظاهر النظم كان مستلهاً : « ما حرّم ربكم عليكم ألا تشرکوا به شيئاً » أي أن الذي حرّمه ربكم عليكم هو أن تشرکوا بالشرك .. وهذا أمر بالشرك ودعوة إليه ، وذلك ما ينزه كلام الله عنه ..

وثانياً : مما وقع تحت حكم التحريم أمور واجبة شرعاً ، يرغب الإسلام فيها ، ويدعو إليها ، وقد جاءت بصيغة الأمر في قوله تعالى : « وبالوالدين إحساناً » .

وقوله سبحانه : « وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » .. وقوله جل شأنه :
« وإذا حكمتم فاعدلوا » .. « وبعهد الله أوفوا » ..

وهذه الأشياء المأمور بها ، على سبيل الوجوب ، في آيات كثيرة من كتاب
الله - تبدو هنا في ظاهر النظم كأنها دعوة إلى ترك هذه الواجبات ، وإلباسها
لباس المحرمات .. وهذا ما لا يستقيم أبداً ..

وقد ذهب المفسرون - كما قلنا - مذاهب كثيرة مختلفة ، من التأويل
المتعسف ، ومن افتراض الحذف والإضافة ، والتقديم ، والتأخير ، وغير ذلك ،
مما يدخل على الآية الكريمة أجساماً غريبة فيها ، تفسد نظمها ، وتحجب وجوه
إعجازها ..

ولا نعرض هنا لتلك المقولات ، فهي مبثوثة في كتب التفسير ولا محصل
منها لفهم سليم نستريح إليه .. وحسبنا أن ندلى بما عندنا من فهم للآية الكريمة
وما في نظمها الذي جاءت عليه ، من إعجاز ، لا يتحقق إلا بالنظر إليها ، نظراً
مباشراً ، من غير أن يدخل عليها ما يغير من صورة نظمها ، بحذف أو إضافة ،
أو تقديم أو تأخير ..

فنقول - والله أعلم - إن الآية الكريمة والآيتان بعدها تضمنت مجموعة من
النواهي والأوامر ..

فن النواهي : « ألا تشركوا به شيئاً » .. « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق »
« ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » .. « ولا تقتلوا النفس التي
حرم الله إلا بالحق » .. « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » ..

ومن الأوامر : « وبالوالدين إحساناً » .. « وأوفوا الكيل والميزان
بالقسط » .. « وإذا قلتم فاعدلوا » .. « وبعهد الله أوفوا » ..

ثانياً : إذا لاحظنا أن الأمر والنهى هما الصميم من الشريعة الإسلامية ، وعليهما تدور أحكام الشريعة ووصاياها — إذا لاحظنا ذلك وجدنا أن لهذا الجمع بين النواهي والأوامر التي حملتها تلك الآيات الثلاث ، حكمته ، إذ كان الرسول الكريم هنا في مواجهة الناس جميعاً ، وخاصة المشركين ، وهو في هذا الموقف مطالب بأن يكشف أصول الشريعة التي جاء بها ، وما أحل الله للناس وما حرم عليهم . . وقد جاءت الآيات الثلاث بالأصول العامة لأحكام الشريعة كلها ، فيما حرمت وأحلت .

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أياكم يبأي على ثلاث .. » ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قل تعالوا أنل ما حرم ربكم عليكم .. » حتى فرغ من الآيات قال : « فن وثى فأجره على الله ، ومن انتقص منهن شيئاً فادركه الله به في الدنيا كانت عقوبته (أى كانت العقوبة كفارة له) ومن أخر إلى الآخرة ، فأمره إلى الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء عفا عنه » .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن هذه الآيات محكمات ، لم ينسخن شئ من جميع الكتب ، وأنهن أم الكتاب ، من عمل بهن دخل الجنة ، ومن تركهن دخل النار .

ثالثاً : إذا لاحظنا أيضاً أن الرسول الكريم لم يكن في هذا الموقف يواجه الناس بأحكام جديدة ، يكشف بها عن وجه رسالته ، وإنما كانت تلك الأحكام قد تقررت من قبل ، فيما جاء به القرآن ، وقد كان ذلك معلوماً كله هؤلاء المخاطبين ، من مؤمنين ومشركين . — إذا لاحظنا ذلك وجدنا أنه لم يكن عمل الرسول هنا إلا تلاوة لنصوص أحكام كانت مقررة من قبل ، ولهذا فقد أمر الرسول الكريم بأن يدعو الناس إليه ، « قل تعالوا » . ثم يستحضر الدستور

الذى بين يديه من كتاب الله ، ويتلو هذه الأحكام المقررة فيه ، من أوامر ونواهٍ : « قل تعالوا .. أنزل ما حرم ربكم عليكم » ..

خامساً : وإذا كان المشركون قد شرعوا لأنفسهم شريعة مفتراة ، حرّموا بها ما أحلّ الله من طيبات ، فقد كانت المواجهة لهم أولاً بما حرّم الله من منكرات ، وما نهى عنه من خبائث ..

وننظر في الآيات الكريمة فنرى :

أولاً : قوله تعالى : « قل تعالوا أنزل ما حرم ربكم عليكم » بمثل الرسول الكريم وقد جاء ، وبين يديه ، وعلى لسانه ، كتاب الله الذى معه ، يتلو منه ما حرّم الله على عباده من منكرات ..

ثم ها هو ذا رسول الله يتلو عليهم ما حرم الله من منكرات ، فيبدأ بقوله تعالى : « ألا تشركوا به شيئاً » . فهذا أول ما يجده الرسول الكريم من منكر نهى الله عنه فى آيات كثيرة أنزلها الله عليه ، واستودعها قلبه .. مثل قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً » . وقوله سبحانه : « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » .

فهذا هو أول ما يتلوه الرسول من كتاب ربه : « ألا تشركوا به شيئاً » .. والرسول فى هذه التلاوة غير ملتفت إلى تلك الدعوة التى دعا فيها الناس إلى أن يستمعوا إليه ، وهو يتلو ما حرّم ربهم عليهم .. فلذلك دعوة موجهة منه للناس أن يجتمعوا إليه ، فإذا اجتمعوا ، استقبلهم بما أنزل الله عليه من آياته ، من مننٍ ..

وإذن فلا اتصال فى النظم من جهة اللغة والنحو بين قوله تعالى : « قل تعالوا أنزل ما حرم ربكم عليكم » وبين قوله سبحانه : « ألا تشركوا به شيئاً » .

فالأول عمل من أعمال الرسول لدعوة الناس إليه ، والثاني تلاوة من كتاب الله الذى بين يديه .. ومن هنا نجد أكثر من فاصل يفصل بين القطعتين من الآية : فهناك فاصل زمنى — حسى — ومعنوى — بين الدعوة ، وحضور المدعوين ، وبين إسماعهم ماحرم الله عليهم فى كتابه .. وهناك فاصل اعتبارى ، حيث أن المقطع الأول هو — فى ظاهره — من كلام الرسول ، ومن عمله ، على حين أنه الثانى من كتاب الله نصاً ، يقلوه الرسول من مستودعات الله فى قلبه ..

وثانياً : قوله تعالى « وبالوالدين إحساناً » بالمطف على النهى قبله : « ألا تشركوا به شيئاً » هو من لوازم هذا النهى ومن مقتضياته .. فإن النهى فى حقيقته أمر سلبى ، يقتضى الوقوف من المنهى عنه موقفاً مجانباً له ، أو منسحباً منه .. ومن تمام الحكمة أن يُقْبَلْ تجنبُ المنهى عنه ، الخروج به من هذا الموقف السلبى إلى ما يقابله من عمل إيجابى .. فإذا امتثل الإنسان النهى عن الشرك بالله ، وانخلع عن عبادة من عبادهم من دون الله ، كان عليه أن يؤمن بالله ، وأن يتقبل أوامره ويعمل بها ..

ومن إعجاز القرآن الكريم هنا أن يحىء الأمر بالإحسان إلى الوالدين عقب النهى عن الشرك بالله ، ليملاً لهذا الفراغ الذى وجد بإجلاء الشرك عن قلوب المشركين ، أو بغروب شخصه من آفاق المؤمنين ..

فالأمر بالإحسان إلى الوالدين هنا ، هو فى المكان الذى كان من المنتظر أن يحل فيه الإيمان بالله ، محل الشرك ، بعد أخلى مكانه ، وزال شخصه .. وفى هذا ما فيه من تعظيم حق الوالدين ، وجعل برهما والإحسان إليهما ، أشبه بالإيمان بالله .. أما الإيمان بالله هنا فهو واقع لاشك فيه بعد أن جلا الشرك ، الذى كان هو الحاجز الذى يحول بين المشركين وبين الإيمان بالله ..

ثالثاً : قوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم »

ولا تقربوا الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون « هو استكمال لما حرمه الله من مفكرات ، مما يتلوا الرسول الكريم على الناس من كتاب ربه ..

وفي النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر ، بعد أمر الأبناء ببر الآباء - في هذا ما يكشف عن تلك المفارقة البعيدة بين ما يكون من الأبناء من برهم بأبائهم ، وبين ما يأتيه هؤلاء الآباء من قتل أولئك الأبناء .. وفي هذا ما فيه ضلال وسفه ، وخروج على مألوف الطبيعة ، فيما بين السكان الحي ومواليده .. من حيوان ونبات !!

وفي قوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم من إِملاق نحن نرزقكم وإياهم » قُدِّمَ رزق الآباء على الأبناء ، لأن الآباء هنا في فقر واقع بهم ، وفي ضيق استولى عليهم ، فقتل فيهم مشاعر الإنسانية ، حتى طوعت لهم أنفسهم قتل أولادهم ، شفقة عليهم ، وإراحة لهم من آلام الجوع ، وقسوة المسغبة ، فجاء قوله تعالى : « نحن نرزقكم وإياهم » ليشعر الآباء بأن الله متكفل برزقهم ورزق أبنائهم معاً ، وأن هذا الضيق الذي هم فيه سوف يعقبه فرَج ، وأن هذا الرزق الضيق الذي هم فيه فعلاً ، هو قسمة بينهم وبين أبنائهم ، فهم فيه سواء ، وأنه ليس للآباء أن يقتلوا أولادهم وهم شركاؤهم في هذا الرزق المحدود الذي في أيديهم ..

وقد جاء قوله تعالى في سورة الإسراء : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إِملاق نحن نرزقهم وإياكم » بتقديم رزق الأبناء على الآباء ، لأن الآباء في تلك الحال ليسوا في حال ضيق وفقر ، وإنما هم على شعور الخوف من الفقر مستقبلاً ، فهم يقتلون أولادهم في تلك الحال لالفقر وقع ، وإنما خشية الفقر المتوقع ، الذي قد يكون وجود الأبناء سبباً في التمجيد به — فجاء قوله تعالى : « نحن نرزقهم وإياكم » ليندفع هذا الشعور ، وليقيم مكانه شعوراً مضاداً له ، وهو أن

الأبناء لهم رزقهم عند الله ، وأن هذا الرزق مقدم على رزق الآباء ، وأن قتلهم حينئذ يكون عدوانا عليهم ، وحسبنا لهذا الرزق الذى سيرزقهم الله إياه ..

وفى قوله تعالى : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » نهى عن الفواحش ، وهى المنكرات ، وعلى رأسها الزنا ، إذ كانت الصفة الملازمة له فى القرآن هى الفحش .. وما ظهر من الفواحش هو المعلن به منها ، وهو فاحشة إلى فاحشة .. إذ كان الزنا فى أصله فاحشة ، وكان الإعلان به فاحشة أخرى ، لما فى المعاملة من إذاعة الفاحشة ، والتجريض عليها ، والله سبحانه وتعالى يقول : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول » فكيف بالجهر بالسوء من الفعل ؟ .. وما بطن من الفواحش ، هو ما كان فى ستر وخفاء ، فهو منكسر فى ذاته ، ولا يرفع عنه هذا المنكر إتيانه فى خفاء ، إذ لا تخفى على الله خافية ، وإن خفيت على الناس .

رابعا : قوله تعالى : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هى أحسن حتى يبلغ أشده » . هو نهى عن المدوان على مال اليتيم الذى فى يد الأوصياء عليه ، وفى النهى عن قربانه تحذير من الدنو منه بقصد السوء والمدوان ، وفى قوله تعالى : « إلا بالتي هى أحسن » استثناء من النهى العام بالافتراق من مال اليتيم ، إلا أن يكون ذلك لإصلاحه ، واستثماره ، أو الأخذ منه بالحق والإحسان ، دون جور أو عدوان .. وفى قوله تعالى : « حتى يبلغ أشده » هو بيان للأغاية التى يتد إليها النهى عن الافتراق من مال اليتيم ، لأنه إلى تلك الحال يكون فى يد الوصى ، فإذا بلغ اليتيم أشده صار ثمال إلى يده ، وخرج من يد الوصى ، فلا سلطان له حينئذ للقسط عليه كيتيم .. ويكون المدوان على ماله بعد هذا ، هو عدوان على الإنسان من حيث هو إنسان لا ولاية لأحد عليه ، الأمر الذى نهى الله عنه .

خامسا : قوله تعالى : « وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلّف أنفسا

إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون .
هو أمر بعد النهى عن العدوان على مال اليتيم ، وفي هذا الأمر تكتمل صورة
النهى ، ويتم المقصود منه ..

فإذا امتنع الوصى عن العدوان على مال اليتيم ، وكفّ يده عن الأخذ منه
بغير حق ، كان عليه أن يتبع هذا السلوك فى كل ما بينه وبين الناس من
معاملات .. فإذا كان الشيء مكيلاً أو موزوناً ، أوفى الكيل والميزان فيما
يكيل أو يزن « بالقسط » أى بالعدل .. فإذا نقص الكيل أو الموزون شيئاً
ما ، من غير قصد ، فذلك مما عفى الله عنه ، ورفع الحرج عن صاحبه .. « لا نكلف
نفساً إلا وسعها » إذ ليس مما تستعمله النفس ويقدر عليه الإنسان أن يضبط الكيل
والميزان ضبطاً مطلقاً ، بل المطلوب هو تحريم الحق ، وعدم القصد إلى خيانة
أو خسران فى الكيل والميزان ..

وهذا الأمر وإن كان فى مواجهة الأوصياء ، هو أمر عام لكل من يؤمن بالله ،
وإن كن الأوصياء أولى الناس بالاستجابة له ، بعد تلك التجربة التى كانوا فيها
مع اليتيم ومال اليتيم .

ومما هو من قبيل الأمانة ، وتجنب الخيانة ، الحكم بالعدل بين الناس ،
وقول كلمة الحق فى أداء الشهادة ، وكذلك الوفاء بالعهود والمواثيق التى بين
الإنسان وخالقه ، أو بينه وبين العباد ..

سادساً — قوله تعالى : « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا
السبل فتفرق بكم عن سبيله » هو تعقيب على تلك النواهى والأوامر التى أمر
الله سبحانه النبىء الكريم أن يتلوها على الناس . فهذه للأمورات وتلك المنهيات
هى شريعة الله ، وهى الصراط المستقيم الذى دعا الله عباده إلى الاستقامة عليه ، فمن
اجتنب المنهيات ، وأتى للأمورات ، فهو على صراط الله ، وعلى شريعة الله ، ومن

انحرف عن هذا الصراط ، فقد ضلَّ وغَوَى ، وكان من المالكين ..
 وفي قوله تعالى : « فاتبعوه » أمر بإتيان الأوامر .. وفي قوله تعالى : « ولا
 تتبعوا السبل » نهى عن إتيان النهيات ..

وفي التعبير عن سبيل الله « بالصراط » والتعبير عن الطرق الخارجة
 عنه بالسبل — إشارة إلى أن طريق الله « صراط » أى طريق معدٍّ ومهيأً
 للسالكين ، تقوم عليه منارات هدى ، وإشارات هداية .. أما هذه السبل التى
 لا تستقيم على هذا الصراط ، فهى طرق لا معلَّم فيها ، ولا شارة عليها ، يركبها
 الراكب فيتخبط ، ويتمتع ، ويضل .. ولهذا جاء التعبير عن صراط الله بلفظ
 المفرد ، لأنه واحد لا غير ، إذ الحق حق .. وجه واحد ، وطريقه واحدة ، وأما
 الباطل ، فهو أباطيل .. متعدد الوجوه ، يختلف السبل ..

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « خطَّ رسول الله خطأ بيده ثم قال :
 « هذا سبيل الله تعالى مستقيماً ، ثم خطَّ خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن
 شماله ، ثم قال :

« وهذه السبل ليس فيها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ :
 « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » .

الآيات : (١٥٤ — ١٥٧)

« ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا
 لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (١٥٤) وَهَذَا
 كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٥٥) أَنْ
 تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ

دِرَاسَتِهِمْ لَعَا فِإِنَّ (١٥٦) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَ كُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ آيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ (١٥٧)

التفسير : في العطف بتم هنا على الآيات السابقة ما يشير إلى أن هذا الخبر الذي تضمنته ، متأخر زمناً عن الأحكام الواردة في تلك الآيات .. وهذا يخالف الظاهر .. فإن ما نزل على النبي من آيات تلاها على الناس ، هو متأخر زمناً عن الكتاب الذي نزل على موسى ، وهو التوراة .. فما تأويل هذا ؟

والجواب : أن هذا الذي يتلوه الرسول الكريم من كلمات ربه هو متقدم حكماً على كتاب موسى ، وإن جاء متأخراً زمناً .. ذلك أن القرآن الكريم هو أصل الكتب السماوية ، وأنه جمع ما تفرق منها . وقد أشرنا إلى ذلك عند تفسير قوله تعالى : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » (٤٨ : المائدة) .

فإن ما أنزل الله على موسى ، هو مماشع الله من قبل للأهم السابقة ، فيما جاء على لسان نوح وإبراهيم ، وغيرهما من الأنبياء .. إذ أن شرع الله واحد ، وهذا الذي تلاه النبي من كتاب الله هو أصل كل شريعة ، وقوام كل دعوة سماوية ، سبقت شريعة موسى ، أو جاءت بعدها .

وقوله تعالى : « تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء » هو وصف للحال الذي نزل عليها الكتاب الذي جاء به موسى ، وهو أنه جاء تاماً على أحسن ما يكون عليه التام ، كما جاء مفصلاً لكل شيء .. ففي التوراة بيان مفصل لكل جزئية جاءت بها الشريعة الموسوية ، فيما يتصل بالعقيدة ، أو بالأمور

الدينيوية ، حيث لم تدع مجالاً لتأويل أو تفسير ، ولا مكاناً لعقل ينظر ويجهد ..
وذلك :

أولاً : ليسد على بنى إسرائيل الطريق إلى التأويلات الفاسدة ، وإلقاء أهوائهم كلها على كلمات الله ، إذا جاءتهم بمجمل ، تحمل أكثر من تحمل . وذلك لما عُرف عنهم من المسكر بآيات الله والاستخفاف بحرماته ..

وثانياً : ليلقى عقول هؤلاء القوم ، وليمسك بهم في دور الطفولة ، جزاء لما استولى عليهم من طبائع خبيثة ، لا تؤمن إلا بما يقع لأيديهم من محسوسات ، فكانت التوراة بهذا التفصيل الذى جاءت به ، أشبه بالمحسوسات في وضوحها ، وتحديد دلالاتها .. ومع هذا فقد خرجوا على حدودها ، بما أدخلوا عليها من حذف وإضافة ومن تبديل وتحريف .

وقوله تعالى : « املهم بقاء ربهم يؤمنون » هو تعليل لهذا التفصيل الذى جاءت عليه التوراة ، الأمر الذى لا يدع لهم سبيلاً إلى التأويل والتخريج ، والذى من شأنه أن يكشف لهم الطريق إلى الله ، وإلى الإيمان به ، وبالدار الآخرة ، التى هم في ذهول عنها ، لما يشغلهم من أمور الدنيا ، ويحبس عقولهم وقلوبهم عليها ..

هذا ، وفي خطاب اليهود بضمير الغائب ، دون أن يجرى لهم ذكر يعود إليه هذا الضمير — استخفاف بهم ، وإهمال لشأنهم ، إذ كانوا في هذا الشرود وذلك الدهول عن الله ، وعن كلماته المفصلة التى بين أيديهم ..
قوله تعالى :

« وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » هو دعوة للمسلمين ، إلى الله ، وإلغات لهم إلى هذا الكتاب الذى جاءهم به رسول الله

من ربه ، يحمل البركة والخير والرحمة ، لمن اتصل به ، وأخذ عنه ..

وقوله سبحانه : « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين » .. بيان للحكمة من إنزال هذا الكتاب على الأمة العربية ، بلسانها العربي ، وعلى يد رسول عربي ، دون إحالة لهم على ماعند غيرهم من أهل الكتاب .. وفي هذا فضل عظيم من الله على هؤلاء القوم ، الذين خصهم الله برحمته ، ومسخهم بفضله ، فجعلهم أهلاً لخطابه ، وموضوعاً لمفارس السماء فيهم .. فلا حجة لهم بعد هذا ، ولا مكان لقول يقولونه إذا هم حوسبوا على هذا الشرك وذلك الضلال الذي هم فيه ، حيث يقولون : إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ، ولم ندرس ماعندهم ، ولم نتلق عنهم ، لأننا أمة لنا كيان واعتبار ، وتأنى علينا أنفسنا أن نجيء إليهم متطفلين على مافي أيديهم .. فما هو ذا الكتاب الذي كانوا يتطلعون إليه ، قد جاءهم .. فما حججهم إذا لم يقبعوه ويؤمنوا به ؟ .

والطائفتان اللتان سبقتنا الأمة العربية بالكتب المنزلة ، هما : اليهود والنصارى .. وقد خُصّا بالذكر لأنهما كانا من المياكنتين للأمة العربية ، والمتصلين بها ، زماناً ومكاناً .

وقوله تعالى : « أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم » هو من المقولات التي كان يمكن أن يقولها مشركو العرب ، لو لم ينزل عليهم القرآن الكريم .. وما هو ذا الكتاب المبارك قد نزل عليهم .. فإذا هم فاعلون به ؟ وما حججهم على الله إذا زهدوا فيه ، أو وقفوا منه موقف العداوة ، ونصبوا له الحرب ، كما هم يفعلون الآن والنبي معهم ؟ .

وقوله تعالى : « فن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها » هو وعيد لهؤلاء المشركين الذين استقبلوا آيات الله بالكذب بها ، وبالصدف عنها ، فإنهم

قد ظلموا أنفسهم ، وجرموا هذا الخير المرسل إليهم ، وحجبوها عن تلك الرحمة الهداة لهم ..

وقوله سبحانه : « سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون » هو حكم بالمقوبة ارادة ، والجزاء الأليم ، لأولئك الذين كذبوا بآيات الله وصدفوا عنها .. والصدف عن الشيء : التولى عنه ، والجانبية له .

الآيات : (١٥٨ - ١٦٠)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (١٥٨) إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِمَامًا أُمِرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٥٩) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ هـ (١٦٠)

التفسير : بعد أن أعذر الله للمشركين من قريش ومن حولهم ، بما بعث فيهم من رسول منهم ، وبما أنزل إليهم من كتاب كانوا يمينونه من قبل ليكونوا أهل كتاب كاليهود والنصارى ، وبعد أن كان منهم هذا الذي استقبلوا به الكتاب والنبى الذى حمل إليهم الكتاب ، من مشاقة وغفاد ، وتكذيب - بعد هذا كله لم يكن لهم أن ينتظروا إلا أن يضيروا إلى هذا المصير الذى يقودهم إليه كفرهم وضلالهم ، إذ لا هدى لهم بعد هذا الهدى ، ولا كتاب بعد هذا الكتاب .. ولهذا جاء قوله تعالى : « هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ

أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك» ليُنكر عليهم هذا العناد الذي هم فيه ،
وليدخل اليأس عليهم من أن ينتظروا جديداً ، بطلع في أفقهم بدعوة تدعوهم
إلى الله ، إذ ليس هناك دعوة أبلغ ولا أبين من هذه الدعوة التي بين أيديهم ..
وأنهم إن كانوا ينتظرون أن تأتيهم الملائكة ، أو تأتيهم الله ، أو تأتيهم بعض
آيات الله .. فلينتظروا ..

أما الملائكة فلن يأتوا أبداً .. والله سبحانه وتعالى يقول : « قل لو كان
في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء مَلَكًا رسولاً »
(الإسراء : ٩٥) .

وأما الله سبحانه وتعالى ، فهو معهم أينما كانوا ، ولكنهم لن يروه عياناً ،
لأنه سبحانه منزّه عن أن يُحدّ ، ولو رُؤي لكان محدوداً ..

وأما بعض آيات الله ، وهي نُذُرُ الهلاك المرسل إليهم ، أو علامات الساعة
انتي تكون بين يديها — فإنها إذا جاءت لم تكن من تلك المعجزات التي
تكشف للناس طريق الإيمان إلى الله ، وإنما هي آيات تطلع عليهم بالملـكـات ،
حيث لا فائدة للإيمان بعدها ، ولا أثر له في حياة صاحبيها ، لأنها تأتي لتُنهي
حياة الناس ، لا لتجدد لهم حياة طيبة في الحياة . . . . . وهذا ما يشير إليه
قوله تعالى : « يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن
آمنت من قبل » فالإيمان عند استقبال الموت لا ينفع صاحبه ، فهو كإيمان فرعون
حين أدركه الفرق .

وقوله تعالى : « أو كسبت في إيمانها خيراً » .. الضمير في إيمانها يعود
إلى النفس التي آمنت عند مجيء نذر الله ، ثم تراخي الموت قليلاً عنها حتى
ملكـت أمرها ، واستطاعت أن تتصرف في الحياة — وهي مؤمنة — تصرفاً
(م ٢٣ - التفسير القرآن)

يجرى مع الإيمان في طريق الخير والإحسان .. وهذا من رحمة الله بالناس وفضله عليهم ، إذ لم يحرمهم ثمرة الإيمان الذي دخلوا فيه ، وهم بين إرهاصات الموت ونذره ..

وقوله تعالى : « قل انتظروا إنا منتظرون » هو وعيد للمشركين ، وإبعاد لهم من الإيمان الذي دُعوا إليه فصدّوا عنه ، وتركهم وما هم فيه من ضلال ، ينتظرون ما ينجلي عنه كفرهم وعنادهم ، وما ينجلي عنه موقف النبي وأصحابه .. معهم !
قوله تعالى :

« إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم يُنبئهم بما كانوا يفعلون » هو إشارة إلى اليهود والنصارى ، وما انتهى إليه أمرهم من تفرق واختلاف في دينهم الذي بين أيديهم ، وقد تفرّقوا شيعاً وأحزاباً .. كلها على غير طريق الحق ، لأن الحق طريق واحد ، ومن استقام عليه قليل من كثير ، وفرقة واحدة من جميع هذه الفرق ..

وقد نبّه الله سبحانه وتعالى النبيّ إلى هذا الخلاف الذي بين اليهود والنصارى ، وبين النصارى واليهود ، ثم بين اليهود والنصارى ، وأنه ليس للنبي أن يدخل معهم في جدال ، « إنما أمرهم إلى الله ثم يُنبئهم بما كانوا يفعلون » أي بفصل بينهم فيما اختلفوا فيه ، ويجزى كلّاً بما كسب ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى بعد هذا : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يُجْزَى إلا مثلاً وهم لا يظلمون » — هكذا رحمة الله ، وكذلك عدله .. يجزى الحسنة بعشر أمثالها .. فضلاً وكرماً ، ويجزى السيئة بمثلها .. عدلاً وصدقاً ..

الآيات : (١٦١ - ١٦٤)

« قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِثْلَ دِينِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٦١) قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣) قُلْ أَغْنَى اللَّهُ أَهْلِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ » (١٦٤)

التفسير : بهذه الآيات ، والآية التي بعدها تختم هذه السورة ، التي كانت كلها دعوة إلى الله ، ومعارض مختلفة للكشف عن قدرته ، وعلمه ، وحكمته .. فهي - وإن اختلفت مواقف الدعوة فيها إلى الله - تمثل جميعها موقفاً واحداً ، ينتهي النظر بعد ترداده فيها ، وتطوافه حولها ؛ إلى التسليم بأن لهذا الوجود رباً ، وأن لهذه الموجودات خالقاً مبدعاً ، قائماً على كل كبير وصغير منها ..

هكذا ينتهي النظر في هذه المعارض الكثيرة المختلفة التي عرضتها السورة هذا العرض المعجز المبين - ينتهي النظر وقد امتلأت قلوب المؤمنين بإيماناً بالله ، وخشية لجلاله وولاء لعظمته وقدرته .. أما المشركون ، والكافرون ، ومن في قلوبهم مرض ، فلا تكلّ المؤمنين من أمرهم شيء .. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ..

والرسول الكريم هو إمام المؤمنين ، وقدوة المهتدين ، ولهذا فقد كان من فضل الله عليه ، ورعايته له أن لقيه - سبحانه - بعد هذه المواقف المتراخية

بينه وبين المشركين — لقيته ربه بهذا الهدى السماوى، ليثبت به فؤاده ،
ويشرح به صدره ..

« قل إناى هدانى ربى إلى صراطٍ مستقيم ديناً قياً ملة إبراهيم حنيفاً
وما كان المشركين » .. فعلى هذا الصراط المستقيم أقام الله نبيه الكريم من
أول خطوه فى الحياة .

وقوله تعالى : « ديناً قياً » هو بدل من « صراط مستقيم » على اعتبار أنه
منصوب محلاً .. أى هدانى ربى صراطاً مستقيماً : « ديناً قياً .. ملة إبراهيم »
وقوله تعالى : « ملة إبراهيم » بدل من قوله : تعالى « ديناً قياً » و « حنيفاً »
حال من إبراهيم ، « وما كان من المشركين » حال أخرى ...

وقوله تعالى : « قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين
لا شريك له » هو بيان لهذا الصراط المستقيم الذى هو الدين القيم ، والذى هو ملة
إبراهيم ، والذى من شأن من يستقيم على هذا الصراط ، ويتبع هذا الدين أن
يكون ولاؤه كله لله ، وعمله كله لله .. فلا يصلى إلا له ، ولا يتقرب بالطاعات
والقربات إلا إليه وحده ، وأن تكون حياته كلها لله ، مُسلماً له وجهه ، مفوضاً
إليه أمره ، حتى إذا مات كان إلى الله مصيره ، وبين يديه موقفه وحسابه ..
تلك هى عقيدة من أقامه الله على صراطه المستقيم ، وذلك هو ولاؤه لله
رب العالمين .. وهكذا كان النبي ، وهكذا ينبغي أن يقتدى به كل مؤمن بالله
ورسوله ..

وقوله تعالى : « وبذلك أسرت » إشارة إلى أن هذا الذى عليه النبي ،
من إيمان بالله ، وولاء له ، ليس من عند ذاته ، وإنما هو مما أسره الله به ،
وأمره ، أن يبلغ الناس إياه ..

وقوله تعالى : « وأنا أول المسلمين » أى أول من استجاب لدعوة الله التى دُعِيَ إليها ، وأمر أن يؤدّن بالناس فيها .. فالنبيّ هو صاحب الدعوة الإسلامية ، فـكان أول من لبس ثوبها ، وتوّج بتاجها ..

والسؤال هنا : هل كان النبيّ — صلوات الله وسلامه عليه — أول المسلمين عامة ، أى أول الإنسانية كلها إسلاماً .. أم هو أول المسلمين من أمة محمد وحدها ؟ .

والجواب على هذا — والله أعلم — أنه — صلى الله عليه وسلم — أول المسلمين فى أمته ، إذ أن « الإسلام » هو سمة الرسالة المحمدية وحدها ، من بين الرسالات السماوية كلها ، وأن « الإسلام » وإن كان هو دين الله ، الذى جاءت به رسالاته كلها ، إلا أنه لم يأخذ هذا الوصف إلا فى رسالة محمد ، التى كانت مجتمع الرسالات ، وخاتمتها ، وأن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد دَعَوْا الله بأن يجعل منهما أمة مُسلّمة ، هى أمة محمد عليه الصلاة والسلام .. وفى هذا يقول الله على لسانهما : « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرّيتنا أمة مُسلّمة لك » .. (١٢٨ : البقرة) :

ويقول سبحانه « ملّة أبيكم إبراهيم هو سَمّاكم المسلمين من قبل » (٧٨ : الحج) وقوله تعالى :

« قل أغيرَ الله أبغى ربّاً وهو ربّ كلّ شيء » أمر من الله — سبحانه — للنبيّ أن يسكر على المشركين ما هم فيه من ضلال وشرك بالله ، وأنهم إذا ابتغوا غير الله ربّاً ، فلن يبتغى هو غير الله ربّاً ، فالله هو ربّ كلّ شيء ، واتخاذ غيره إلهاً ، هو شرود عن الحق الذى استقام عليه الوجود كله ..

وقوله سبحانه :

« ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى » هو تقرير لهذه الحقيقة التي استقام عليها النبي ومن تبعه من المؤمنين ، إذ أن كل إنسان محاسب على ما عمل ، ومجزى به ، وما تكسبه كل نفس فهو محسوب عليها : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » أى لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى . إذ كل نفس بما كسبت رهينة .

والوزر : الحمل الثقيل ، ومنه قوله تعالى : « ووضعتنا عنك وزرك » وقوله تعالى : « ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » هو تذكير للناس جميعاً برهيم الذى أنشأهم ، ورباهم ، وأنهم سيعرضون عليه بأعمالهم ، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون .

الآية : (١٦٥)

« وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ » (١٦٥)

التفسير : بهذه الآية الكريمة تختم سورة الأنعام . . . وهى سورة كلها نعم وأنفال ، نحدث كلماتها وآياتها بما لا يحصى من آلاء الله ونعمه المبثوثة فى الوجود ، والتي من شأنها أن تطلع ذوى الأبصار والبصائر على مافى ملكوت الله من آيات القدرة ، وروائع الحكمة ، فيُخْبِتُوا الله ويخشعوا ..

وقوله تعالى : « هو الذى جعلكم خلائف الأرض » بيان لنعمة من نعم الله الكبرى على بنى آدم خاصة ، إذ جعلهم « خلائف الأرض » وفى هذا مافيه من تكريم لهم ، وإحسان إليهم ..

وفي قوله تعالى : « خلّاف » إشارة إلى مكانة الإنسان ، وسموّ قدره ، وأنه ليس مُكرّمًا في جنسه وحسب ، بل هو مُكرّم في كل فرد من أفرادهِ .. فكل إنسان هو خليفة الله في هذه الأرض ، وأنه — وإن كان عضواً في المجتمع الإنساني — فليس ذلك بالذي يذهب بشيء من مقومات شخصيته ، أو يحور على هذا الوضع الكريم الذي وضعه الله فيه .. فهو خليفة الله ، أيّا كان مكانه في المجتمع .. غنياً أو فقيراً ، عالماً أو جاهلاً ، قوياً أو ضعيفاً .. إنه خليفة الله في الأرض ، ومن واجبه أن يعمل بمقتضى هذه الخلافة ، ويجمع إلى يديه أسبابها ومقوماتها ..

هذا هو الإنسان كما تنظر إليه شريعة الإسلام .. إنسان كريم على الله ، خلع عليه خَلْعُ الخلافة ، وتوجه بتاجها ، وجعل درة هذا التاج هو عقله الذي يستطيع به أن يبلغ من السمو ما يشاء .

وإنه آمنٌ ظم الإنسان لنفسه ، ومن احتصافه لوجوده ، أن يُسَفَّ وينحدر عن هذا المستوى الكريم الذي رفعه الله إليه ، فيتحول إلى كائن حيوانيّ ذليل ، يُقاد فينقاد ، ويُستذل فيذلّ ، حتى ليغمزل عن العالم الإنساني ، ويصبح على غير الخلق السوي الذي خلقه الله عليه .. « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين .. »

وفي قوله تعالى : « ورفع بعضكم فوق بعض درجاتٍ ليلبوكم فيما آتاكم » إشارة إلى أن هذا المستوى الكريم الذي وضعه الله سبحانه الإنسان فيه — ليس على درجة واحدة ، وإنما هو درجات ، بعضها فوق بعض ، وإن كان أدنى هذه الدرجات لا ينزل بالإنسان عن درجة الخلافة التي أعده الله لها . فإن نزل الإنسان عن هذه الدرجة فقد نزل عن إنسانيته ، ونحلى عن مكانه بين الناس .. أما هذا التفاوت الذي بين الناس فهو في مراتب الفضل ، ابتداء من

درجة الخلافة ، إلى جميع الكمالات التي تمكن من أسبابها وتؤكد من سلطانها .
وفي هذا التفاوت الذي بين الناس ، وفي درجات التفاضل المقسومة بينهم ،
يتحرك الناس ، فيلحق المتأخر بالمتقدم ، ويسعى المتقدم ليلحق بمن تقدم عليه
وفضله ، أو ينزل عن مكانه الذي هو فيه ليأخذه غيره .. وهكذا يتحرك الناس
في الحياة صعوداً وهبوطاً ، ويتبادلون المواقف ، ويتنازعون منازل الفضل ،
وبهذا تظل ربح الحياة في حركة دائمة مجددة . يتنفس فيها الناس أنفاس الأمل ،
والقوة ، والحياة ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ليلوكم فيما آتاكم » أى ليمتحنكم فيما أودع
في كل منكم من قوى « هي رصيد كل منكم في سوق الحياة ، وفي هذه السوق
يكون العمل ، فيربح من يربح ، ويخسر من يخسر ..

وفي قوله تعالى : « إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم » إشارة إلى
أن كل عمل يحمل جزاءه معه ، جزاءً معجلًا ، يحده الإنسان في الدنيا ، قبل أن
يلقى الجزاء عليه في الآخرة .

فالأعمال الطيبة تفوح منها ربح طيبة على صاحبها ، فيجد فيها رضى النفس ،
وراحة الضمير ، وحسن الأحذوث ، وسلامة العاقبة .. والأعمال الخبيثة تهب
منها على صاحبها ربح خبيثة تزكم أنفه ، وتخنق صدره ، وتفسد حياته ، وتضل
سمعه ..

هذا هو الجزاء السريع العاجل في الدنيا لكل عمل .. « إن ربك لسريع
العقاب » .

أما في الآخرة ، فهناك الحساب والجزاء ، لأعمال الإنسان جميعها ، حيث
تسوى أعماله خيرها وشرها ، ويوفى الجزاء العادل عليها .

وهذا الجزاء المعجل والوَجَل معاً ، تحفة مفقودة الله ، وتمسه رحمته ، ولولا

ذلك لملك الناس جميعاً ، ولما نجا منهم أحد .. » ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم
 مترك عليها من دابة ، ولكن يؤخروهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم
 لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون : (٦١ : النحل) وكون الله بصيراً بعباده ،
 يقتضى أنه عالم بما فيهم من ضعف إنسانى ، إن لم تمسهم رحمة الله ، وتحف بهم
 مغفرته لم يكن للناس جميعاً سبيل إلى الخلاص والنجاة ، وهذا ما يكشف عنه
 سرّ الجمع بين ما عند الله من عقاب سريع ، وما عنده من مغفرة ورحمة : « إن
 ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم » .

« سورة الأعراف »

نزولها : نزلت بمكة إجماعاً ..

عدد آياتها : مئتان وست آيات .

عدد كلماتها : ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمس وعشرون كلمة .

عدد حروفها : أربعة عشر ألف حرف وثلاثمائة وعشرة أحرف ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيتان (١ - ٢)

« الْمَعْصِ (١) كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَسْكُنُ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ
لَتَقْنِذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ » (٢)

النفسي : « المص » .. ذكرنا في أول سورة البقرة الأقوال التي قيلت في تأويل الحروف التي بدئت بها بعض سور القرآن الكريم .. وقلنا رأينا الذي ارتضيها فيها ، وأنها من المنشأ به الذي لا يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم ، الذين آتاهم الله من فضله علماً وحكمة .
« كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لَتَقْنِذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ » ..

قوله تعالى : « كتاب أنزل إليك » خبر لمحذوف دل عليه اللفظ ، وتقديره :
هذا الكتاب .. أي هذا الكتاب .. كتاب أنزل إليك .

ويجوز أن يكون كتاب مبتدأ ، وخبره قوله تعالى : « أنزل إليك » ..
وفي تفكير الكتاب مبالغة في التعريف به ، وبأنه بذاته مستغن عن كل تعريف ،
وهذا هو الرأي الذي نميل إليه .

وفي إسناد الفعل للمفعول « أنزل إليك » بدلا من أنزلناه ، أو أنزله الله

إليك - في هذا توافق بين المبتدأ والخبر ، من حيث التفكير والتجھيل ، اللذان هما - في تفكيرهما وتجهيلهما - أعرف وأظهر من كل معروف ومن كل ظاهر ..

« كتاب أنزل إليك » أيها النبي ، فلا تكتب في شأنه ، ولا تقف لتقول :
 ما هذا الكتاب ؟ ومن أين جاء ؟ .. هو كتاب أنزل إليك وكفى ! إنه واضح
 الدلالة ، بين القصد .. في كل كلمة من كلماته ، وفي كل آية من آياته ، شاهد بشهد
 له ، ويشير إلى مُنْزَلِهِ .. « فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكري
 للمؤمنين » أي إذا كان هذا الكتاب الذي أنزل إليك على ماري من هذا السلطان
 الذي له ، ومن هذا الإعجاز الذي بين يديه ، فلا يكن في صدرك ضيق ، أو خشية
 من لقاء المشركين به ، ودعوتهم إليه ، وكشف ما يكشف من ضلالتهم ،
 وسفاهاتهم ، ولوساءم ذلك في أنفسهم وفي آلهتهم .. فإنه الحق الذي تصدم به
 الباطل ، وإنه النور الذي يُجْلِي به غياهب الشرك والضلال ..

فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك .. ولا يكن في صدرك حرج
 مما يسوء قومك من هذا الحق الذي تكشفه لهم .. لتنذر به المشركين منهم ،
 وتذكرك به المؤمنين الذين اتبعوك ..

ولقد كان النبي الكريم - صلوات الله وسلامه عليه - كريماً مع قومه ،
 محباً لهم ، حريصاً على أن يلقاهم - كما اعتادوا منه - بالمودة والإحسان .. فلما
 أكرمه الله بالرسالة ، ليحرر قومه من ضلالتهم ، ويجلو العمى عن أبصارهم ،
 بدأ يتلمس طريقه إليهم في رفق وحذر ، حرصاً على ألا تنقطع بينه وبينهم -
 وشائج القرى ، وصلات المودة .. ولكن سفهاء قومه لم يستقبلوه بالحسنى ، بل
 علاصراخهم في وجهه ، وتناولت ألسنتهم بقول السوء فيه ، ثم سمعوا إليه بالأذى
 المادى ، حتى لقد هتفوا بقتله .. وهو - مع هذا - حريص على أن يمسك قومه على
 هذا الخير الذي بين يديه ، وأن يُفيض عليهم منه ، ثم هو من جهة مطالب

بأن يجهر بدعوته ، وأن يملأ بها أسماع الدنيا ، ولو تقطعت بينه وبين أهله الأسباب .

ومن أجل هذا كان صلوات الله وسلامه عليه واقفاً في هذا الحرج ، أول الأمر من دعوته ، يريد أن يجعل من الزمن جزءاً من العلاج ، لحل هذه العقدة التي بينه وبين قومه .. ولهذا كانت آيات الله تنزل عليه كلما ألمت به حال من تلك الأحوال ، التي تدعوه إلى أن يثبث ويستأنى : فتجيء تلك الآيات لتقطع عليه هذا الشعور الذي يطرقه ، وتدفع به إلى ملاقاته المشركين لقاءً مواجهاً متحدياً : « فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ » (٩٤ : الحجر) . . . « بَأَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا يَبْقَىٰ فَارِغٌ رِّسَالَتُهُ » (٦٧ : المائدة) .

وقد صدع النبي بأمر ربه ، وواجه قومه مواجهة صريحة بكل ما أوحى إليه من ربه ، غير ملتفت إلى ما يصيبه من ضر وأذى ، وغير عابئ بما ينكشف عنه الحال بينه وبين أهله ، ولو كانت الحرب وكان القتال ، والقتل .. وقد كانت الحرب ، وكان القتال والقتل !

ومع هذا فقد ظل النبي الكريم - فيما يتصل بخاتمة نفسه - على ما عود قومه ، وما اعتاد الناس منه .. لا يمس شعور أحد من أصحابه ، ولا يجرح حياة أحد من معاشريه ومخالطيه ، إلا أن يُجار على حق من حقوق الله ، أو تُنتهك حرمة من حرمانه ، فإن حق الله فوق كل شيء ، وحرمة فوق كل حرمة ..

كان بيت الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - مجمع صحابته وملئ المسلمين من كل أفق .. يجلسون إليه فيطيلون الجلوس ، في ظل هذا النور الهادي ، وفي محضر هذا الخير العميم ، ويطرقون بيته في أية ساعة من ساعات

الليل أو النهار .. يستخبرون ويخبرون ، ويقولون ويقال لهم ، غير مقدّرين حاجة الرسول - كإنسان - إلى أن يسكن إلى بيت ، أو يبقى إلى راحة .. وكان من هذا أن تولى الله سبحانه وتعالى التخفيف عن النبي من هذا الحمل الذى ينوء به ، ولا يجد من نفسه القدرة على أن يواجه أحداً بكلمة تردّه عن بيته ، أو تنزعه من مجلسه .. وفى هذا يقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبي فيستحى منكم والله لا يستحى من الحق » (٥٣ : الأحزاب) .

ويقول سبحانه فيما أذب به المؤمنين فى حديثهم مع الرسول : « يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » .. لقد قالتها السماء ، ولم يقلها الرسول الكريم .. هكذا كان الرسول مع الناس - فى خاصة نفسه - يحتمل الجمل والسفه من الجاهلين والسفهاء .. وعلى هذا يفهم الحديث الشريف : « إنا لنهش فى وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم » فى هذا الأدب النبوى دعوة إلى مداراة الناس ، وعدم مجاباتهم بما نكروه منهم ، فإن فى هذا تأليفاً بين القلوب وتواصلاً بين الناس ، ولو أننا لقينا الناس أو لقينا الناس بما نكروه منهم وما يكرهون منا ؛ لما التقى إنسان بإنسان إلا على عداوة وبغضاء ، ثم مشاحنة وخصام .. وفرق بين هذا الموقف وموقف الملق والريا ، الذى يتخذ منه صاحبه وسيلة للخداع والتمويه ، بتزييف الحقائق ، وطمس معالم الأمور .. أما هذا الموقف فلا يعدو أن يكون صورة كريمة من صور دفع السيئة بالحسنة ، مع ما يصحب ذلك من كظم الغيظ ، ودفن الألم .. وأما اللعنة التى يشير إليها الرسول الكريم فى قوله : « وقلوبنا تلعنهم » فهى كناية عن هذا الغيظ المسكظوم ،

أو هذا الألم اللدفين ، الذى يحبس الإنسان فى نفسه ، ويحملها عليه من غير أن يظهر شيء من ذلك على وجهه أو لسانه.. كما يقول سبحانه : « والسكاطين الغيط والمافين عن الناس » .

الآيات : (٣ - ٩)

« اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَذَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٣) وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (٤) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٥) فَلَمَّا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَمَسْنَا أَنْ أَلْمَسَ الَّذِينَ (٦) فَلَمَّا قَصَّ عَلَيْهِمْ عِلْمَهُ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (٧) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يَمَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظُنُّونَ » (٩)

التفسير : بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنبىءه الكريم الموقف الذى ينبغي عليه أن يقفه من الناس فى تبليغ دعوته، وأنه موقف لا حساب فيه لمشاعر القربى ، ولا مدخل فيه لما يسوء المكابرين والمعاندين منه - بعد هذا جاء أمر الله سبحانه إلى الناس أن يتبعوا هذا الذى أنزل إليهم من ربهم ، والذى يعرضه الرسول عليهم ، ويبلغهم إياه : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم » فما يبلغه الرسول إليهم ليس من عند هذا الرسول ، وإنما هو من كلام رب العالمين ..

فما هو ذا لرسول يدعوهم إلى الله بكلمات الله ، وما هو ذا الشيطان يدعوهم إلى الغواية والضلال ، بالزور من القول ، والزيف من الأمانى .. « اتبعوا

ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء .. فها دعوتان .. دعوة إلى حق وهدى ، ودعوة إلى باطل وضلال .. وقليل من الناس أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وكثير أولئك الذين لا يسمعون ، ولا يعقلون .. « قليلاً ماتذكرون » إذ استولى الفساد على الناس ، وصرفهم عن الحق ، إلا قليلاً ممن هدى الله .

وهذه أمثالات ؛ وتلك النذر قائمة بين الناس ، تُريهم منها ما حل بالظالمين من بلاء ، وما وقع بهم من سوء .. « وكَم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون .. » فما أ كثر الأقوام الذين أخذهم الله بظلمهم ، وما أ كثر القرى العاصرة التي دمرها الله ودمدم على أهلها ، فأصبحوا تراباً في ترابها ! .
والبأس ، هو البلاء المسلط من قوة قادرة لا تُدفع .

وفي هذه الآية ما يسأل عنه ، وهو :

كيف قُدم الإهلاك على مجيء البأس : « أهلكناها فجاءها بأسنا » مع أن البأس هو عامل الإهلاك وأداته ؟ .

والجواب ، أن الإهلاك حكم واقع مقرر قبل مجيء البأس ، وأن هذه القرى الظالمة كانت تحت حكم الإهلاك قبل أن تهلك بزمن طويل ، لما كان عليه أهلها من ضلال ، وعناد ، وإفساد في الأرض . وأن الله سبحانه وتعالى أمرهم ، وبعث فيهم الرسل ، مبشرين ومنذرين ، فلم يلتفتوا إلى هدى الله ، ولم يقبلوا على دعوته ، بل صدّوا عنه ، وازدادوا كفرًا إلى كفر وضلالاً إلى ضلال .. حتى إذا بلغ الكتاب أجله ، جاءهم بأس الله ، فأخذهم العذاب وهم ظالمون ..

وفي قوله تعالى : « فجاءهم بأسنا بياتاً أو هم قائلون » إشارة إلى أن هذا البلاء قد وقع على تلك القرى الظالمة حين كانت في غفلة من أمرها ، لا تتوقع

شرًا ، حيث لقم الليل في سكونه ، واشتمل عليها النعاس بسلطانه ، أو حيث هجمت في قيولة ، وفادت إلى ظلّ ظليل .. فالضربة هنا ضربة مفاجئة لاتدع لأحد سبيلاً إلى استجماع نفسه ، أو لمّ شمله ، أو إتمام نظرة إلى ماله وأهله وولده .. « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذهُ أليم شديد » .

وقوله تعالى : « فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين » إشارة إلى أن الكلمة التي استقبل بها القوم هذا البلاء ، لم تكن إلا إدانة لأنفسهم ، وحجة بقيمتها بعضهم على بعض ، بأن ما حلّ بهم لم يكن إلا بما ساقهم إليه سفاهتهم من كفر بالله ، وصدّ عن سبيله ..

والدعوى هنا بمعنى الدُعاء ، الذي يدعو به بعضهم بعضاً .. فيقول كل منهم : هذه قَمَلَة فلان وفلان بنا ! ! وإذا كانت دعوى أهل السلامة والعافية في الجنة هي الحمد لله رب العالمين ، كما يقول الله تعالى : « وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » - فإن دعوى أهل العطب والضياغ .. « ياويلنا إنا كنا ظالمين » .. ولكن هيهات .. فلن يقبل منهم عذر ، ولا يُسمع لهم قول : « قال يوم لا ينفع الذين ظلموا من دُورهم ولا هم يُستغفون » .

قوله تعالى :

« فلنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ » .. فها هو ذا يوم القيامة ، وهام أولاء للناس جميعاً في موقف الحساب والجزاء .. يُسألون : ماذا كان منهم في دنياهم التي خلفوها وراءهم ؟ وماذا كان موقفهم من رسل الله ؟ . وهام أولاء رسل الله يُسألون : « ماذا أجبتكم ؟ » وماذا لقيتم من أقوامكم ؟ ومن الذي آمن بكم وأزركم ؟ ومن صدّ عنكم وتصدى لكم ؟ . وتخشع الأصوات للرحمن فلا نسمع إلا همساً ، وتنشر صحف العباد ، ويرى كل إنسان ما عمل من خير أو شر ، « فليَقْضَنَّ عَلَيْهِمْ بِعَلَمٍ وما كنا غائبين » فما سئل الناس ، وما استُشهد الرسل

عليهم ليقولوا شيئاً غاب عن الله سبحانه وتعالى أمره ، ولكن ليستحضروا هم وجودهم كله ، حتى يشهدوا هذا الذي كان كثير منهم في شك منه ، من قدرة الله ، وسعة علمه الذي لا تخفى عليه خافية . . . « ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً . . . »
قوله تعالى :

«والوزن يومئذ الخفى فمن أثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون» . .

في هذا إشارة إلى أن أعمال الناس التي عرضت عليهم ، لم تكن مجرد عرضها ، وللعلم بها ، وإنما تكون موضع حساب ومناقشة ، فتوزن أعمال كل إنسان بميزان الحق والعدل . . . فمن أثقلت موازينه ، ورجحت حسناته على سيئاته ، فقد نجح وأفلح ، وكان من الفائزين برضوان الله وجنات النعيم ، ومن خفت موازينه فرجحت سيئاته على حسناته ، فقد خاب وخسر ، وكان العذاب جزاءه والعار مثواه . . . والآيات في قوله تعالى : «وبما كانوا بآياتنا يظلمون» : الآيات السببية ، والثانية للاستصحاب ، بمعنى أنهم خسروا أنفسهم بسبب كونهم ظالمين مع الاستصحاب آياتنا ، ووجودها بين أيديهم ، وهي مواجهة عوالمهم ومذكراتهم لها . . .

والآيات هنا ، هي آيات الله المزلّة على أبنائه ، والآيات الكونية التي تبدو في كل ما أبدع الخالق وهوّور .

الآيات : (١٠ - ١٣)

«واقعد مكفناكم في الأرض وجعلنا لكُم فيها مقاييسَ قليلًا

(م ٢٤ التفسير القرآني - ج ٨)

مَا تَشْكُرُونَ (١٠) وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ نَحْمٌ صَوْرًا كَمْ نُمُّ فَلَمَّا لِلْمَلَأِئِكَةِ
 أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (١١)
 قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ
 وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ
 فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ « (١٣)

التفسير: بعد أن عرض الله سبحانه وتعالى الناس على مشاهد القيامة ،
 وما سيكون لهم فيها من مواقف ، بين سمداء وأشقياء — بعد هذا العرض
 استقبلهم سبحانه — بذلك الآيات الكريمة التي تذكرهم بما كانوا في غفلة
 عنه من أمرهم ، وما لله من فضل عليهم ، فيما يمكن لهم من أسباب الحياة في
 هذه الأرض ، وفيما كان قبل ذلك من إيجادهم من عدم ، وخلقهم على تلك
 الصورة الكريمة ، التي صار بها الإنسان أهلاً ليكون خليفة الله في الأرض ..
 وهذا من شأنه أن يلفت الإنسان إلى هذه النعم ، وإلى أداء حق المنعم بها ،
 وذلك بحمده ، والولاء له ، وخاصة بعد هذه المشاهد المثيرة التي طلعت على الناس
 من مشاهد يوم الحساب ..

وقوله تعالى : « ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً
 ما تشكرون » هو عرض لبعض تلك النعم التي أنعم الله بها على الناس ، فقد مكّن
 لهم سبحانه وتعالى في الأرض ، وجعل لهم سلطاناً على كائناتها ، من حيوان
 ونبات وجماد ، بما منحهم من عقل ، وبفسكر ، وبقدّر ، وبسخر قوى الحيوان
 والطبيعة لخدمتهم ، ولتوفير أسباب الحياة الطيبة لهم .. ولكن أكثر الناس
 لا يشكرون الله فضله ، ولا يقدرونه حق قدره ، بل إن كثيراً منهم ليحارب الله

بهذه النعم ، ويتخذ من دونه شركاء ، يتميد لهم ، ويجعل ولاءه إليهم ، دون خالقه ، ورازقه ، ومالك الملك كله .

وقوله تعالى : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين » .

هو بيان لخلق الإنسان وتقلبه في أطوار الخلق .. ومن أين جاء ؟ وكيف نشأ ؟ وإلى أين يصير ؟

كان الخلق أولاً ، ثم التصوير ثانياً ..

والخلق عملية ذات مراحل طويلة ، تنقل فيها الإنسان من طور إلى طور ، ومن خلق إلى خلق ، حتى دخل طور الإنسان الذي فيه كان التصوير على تلك الصورة الإنسانية الكاملة ..

وفي العطف بتم بين الخلق والتصوير ، ما يشير إلى هذا الفاصل الزمني الطويل ، الذي قد يبلغ ملايين السنين ، بين بدء بذرة الخلق للكائن الحي ، وبين الثمرة التي أعطاها شجرة الحياة .. في صورة هذا الإنسان .. !

ثم إن هذا الإنسان حين أطل برأسه إلى هذا العالم ، لم يكن إلا إشارة باهتة إلى هذا الإنسان العاقل المدرك ، الذي يحمل أمانة التكليف ، ويُنَاط به عبء خلافة الله على هذه الأرض ..

ولهذا جاء العطف بتم في قوله تعالى : « ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » .. فهذا آدم الذي أمر الله سبحانه للملائكة أن يسجدوا له ، هو الإنسان العاقل الرشيد ، لا الإنسان في طفولة الإنسانية التي لم تنسلخ من جلد الحيوان بعد .. وهذا ما يؤيد الرأي الذي ذهبنا إليه من قبل في خلق آدم وتطوره ^(١) .

(١) انظر هذا البحث في الجزء الأول من « التفسير القرآني » : الآية : ٣٤ :

وفى قوله تعالى : « مامنك ألا تسجد إذا أمرتك » موضع لسؤال ..
هو : كيف يكون الإنكار على إبليس بترك السجود ، بهذا الاستفهام عن
السبب الذى منعه من عدم السجود .. وهو على خلاف المراد من الاستفهام
الذى يُطلب إليه فيه أن يجيب عن سبب النع عن السجود ، لاعتن سبب النع
من عدم السجود .. كيف يكون هذا ؟

يجيب المفسرون على هذا بأجوبة كثيرة .. منها القول بأن « لا » النافية
زائدة .. وهو أرجح الآراء عندهم .. !

والقول بزيادة اللام لامعقول له إلا - عند القائلين به - أنه بسوى النظام
القرآنى ، ويتمنع اضطراب المعنى ، أو فسادہ !
ولا يشفع لهذا القول ما جاءوا به من شواهد من الشعر العربى بزيادة حرف
النفى « لا » .

فالقرآن حجة على الشعر ، وليس الشعر حجة على القرآن ..
ثم إن القرآن ليس شعراً حتى تباح فيه الضرورات التى تباح فى الشعر ..
ثم إن القرآن ليس من قول بشر حتى تحسكه الضرورة ، وتكتسب لقائله
المعاذير ..

ولسكنه كلام رب العالمين .. « لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من
خلفه » ، تنزيل من حكيم حميد ..

وإن حرف النفى « لا » حرف أصيل ، هو من صميم النظام القرآنى فى
آية الكريمة ، له مكانة من الإيجاز الذى تحمله الآية الكريمة ، ولو حذف
الحذف منه ، بعض ما فى الآية من إيجاز ..

هذا ما يجب أن يتقرر ويتأكد أولاً، قبل أن نجد لهذا الحرف «لا» مفهوماً. إذ لا بد من أن يكون له مفهومه في الآية الكريمة، حيث هو، وكما هو، سواء اعتدينا إليه أو لم تهتد، فإنه لا بد أن يهتدى إليه الباحثون، بالكثير أو القليل من البحث والنظر.. أما القول بزيادة حرف أو كلمة في القرآن الكريم، فهو - على أقل تقدير - هروب من مواجهة كلمات الله وآياته.

وننظر، فنجد:

أولاً: أن «لا» إذ قيل بزيادتها كان المعنى حسب منطوق النظم بعد الحذف، هكذا:

« ما منعك أن تسجد » ؟

وهذا يعني أن مع إبليس حجة على منعه من السجود ! ولقد أجاب إبليس على هذا، وقدم الحجة التي معه، فقال: « أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ».

ولكن... أية حجة لخلق أمام الخالق ؟

لقد أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود.. وكان عليه أن يمثل لهذا الأمر وأن يسجد كما سجد الملائكة كلهم أجمعون..

أما التردد في الامتثال لهذا الأمر، أو النكوص عنه، فهو عصيان صريح لله، وتحدّ وقّاح لأمره، لا تقوم لصاحبه حجة، ولا يقبل منه قول..

وثانياً: إذا بقيت «لا» بمكانها من النظم - وهي باقية أبداً الدهر - مؤدبة وظيفة النفي - وهي مؤدبة له إلى ما شاء الله - فإن المعنى حينئذ يكون هكذا حسب منطوق النظم: ما منعك من ألا تسجد إذ أمرتك؟ أى ما حملك على ألا تسجد؟ وبهذا يكون النظر إلى كلمة «المنع» لا إلى الحرف «لا».. وهل هو

منع قائم على حواجز وحوائل ، تمنع من امتثال الأمر ، ونحول بين الأمر وبين إتيان ما أمر به ، أم أنه منع قائم على أوهام وضلالات ، ومستند على محامل وعلل من الوهم والضللال ؟

والجواب ، أنه ليس هناك منع على الحقيقة ، وإنما هي علل فاسدة ، ومحامل باطلة ، اتخذ منها هذا الشقي ذريعة يتذرع بها إلى عصيان ربه ، وعذراً يعتذر به إليه .

ولهذا كان النفي للمنع مطلوباً هنا ، حيث لا سبب للمنع على الحقيقة .
ثالثاً : في مساءلة الله سبحانه وتعالى لإبليس ، في غير هذا الوضع ، جاء قوله تعالى :

« قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين » (الحجر : ٣٢)

فقوله تعالى : « مالك » هو بمعنى « مامعك » ؟ حيث لا منع ، وإنما هو — كما قلنا — ضلالات وأوهام من قِبَل إبليس ، لا وزن لها ، ولا مُعْتَبَرٌ في ميزان الحق . .

هذا ، وقد جاء في موقف آخر قوله تعالى : « قال يا إبليس مامعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين » (ص : ٧٥) — جاء من غير حرف النفي « لا » ولكن جاء بـ « مامعك » ، ما يكشف عن تعلات إبليس وأوهامه المندسة في صدره ، فقال تعالى : « أستكبرت أم كنت من العالين » ؟ فهو الاستكبار والتعالى ، وتلك موانع اصطفتها إبليس ، وأقامها من ضلاله وجهله . .

رابعاً : في النظم القرآني جاءت مساءلة إبليس في ثلاث مواضع . .
هكذا . .

١ — « مامعك ألا تسجد إذ أمرتك » .. (الأعراف : ١١)

٢ — « يا إبليس مامنمك أن تسجد لما خلقتُ بيدي أستكبرت أم كنت من العالين » .... (٧٥ : ص)

٣ — « يا إبليس مالك ألا تسكون مع الساجدين » ... (٣ : الحجر)
وهذه المواضع الثلاث ، لم يكن تكرارها مجرد التكرار ، وإنما لتمطى الصورة
«الكاملة لموقف الاتهام الذى وقفه إبليس بين يدي الله .. وأنه تلقى هذه الأسئلة
جميعاً فى تباد ووجوم ، وكان جوابه عليها فى وقاحة فاجرة .. هكذا :
« مالك ألا تسكون مع الساجدين ؟ » ... « لم أكن لأسجد لبشر خلّقه
من صلصال من حمإ مسنون » ..
« مامنمك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ ... أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته
من طين » ..

« مامنمك أن تسجد لما خلقتُ بيدي ؟ .. أستكبرت أم كنت من
العالين ؟ » ... « أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » ..
وتتردد هذه الإجابات فى صدر إبليس ، وتضطرب على لسانه ، وإذا هى
كما انتزعها الله سبحانه وتعالى من صدره ، وضبطها على لسانه ..
وقد تكررت إجابته : « أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين »
إذ كان هذا الاختلاف فيما بين النار والطين ، هو الذى أضلّ إبليس وأغواه ،
حين قدر أن النار خير من الطين .. وأن الأعلى لا يسجد للأدنى ..
من هذا نستطيع أن نخلص إلى القول بأن قوله تعالى : « مامنمك ألا تسجد
إذ أمرتك » هو بمعنى قوله تعالى : « مالك ألا تسكون مع الساجدين » .. وأن
خمل المنع هنا بمعنى الدافع الذى دفع إلى ترك الفعل المأمور به ، والتقدير : ما حملك
أو مادفمك على أن يكون منك هذا الموقف الفاجر الذى وقفته ، وهو أنك لم
تسكن من الساجدين .. ؟

وأما قوله تعالى : « مامنك أن تسجد لما خلقت بيدي » فهو مطالبة لإبليس ببيان المانع الذي منعه ، إن كان هناك مانع .. فلما لم يجد المانع طوّل بأن يبين الدافع الذي تولّد في نفسه وحده على ألا يسجد .. ثم لما اضطرب وتلجّج في الكشف عن هذا الذي ضلّ عنه وهو يحاول الإمساك به ، قيل له : مالك — إذن — ألا تكون مع الساجدين ؟ .

وهكذا يؤخذ بمخافته ، ويسقط في يده ، فينهار وبهوى ، ثم يتخبط في هذا المذيان المحموم ، وقد عرف ألا نجاة له ، وأنه من المالكين .. !
قوله تعالى :

« قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصّٰغِرِينَ » ..

الضمير في منها يعود إلى المنزلة التي كان فيها إبليس قبل هذه المعصية ، وكذلك الضمير في قوله تعالى : « فيها » .. والهبوط هنا هبوط معنوي ..

والمعنى : أخرج أبها الشيطان المرید من هذه النعمة التي خواتك إياها ، ورفعت بها منزلتك حتى اتخذت منها حجة على هذا العصيان الوقاح لأمرى ، فتأبى أن تسجد لمن دعوتك إلى السجود له .. فما يكون لك أن تتكبر في هذه النعمة ، وتختال بها .. وها أنت ذا قد أصبحت من الصّٰغِرِينَ ، قد نزع عنك ما كنت تدّعيه لنفسك من منزلة تعاليت بها على هذا الخلق الآدمي ، الذي خلق من طين .. !

وهكذا كل من ألبسه الله نعمة من نعمه فلم يرّعها ، ولم يؤدّ حق شكرها لله ، من الطاعة والولاء — إنها تنزع منه ، ويلبس بدلها ثوب النعمة والبلاء ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ذلك بأن الله لم يك مغيّراً نعمه أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم » (٥٣ : الأنفال)

الآيات : (١٤ - ١٨)

« قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (١٥) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لَا تَجِدُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (١٧) قَالَ أَخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) »

التفسير : وقع الحكم بالإدانة على الجرم . فلم يستسلم ، ولم يقبل الأمر بالمعصية على إطلاقه هكذا ! فطلب من الله سبحانه أن ينظره أى يؤخر هلاكه إلى نهاية الحياة الإنسانية على هذه الأرض ، ليكون فى صحبة الإنسان . . بتجدّاه ، وينتقم منه ، إذ كان سبباً فى هذه اللعنة التى وقعت عليه .

ولقد سوّلت لهذا الرجيم نفسه أن يتحدى الله بهذه التجربة التى بينه وبين الإنسان ، والتى قدّر أنه سينتصر فيها على الإنسان ، ويقع من ذلك حجة على الله فى امتناعه عن السجود لآدم ، لأنه خير منه ، وأن بيده سلطاناً ممتكناً عليه ، حين يأمره فىطيع ، ويدعوه إلى الإثم فيجيب ، وبهذا تكشف التجربة عن كائن بشرى يتمرغ فى الوحل والطين ، متمرداً على الله محارباً له ! . . لا يستحق من الله هذا التكريم ، وسجود الملائكة له .

وهذا موقف يدعو الإنسان أن ينتصر فيه لنفسه ، وأن يُخزى إبليس ، ويتحدى سفاهته ، ويقف منه موقف العدو للعدوّ ، فى ميدان القتال . .

« قال أنظرنى إلى يوم يبعثون .. »

« قال إنك من النظيرين .. »

« قال فما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم .. »

إن هذا اللعين يتحدى الله ، ويثأر لنفسه فى شخص هذا الإنسان الذى أراد الله ليكون خليفته فى أرضه ، فيفسد عليه أمره ، وبشوته وجه خلافته ..

وها هو ذا يقعد على صراط الله المستقيم ، الذى أقام الله الإنسان عليه ، ثم يترصد الإنسان ، وينحرف به عن سواء السبيل ..

● « ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا كثرة شاكرين . »

● هكذا يترصد الشيطان بالإنسان ، يلقيه فى كل وجه ، ويأتيه من كل طريق ، ويدخل عليه من كل باب ، ليضلّه عن سبيل الله ، فيشرك بربه ، ويكفر به ، ويتخذ الشيطان ولياً له من دونه .

● « قال اخرج منها مذموماً مدحوراً . »

للذموم : المطرود ، والمذموم ، والمعيب ، يقال : ذامته يذامه ذاماً ، وذاماً ، إذا عابه .

والمدحور : المنهزم المقلوب .

● « لئن تبعتك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين . »

اللام هنا فى « لئن تبعتك » موطنة للقسم ، و « لأملأن جهنم منكم أجمعين » جواب القسم ..

وفى هذا استخفاف بأمر الشيطان ، وبما معه من كيد وغواية ، كما يقول

الله سبحانه : « إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » بالإضافة إلى ما مع الإنسان من عقل ، وعزم .. فمن أعطى الشيطان زمامه ، واتخذهُ ولياً ، فهو من حزب الشيطان ، يُضاف إليه ، ويصير إلى اللصير الذى هو صائر إليه ، وهو بهذا غير جدير بأن يكون فى ضيافة الله ، ومن حزب الله .

الآيات : (١٩ - ٢٥)

« وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٩) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٠) وَقَاَسَهُمَا إِيَّائِي لَكُمَا لَعْنُ الدَّاصِّحِينَ (٢١) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفَحَا بِخَفَصَيْنِ عَنِيبَتَيْنِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَادَّاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٢) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَاهُ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣) قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٢٤) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ » (٢٥)

التفسير : وفى مواجهة إبليس ، وفى مقابل تحديهِ الله فى شخص آدم - يدعو الله آدم إلى أن يسكن فى تلك الجنة التى هو فيها ، وهى جنة أرضية (كما

أشرفنا إلى ذلك من قبل (١).

وفي الجنة رزق موفور وخير كثير .. ولآدم وزوجه أن يأكلا من كل فاكهة فيها ، إلا تلك الشجرة التي أشار الله سبحانه إليها ، ونهاهما عن الأكل منها . ولم تسكن هذه الشجرة إلا واحدة من أشجار الجنة ، ولم يكن النهى عن الأكل منها إلا ابتلاء لآدم وزوجه ، وإلا تحريكا لأشواقه إليها ، وإلا تعجيلا بإظهار إرادته ، وتردها بين امتثال أمر الله وعصيانه ..

* وفي هذا الموقف الذى يتأرجح فيه آدم بين الإقدام والإحجام ، تجمئه دفعة مغرية بيد الشيطان ، تدفعه إلى الخروج عن أمر ربه ، فيأكل من الشجرة التى نهى عن الاقتراب منها !!

وهنا يبداً آدم وزوجه يعرفان أن لهما إرادة ، وأنهما قادران بتلك الإرادة على أن يتصرفا كيف يشاءان ، ولو كان فى ذلك عصيان ربهما .

ومن هنا يولد آدم ميلاداً جديداً .. فإذا هو الإنسان العاقل ، المدرك ، المرید ..

وإذ يفتح هذا المولود الجديد عينيه على الوجود ، يرى كل شيء على غير ما كان يراه من قبل ..

وها هو ذا يرى أنه عريان لا يستتره شيء كسائر الحيوان ، فيخجل من نفسه ، ويرى سوائته - وكأنه يراها لأول مرة - فيحاول سترها بما يقع ليده ..

---

(١) انظر الكتاب الأول من : « التفسير القرآنى للقرآن » فى بحثنا : « آدم ، مادة خلقه ، وجته » ص : ٥٤

وليس بين يديه ، ولا في ملك قدرته إلا ورق الشجر ، فيتخذ منه سائراً يستر به سواته - تماماً كما يفعل الإنسان البدائي ، الذي لم يخرج من عالم الغابة أو « الجنة » التي هي كل دنياه .

ونقرأ الآيات : « فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ووري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » .. فالملائكة عالم لا يعرف الشر ، بل قل إنه لا يعرف الخير أيضاً .. فن لا يعرف الشر لا يعرف الخير ..

وإلى اللحظة التي لم يأكل فيها آدم من الشجرة كان أشبه بالملائكة ، لا يعرف خيراً ولا شراً .. أما إبليس فقد عرف الشر وواقع للمصيبة ، وبهذا خرج من عالم الملائكة ، وكان عليه أن يضم آدم إلى عالمه هذا الذي تحول إليه .. ولا يتم هذا إلا إذا كانت لإدم إرادة تعمل في مواجهة الإرادة الإلهية ..

● « وقاسمهما إني لكمان الناحين » أى أقسم لهما أنه ناصح ، لا يبغى إلا الخير لهما .. وهكذا كل منافق ، يتكلم من الحلف ، ولو لم يشك فيه أحد .. إنه يشعر بما في قلبه ، وما على لسانه ، من كذب وزور ، فيحاول جاهداً أن يؤكده ويقويه بالآيمان ..

وفي قوله تعالى : « وقاسمهما » إشارة إلى تنازع الأقسام بينهما وبينهما ، وكأن في سكوتهما عنه قسما منهما باتهامه والخذر منه ، ولهذا صرح أن تكون المقاسمة شركة بينهما وبينه ..

● « فدلّاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين » .

دلائلها أى أنزلها من مرتبهما ، التى كما فيها على السلامة والبراءة ، إلى حيث كانت منهما موقعة الخطيئة وارتكاب المعصية .. والتدلية : السقوط من عل ، يقال : دَلَّى الدلو وأدلاه إذالقى به فى البئر ..

والغرور : الخديعة والاحتيال .. والباء فى قوله تعالى : « بفرور » باء الاستمانة أى أنزلها مستعيناً بالتفجير والخديعة ..

والسواة : العورة ، وما يسوء الإنسان أن يطلع عليه أحد ..

وفى قوله تعالى : « وطعنا بخصفان عليهما من ورق الجنة » إشارة إلى موالاة الخصف من ورق الشجر .. والخصف جمع الشئ إلى الشئ ، وخياطته به .

● « قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » ذلك هو جوابهما واعتذارهما ، لما كان منهما .. إنهما ظلما أنفسهما بما فرط منهما بارتكاب المعصية ، والمخرج عن أمر ربهما ، فهما فى معرض الهلاك والخسران ، إن لم يغفر لهما ربهما ويرحمهما ..

والخطيئة التى وقع فيها آدم هى التى اكتمل بها وجوده كإنسان ، ولولا هذه الخطيئة لظل - كما قلنا - فى عالم الحيوان ، الذى هو ليس أهلاً للتكليف وحمل الأمانة ..

ولعل هذا المعنى هو ما يشير إليه قوله تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » (٧٢ : الأحزاب) .

وهذا الوصف للإنسان بأنه ظلوم جهول ، يلتقى مع قول آدم فيما ذكره الله تعالى عنه : « ربنا ظلمنا أنفسنا » فقد ظلم آدم نفسه ، وظلم ذريته معه بحمل هذه الأمانة التى أثبت السموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها ..

وأحب أن أفهم قول الرسول الكريم : « كل ابن آدم خطاء » فهما
متسقاً مع هذا المعنى الذى أشرنا إليه ، وهو أن الإنسان خالق خلقاً مشروباً
بالمعصية والخطيئة .. هكذا أراد الله له ، وهكذا خلقه ..

فالمعصية من آدم لم تلبسه ثوب للعنة ، هو وذريته - كما نقول بذلك بعض
الديانات - وإنما ألبسته لباس الإنسان ، الذى أراده الله ، ليكون خليفة له فى
الأرض ..

واقدر عرف الملائكة - بما أخبرهم الله - أن الإنسان سيكون على هذا
الخلق الذى يجتمع فيه الخير والشر ، والطاعة والمعصية .. عرفوا هذا قبل أن
يُخلق آدم ، وذلك حين قال الله تعالى لهم : « إني جاعل فى الأرض خليفة .. قالوا
أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء .... »

قوله تعالى : « قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع
إلى حين » ..

● وقد هبط إبليس من قبل ، هذا المهبوط المعنوى ، حين نزل عن رتبته فى
العالم العلوى إلى هذا العالم السفلى .. فلما عصى آدم ربه ألحق إبليس فى أن
عوقب على هذه المعصية بخروجه من عالمه الذى كان فيه .. نخرج من عالم اللاشعور
إلى عالم الوعي والشعور ، وهو عالم امتحان وابتلاء ..

ولكن شتان بين هبوط آدم ، وهبوط إبليس ، فهبوط آدم ، فى حقيقته
صعود ، ولكنه صعود يحمله أعباء ثقالا ، تبهظه ، وتنقض ظهره .. إنه يحمل بهذا
المهبوط - أو هذا الصعود - أمانة عُرضت على السموات والأرض والجبال
« فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » . أما
هبوط إبليس فهو هبوط مطلق إلى عالم الإنم والمعصية ، لا يتحول عنه أبداً ..
والمستقر والمتاع إلى حين : هو الحياة الإنسانية على هذه الأرض إلى أن

يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ، وَيَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ . . . وَقَدْ بَيَّنَّ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى :
بَعْدَ ذَلِكَ :

« قَالَ فِيهَا نَحْيُونَ فِيهَا نَمُوتُونَ وَمِنْهَا نُخْرَجُونَ » . . . فَعَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ
يَحْيَا آدَمُ وَأَبَاؤُهُ ، وَفِي هَذِهِ الْأَرْضِ يَمُوتُ وَيُدفَنُ آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ ، وَمِنْ هَذِهِ
الْأَرْضِ يَبْعَثُ الْمَوْتَى ، وَيَعْرَضُونَ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ . . . لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ . . .

الآيَات : (٢٩ - ٣٠)

« يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَرِّسُ أَوَّلَ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٩)
يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ
يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ
حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَمَعْنَا الشَّيَاطِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٧)
وَإِذَا قَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آيَاتِنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢٨) قُلْ أَمَرَ رَبِّي
بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩) فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ
اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ مُهْتَدُونَ » (٣٠)

التفسير : وَإِذَا هَبَطَ الْإِنْسَانُ أَوْ قُلَّ صَعْدُهُ ، وَأَخَذَهُ كَمَا هُوَ عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ ،

فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ عَلَى الدِّسْتُورِ الَّذِي يَسُوسُ بِهِ خَلْقَةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ . . .
وَهَا هُوَ ذَا يَتَلَقَّى مِنَ السَّمَاءِ لِلرَّوَادِ الْأَوَّلَى لِهَذَا الدِّسْتُورِ . . .

١ - « يا بني آدم قد أنزلنا عليك لباساً يوارى سوءاتكم وريشاً ، ولباس التقوى .. ذلك خير .. ذلك آيات الله ، لعلهم يذكرون » .

فأول ما ينظر فيه هذا الخليفة ، هو أن ينظر إلى نفسه ، وأن يخرج من عالم الحيوان العارى ، إلى هذا الإنسان الذى ينبغى أن يبدأ بستر عورته أولاً ، ثم يتجمل بما يقدر عليه مما بين يديه ، من هذا الخير الكثير الذى بثه الله فى الأرض .. ثانياً .

وإذن فعلى الإنسان أن ينسج له من خيوط هذه الموجودات المبتوثة فى الأرض ، حياةً غير حياة الحيوان ، وأن يصنع بعقله ويده وجوداً كريماً ، وبهذا يحق له أن يجلس على كرسى الخلافة ، ويسلك بيده ، زمام الكائنات التى تعيش معه .

والريش هو الزينة ، وكذلك الرياش ، وهو شيء إضافي ، فوق الحاجة الضرورية ، ولهذا جاء بعد اللباس الساتر للعورة .. فهو مأخوذ من الريش الذى يكسو الطائر وزينه .

ثم بعد أن يأخذ الإنسان لجسده ما يستره ويحمله ، عليه أن يحصل لكيانه الداخلى ، من المشاعر والأحاسيس والوجدانات والمدركات - ما يستره ويحمله ، وذلك هو لباس التقوى ، وهو خير لباس يتزياً به الإنسان ، ويتجمل ..

وفى قوله تعالى : « ولباس التقوى ذلك خير » إشارة إلى أن هذا اللباس إنما هو مما ينسجه الإنسان من ذات نفسه ، إذ لا وجود له فى العالم الخارجى ، ولهذا لم يعطه الله سبحانه وتعالى على قوله : « أنزلنا عليكم لباساً يوارى سوءاتكم » حيث مادة هذا اللباس هى مما يراه الإنسان ويلبسه بحواسه فى النبات أو الحيوان ، على حين أن مادة التقوى شيء مطوى فى ضمير الإنسان ، مدسوس فى كيانه .

وقوله تعالى : « ذلك من آيات الله » لإشارة هنا إلى هذه النعم التي يحتمل بها الإنسان وجوده الخارجى ولداخلى ، أى الجسد والروحى معاً ، وهذه النعم هى من الآيات الدالة على قدرة الله ، الناطقة بجلاله وعظمته .. بها يصبح الإنسان إنساناً كريماً على الله ، عظيماً فى الناس ..

وقوله تعالى : « لعلمهم يذكرون » فى العدول عن الخطاب من « لعلمكم تذكرون » إلى الغيبة « لعلمهم يذكرون » إشارة إلى ما فى الناس من غفلة ، وأنهم وهم يحضرون هذا المعرض الذى تعرض فيه آيات الله ، وتتحدث فيه نعمه - هم غافلون ، لا تصفى منهم الأفئدة ، ولا تستيقظ منهم العقول . فاعلم هؤلاء النائمون يستيقظون ، واعلم هؤلاء الغافلون ينتبهون !

٢ - والمادة الثانية من موائد هذا الدستور ، هى أن يحذر أبناء آدم هذا العدو لمبين المتربص بهم ، وأن يكونوا على يقظة دائمة من أباطيله وضلالاته التى يغريهم بها ، ويرينها لهم ، ليفتنهم فى دينهم ، وليخرجهم من الإيمان بالله والاستقامة على طاعته ، إلى الشرك به ، والتعمد على حرمانه ، فيعيد معهم سيرته مع أبيهم اللذين أخرجهما من الجنة ، بما زين لهما من ضلال ، وبما أغراهما من غرور . وفى هذا يقول الله تعالى : « يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة . الآية » .

وقوله تعالى : « إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » تحذير بعد تحذير ، من وساوس الشيطان ومغرياته ، وأنه عدو خفى يرى الإنسان ، ويرصد حركاته وسكناته ، ويطلع منه على مواطن الضعف ، فيفتن إليه منها .. ومن هنا كان خطره دائماً ، وشره مستطيراً ، ومن هنا أيضاً كانت حاجة الإنسان إلى اليقظة الدائمة ، والمراقبة المستمرة ، من هذا العدو الخفى المتربص ، الذى لا يعرف الإنسان متى يهجم عليه ، ويجعل منه صيداً يقع أيده ..

وقوله تعالى : « إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » إشارة إلى

أن الإيمان بالله هو القلعة التي يتحصن فيها الإنسان من الشيطان ، وليس عليه بعد ذلك إلا إغلاق أبوابها وإحكام غلقها ، حتى لا يكون للشيطان سبيل إليه ..

أما من لا يؤمن بالله ، فهو شيطان مع الشيطان . لا يريد الشيطان منه أكثر مما هو فيه من فتنة وضلال ، وهو بهذا قد سبق الشيطان إلى الغاية التي يريد منها ، ولهذا كان الشيطان وليه ، وهو تابعه .. وهذا ما يكشف عنه قوله تعالى : « إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » ..

قوله سبحانه : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون » .. الخطاب هنا للضالين وللشركيين ، الذين إذا جاءهم من يدعهم إلى الهدى أبوا أن يستجيبوا له ، وامتسكوا بما هم فيه من ضلال وشرك ، وليس بين أيديهم من حجة على هذا الذي هم فيه إلا أن ذلك مما كان عليه آباؤهم ، وأنهم على آثارهم مقتدون ، وأن ذلك الذي كان عند آباؤهم هو مما أمر الله به ، لأن آباءهم لم يجئوا بهذا من عند أنفسهم ، بل هو مما شرع الله لهم .. هكذا يقولون ، وهكذا يفترون .. وقد رد الله عليهم هذا الافتراء بقوله : « إن الله لا يأمر بالفحشاء .. أتقولون على الله مالا تعلمون » .. وفي هذا الرد حكم على ما هم فيه بأنه فاحشة ، لا يخفى على عاقل أمرها من سوء والفحش ، ومحال على الله أن يأمر بالفاحشة . وإذن فهذا الضلال الذي هم فيه ليس من الله قطعاً ، بحكم العقل ، ولو كان هؤلاء على شيء من العقل لما قالوا على الله هذا القول المنكر : « والله أمرنا بها » ، ولهذا كان هذا الإنكار عليهم والفضح لهم بقوله تعالى : « أتقولون على الله مالا تعلمون » .. إنهم لا يعلمون ما الله من جلال وكال ، ولو كانوا يعلمون شيئاً من هذا لما نسبوا إلى الله الأمر بهذه المنكرات ، فإن الكمال لا يصدر منه هذا النقص المعيب .

قوله سبحانه : « قل أمر ربِّي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تهودون » - هو بيان لما أمر به من طيب وجيل . فقد أمر الله بالقسط ، وهو العدل ، وإقامة موازين الحق ، حتى لا يظلم الناس بعضهم بعضاً ، ولا يمتدّى بعضهم على حق بعض . . الأمر الذى لو استقام عليه الناس لاستقام أمرهم جميعاً ، ولجرت سفينة الحياة بهم فى ربح رخاء . . ومما أمر الله سبحانه به بعد هذا ، إقامة الصلاة ، إذ هى أكثر العبادات توثيقاً للصلة بين العبد وربّه . حيث يمكن أن يأتيا كل إنسان . . فقير أو غنى ، كبير أو صغير ، فى أى وقت ، وعلى أى حال . . ومن هنا كان من الإمكان أن يكون العبد على صلة دائمة ، مع الله ، بالصلاة ، فى الليل والنهار ، فى السر والجهر ، خالياً مع نفسه ، أو منتظماً فى جماعة .

وقوله تعالى : « وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » معطوف على ما قبله : « أمر ربى بالقسط » .. إذ كان معنى : « أمر ربى بالقسط » أفسطوا . . فصحّ أن يُعطف عليه : « وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » .. أى أفسطوا ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد .

وإقامة الوجه عند كل مسجد ، إخلاص العبادة لله ، وإقامة الوجه إليه وحده ، دون التفاتٍ إلى أحدٍ غيره ، وهذا هو الذى يعطى الصلاة ثمرتها المطلوبة منها ، إذ هى أقيمت على هذا الوجه ، من الولاء لله ، واستحضار القلب لجلاله وعظمته .

وقوله تعالى : « وادعوه مخلصين له الدين » معطوف على « وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » .. والدعاء صلاة ، وعبادة ، بل هو مخ العبادة ، كما يقول العابدون . . إذ هو التطبيق العملى للإيمان بالله ، والإقرار بالبودية له ، وتعلق الرجاء فيه ، والناس الخير منه وحده ، والانقطاع عما

سواء . . وهذا هو التوحيد الخالص ، والإيمان للصفى ، ولهذا اقترن الدعاء بالصلاة ، وجاء بعدها ، ليسكون التطبيق العملى ، لما تركت الصلاة فى نفس المصلى من ولاء لله ، وقرب منه .

وقوله سبحانه : « كما بدأكم تعودون » تذكير بالبعث والجزاء والحساب ، حتى يعمل الإنسان لهذا اليوم حساباً ، وحتى يكون هذا الحساب دافعاً قوياً يدفعه إلى العمل . . كما أن فى هذا تذكيراً للبعث ، وأنه أمر ممكن ، وإذا وقع فى نظر بعض النافلين أنه مستحيل ، فليفتظروا إلى المصدر الذى جاءوا منه ، وليذكروا أنهم كانوا بعد أن لم يكونوا شيئاً ، وأن إعادة السكان إلى ما كان عليه ، أيسر - فى تقديرنا نحن البشر - من خلق السكان من العدم .

وقوله سبحانه : « فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة » هو بيان للحال التى يعود عليها الناس يوم القيامة ، إنهم يعودون فريقين : فريقاً هداه الله ووفقه للإيمان والعمل الصالح ، وفريقاً ضلّوا ، وأغواهم الشيطان . . « إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون » . . وهكذا كل ضالّ ، يُزَيَّن له ضلاله الفتنة والغواية ، ويُرَبِّيه أنه على الصراط المستقيم ، والله سبحانه وتعالى يقول : « أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ؟ » (٨ : فاطر) .

الآيات : (٣١ - ٣٤)

« يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣٢)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
بَعِيرِ الْخُقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ « (٣٤)

التفسير : في الآيات السابقة جاء قوله تعالى : « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم
لباساً يوارى سوا أنفسكم وربشاً ولباس التقوى ذلك خير » ليلفت الناس - وهم
في أول لقاءهم بهذه الحياة - إلى ما في الأرض وما عليها من خير كثير ، بشه الله
فيها ، وأن أول ما ينبغي أن يحصلوه من هذا الخير ، أن يستروا سوا أنفسهم ،
ليخرجوا من عالم الحيوان ، وليكونوا الإنسان الذي جعله الله خليفة له في
الأرض . ثم ليتجملوا بعد هذا ، ويتزينوا بما شاءوا ، ثم ليستروا كياناتهم
الداخلي ويحملوه بالتقوى .

وفي هذه الآيات يدعو الله الناس - بعد أن استوفوا حظوظهم من
زينة الحياة ، وصار إلى أيديهم الكثير منها - يدعومهم إلى ألا تكون هذه
الزينة التي اتخذوها حُلًى يتجلبون بها في أوقات لهوهم ، أو في محافلهم
وأنديتهم ، وحسب ، وإنما الذي ينبغي أن يتزينوا له ، ويحتفوا بلقائه قبل
كل شيء ، هو بيت الله الذي يقفون فيه بين يدي الله ، يفاجونه وبوجوههم
وجوههم إليه .

فهذا الاحتفاء ببيوت الله ، وهذا الإعداد والتجمل للقاء الله فيها ، هو
مما يقيم في كيان المؤمن مشاعر التوقير والإجلال لهذا اللقاء ، وتما يهيء
كيان الإنسان الداخلي لمناجاة ربه ، بعد أن تطهر وترين لهذا اللقاء العظيم . .
وقوله تعالى : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين »

هو دعوة إلى أن يأخذ الناس حظهم من طيبات الحياة ، وأن يذوقوا من نعم الله التي وضعها بين أيديهم ، ولكن في غير إسراف ، بل في قصد واعتدال ، فإن الإسراف يفسد النعمة ، ويفقدها طعمها الطيب ، حين يمتلئ الإنسان منها ، ويُلجّ على جسده بها . . إنها لا تلبث - حينئذ - أن تتحول إلى شيء تزهد فيه النفس ، بل وتغافه . وهذا هو بعض الحكمة من النهي عن الإسراف .

وقوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ » هو إغراء بالنعمة بنعم الله ، والتجمل بها ، وأخذ حاجة النفس منها . . ثم هو إنكار على من يأخذون على أنفسهم أو على الناس الطريق إلى نعم الله ، ويزهّدونهم فيها ، أو يحرمونهم منها . . فلن إذن هذه الذم ؟ والله سبحانه وتعالى يقول : « إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا » . . ويقول سبحانه هنا في هذه الآية : « هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » أى زينة الله هذه التي أخرج لعباده ، وهذه الطيبات من الرزق ، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، بنعمون بها ، ويرون فضل الله عليهم فيها ، فيزداد حمدهم له ، ويقوى إيمانهم به . . ثم إن هذه النعم سينعمون بها يوم القيامة ، لأنهم من غير أن يبذلوا لها جهداً ، خالصة من كل شائبة مما كان يشوبها في الدنيا . . فلا تزهد فيها نفس من شيع ، ولا تملأها عين من نظر . . « كلّمّا رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً » .

وتخصيص المؤمنين بالذكر هنا : « قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » إشارة إلى أن المؤمنين هم الذين يتعرفون على الطيبات من الرزق وينعمون بها ، أما غير المؤمنين فلا يعرفون بين طيب وخبيث ،

إذ لا دين لهم بحجزهم عن الخبيث ، وبحول بينهم وبينه ، فالطيب والخبيث على سواء عندهم .

قوله تعالى : « قل إنما حرّم رَبِّيَ الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » .

هذه هي المحرمات التي حرّمها الله على عباده ، وكلها خبائث ، تفسد الطيّب إذا دخلت عليه .

والفواحش هنا ، يراد بها الزنا خاصة ، وما اتصل به من شهوة الفرج . والإثم : المحرمات التي حرّمها الله ، من ما كولات ، والتي توقع مقترفها في عداد لآئمين ..

والبغى بغير الحق : العدوان على حدود الله ، والتمدّي على حقوق العباد .. كالتفيل ، والسرقة ، والخيانة للأمانة ، وغيرها .

وفي وصف البغى « بغير الحق » على أن البغى لا يكون إلا بغير الحق أبداً — إشارة إلى هذا الوصف الملازم له ، وتذكير به ، وأنه عمل مجافٍ للحق ، خارج عليه ..

وقوله تعالى : « وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً » هو مما نهى الله عنه ، بل هو أول المنهيات ، لأن الشرك بالله رأس الكبائر ، حيث لا يقبل عمل من مشرك ..

وأخّر النهى عن الشرك هنا لأن الخطاب في مواجهة المؤمنين الذين دُعوا إلى أخذ زينتهم عند كل مسجد ، وإلى عدم التحرج من أن ينالوا من طيبات ما أخرج الله لعباده من رزق ، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى لهم بعد ذلك ما حرّمه عليهم بعد أن رفع الحظر عن جميع المطاعم ، ودعاهم إلى التمتع بها — فكان أول هذه المحرمات الفواحش ، وهي شهوة غالبية من الشهوات المتمكنة في

الإنسان ، والتي كثيراً ما تفسد عليه دينه ، ثم الإنثم والبغى بغير الحق ، وهما آفتان من الآفات للسيطرة على الناس في الحياة ، حيث تدفع أهواء النفس وشهواتها بالناس إلى مقارفة الآثام ، وإلى عدوان بعضهم على بعض ، لإشباع تلك الشهوات ، واسترضاء هذه الأهواء .. ثم الشرك بالله ، والمراد هنا هو ليس الشرك الصريح ، القائم على عبادة غير الله ، والإقرار بالوهمية إله أو آلهة غيره ، فذلك كفر بالله ، لا بعد صاحبه في المؤمنين أبداً ، وإنما المراد بالشرك هنا الشرك الخفي الذي يتدسس إلى الإنسان من غير أن يشعر به ، وذلك كالاستدلال للناس استدلالاً يقرب من العبادة ، والنظر إليهم نظرة من يملكون التصرف في ملك الله ، بما صار إلى أيديهم من سلطان أو بسطة في المال وسعة في الرزق ، وكالاستغلال بظلّ وليّ أو دعيّ ، يدعى الولاية أو تدعى له للولاية ، حيث يذهل المستغل به ، عن إقامة وجهه خالصاً لله .. فهذا ونحوه هو من قبيل الشرك بالله ، وإن لم يكن شركاً صريحاً .. ولهذا وصف الشرك هنا بقوله تعالى :

« ما لم ينزل به سلطاناً » أي هو شرك لا حجة عليه ، ولا دليل بين يديه ، وإنما هو وهم وضلال .. وكل شرك لا حجة له ، ولا دليل عليه ، وإنما وصف الشرك هنا هذا الوصف ليلفت المؤمنين إليه ، وليحذروا منه ، لأنه شرك خفيّ ، والمؤمن حريص على أن يتجنب الشرك كلّ ، جليّه وخفيّه ، فإذا قيل له احذر الشرك الذي لا حجة ، له جعل يقلب وجوه الأمور التي بين يديه إذ ربما يكون فيها ما هو من هذا الشرك الخفي ، وحاول أن يزن هؤلاء الأشخاص الذين استدلل لهم ، أو استظل بهم ، بميزان الحق والعقل ، وهل لهم مع الله ما يملكون به ضرراً أو نفعاً ، وهنا ينكشف له الأمر ، ويرى أن كل شيء لله ، وأنه ليس لأى مخلوق — مهما بلغ من جاه أو سلطان — سبيل إلى شيء من ملك الله ..

أما المشركون شركاً صريحاً فإنهم يجعلون لمن أشركوا به سلطاناً ، لأنهم

لا يعرفون الله حق معرفته ، ولا يقدرونه حق قدره ..

وقوله تعالى : « وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » هو إلفات إلى ما لله سبحانه وتعالى من كمال مطلق في صفاته ، وأفعاله ، وأن على المؤمن بالله أن يتعرف إلى الله سبحانه ، وأن يعرفه حق معرفته ، فإن من شأن هذا التعرف ، وتلك المعرفة أن يصلوا بالله ، وأن يعزلاه عن مظان الشرك الخفى به ، فلا يجعل لمخلوق مكاناً مع الله في قلبه .. وبهذا الإيمان يستغنى بالله ، ويستعلى بوجوده عن الاستدلال أو الاستغلال بأى مخلوق ، وإن عظم قدراً ، وعلا في الناس شأناً .. والقول على الله بغير علم ، هو من قبيل الفهم الخاطئ لله ، ومن هنا يحىء الالنفات إلى غيره ، والاعتماد على سواه .

الآيات : (٣٥ - ٣٩)

« يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ أَقْبَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٥) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَسْمَكْنَاهُ عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٦) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنْتَهِمُ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُخَوِّفُونَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (٣٧) قَالَ أَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَيْنَا مِنْ دُونِنَا وَلَوْ أَنَّا ضَلُّوا لَفَاتَنَهُمْ عَذَابًا ضَعِيفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَسَكُنَ لَا تَنَامُونَ (٣٨) وَقَالَتْ

أُولَٰئِكَ لَئِنْ أَخْرَاكُمْ مِمَّا كَانُوا لَسُكْمٌ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

التفسير: قوله تعالى: «يا بني آدم إنا بأنفسكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» .

تكرار العبادة بقوله تعالى: «يا بني آدم» لاختلاف المفادون من بني آدم: من بين مؤمن ، وكافر ، ومشرك ، وبين منقبة وغافل ، وراغب في الهوى وزاهد فيه .. فهم أنماط شتى ، وطوائف مختلفة ، وكان كل طائفة منهم تفادى نداء خاصا ، وإن كان النداء عاما موجهاً للجميع .. وفي مخاطبة الناس بأبناء آدم تذكير لهم بأصل وجودهم ، وأنهم كانوا في عالم التراب ، وأن من هذا التراب جاء هذا الإنسان العاقل ، السميع ، البصير ، وفي هذا كرم وموعظة لأولى الألباب .

وفي قوله تعالى: «إنا بأنفسكم» أصل إنا: إن ، وما ، وهما شرطيتان ، للتوكيد ..

وفي قوله تعالى: «يقصون عليكم آياتي» قص الآيات: حكايتها كما هي ، دون تبديل أو تحريف فيها ، ومنه قص الأثر وهو تنبيهه . وفي هذا إشارة إلى أن الرسل إنما يبلغون ما أنزل إليهم من ربهم ، وأنهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم .

والناس فيما يلقيهم به الرسل من آيات الله وكتابه - فريقان : مصدق ومكذب .. مؤمن وكافر ..

فمن صدق وآمن ، وعمل بمقتضى صدقه وإيمانه ، فاتقى الله ، واستقام على شريعته ، فأنى ما تأمر به ، وانتهى عما تنهى عنه ، فقد سلم ، ونجا ، وأمن

الخوف والحزن ، يوم يخاف المكذبون ، ويمحزون .. يخافون من عذاب الله الراصد لهم ، ويمحزون على ما فاتهم من استجابة لرسل الله ، واستقامة على شريعة الله .

ومن كذب وأبى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .. فقد ظلموا أنفسهم بافترائهم على الله ، وقولهم إذا فعلوا فاحشة : وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها .

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذَّبَ بآياته » .

وقوله تعالى : « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » .. المراد بالكتاب هنا الكتاب الذي خُطَّت فيه أعمال الناس وأرزاقهم .. والمعنى أن هؤلاء الظالمين لن يحرمهم الله بسبب ظلمهم ما قدّر لهم في كتابه من أعمار وأرزاق ، فهم سيوفون ما قدّر لهم في هذه الدنيا . « حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم » أى حتى إذا انتهت أعمارهم وجاءتهم رسل الموت من عند الله ليقبضوا أرواحهم : « قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » . أى أنهم إذا حضروا الموت ، انكشف لهم ما كانوا فيه من ضلال ، واطلعوا على هذا المصير السيئ ، الذى هم صائرون إليه ، وهنا يتلفتون إلى من أشركوا بهم فلم يجدوا لهم وجوداً معهم : « ضلوا عنا » ! .. إنهم يبحثون عنهم في هذا الزدحم ، فلا يرون لهم ظلاً .. لقد تركوهم ليلاقوا مصيرهم المشنوم .. !

وقوله تعالى : « وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » الشهادة هنا هي استيقانهم بواقع أمرهم ، وأنهم كانوا على ضلال وكفر .. وتلك هي الشهادة التى شهدوا بها على أنفسهم ، فكان حكماً عليهم أدانوا أنفسهم به ، قبل أن يُدينهم الديان .

قوله تعالى : « قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا أداركوا فيها جميعاً قالت أحرأهم لأولأهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار » .

إشارة إلى الرحلة الجديدة التي سيأخذ فيها هؤلاء الظالمون طريقهم إلى جهنم .. فهذا اللحظة التي تُنزع فيها أرواحهم ، يدخلون في عالم جديد ، وبأخذون مسكنهم بين من سبقهم من الظالمين ، من الجن والإنس ..

وهذه الأمم من ظلمة الجن والإنس ، يعيش بعضها مع بعض في شقاق واختلاف ، إذ لا تفاهم بينها ، لما اشتملت عليه نفوسهم من أمراض خبيثة ، تزعج أصحابها ، وتزعج من يتصل بها .. « كلما دخلت أمة لعنت أختها » فهم يتلاعنون ، وبشائعون ، كما يفعل المجرمون ، تضمهم جدران السجن .. ثم لا يقف أمر هذه الجماعات عند هذا ، بل إنهم حينما تجتمع جموعهم للحساب والجزاء ، يتراشقون بالتمهم ، ويلقى بعضهم على بعض جريمته التي يحملها بين يديه : « حتى إذا أدركوا فيها جميعاً » أي إذا أدرك بعضهم بعضاً ، ولحق آخرهم بأولهم في ساحة الحساب والجزاء : « قالت أحرأهم لأولأهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار » وإضلال الأولين للآخرين هو بسبب متابعة الآخرين للأوليين ، وجزيهم على ما كانوا فيه من ضلال ، كما كانوا يقولون في الدنيا إذا جاءهم الهدى : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » .

وفي طاب الآخرين للأوليين مضاعفة العذاب لهم ، محاولة يائسة لدفع العذاب الواقع بهم هم ، وإلقاء ذنوبهم على آباءهم وأجدادهم الذين اقتفوا آثارهم ، وكانوا بهذا من أصحاب السعير ..

وفي قوله تعالى : « قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » رد على أوهم أولئك الذين تابعوا آباءهم وجروا على آثارهم ، فإن لهم ضعفاً من العذاب

كما آلبأهم وأجدهم المذاب المضاعف ، لأن كلاً منهم ضلّ وأضلّ .. فالأبناء الذين ضلوا بمتابعة آبائهم ، قد ضلّوا ، إذ لم يستعملوا عقولهم ، كما أنهم أضلّوا آبائهم من بعدهم .. وهكذا السابق منهم يُضلّ اللاحق ، واللاحق يُضلّ من بعده .

وقوله تعالى : « وقالت أولاهم لأخراهم فما كن لکم علینا من فضلٍ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » هو دفع لهذا الاتهام الذى اتهم به اللاحقون السابقين .. وأنه إذا كن السابقون قد ضلّوا فإن اللاحقين قد ضلّوا أيضاً ، ولم يكن لهم من عقولهم ما يحجزهم عن هذا الضلال ، فهم إذن جميعاً على سواء فى الضلال .. فلم يضاعف المذاب للسابقين ولا بضاعف لللاحقين ؟ إنهم - سابقهم ولاحقهم - ضالون مجرمون .. ولكلّ ضعف من العذاب .

وفى قوله تعالى : « فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » هو من مقول القول الذى قاله السابقون لللاحقين .. وأن هؤلاء اللاحقين إنما يذوقون العذاب بما كسبت أيديهم ، ولن يحمل عنهم وزرهم أحد .

وهذا الخصام الذى بين أهل النار هو عذاب إلى عذاب ، حيث يتبرأ بعضهم من بعضهم ، ويتمتئ بعضهم لبعض مضاعفة البلاء والعذاب ، وقد كانوا فى دنياهم أصدقاء ، وأحباء ، وأقارب .. وفى هذا يقول الله تعالى : « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » (٦٧ : الزخرف) .

الآيات : (٤٠ - ٤٣)

« إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِلَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (٤٠) لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٤١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٤٢) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ « (٤٣)

التفسير : وإذ يساق أهل النار إلى النار ، ويدخل أهل الجنة الجنة ، يكون بين هؤلاء وهؤلاء ما بين الأشقياء والسعداء في الدنيا ، من مشاعر مختلفة ، ونظرات متصادمة !

وفي هذا ما فيه من الكشف عن حال كل منهما ، فيعرف أهل النار ما يجد أهل الجنة من نعيم ، فتشتد حسرتهم وتضاعف آلامهم ، على حين يطلع أهل الجنة على ما يلقى أهل النار من شدة وبلاء ، فيزداد نعيمهم ، ويتضاعف رضوانهم ..

وفي قوله تعالى : « إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يابح الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين » تبيّن لأصحاب النار ، وقطع لكل خيط من خيوط الأمل الواهية التي يندسونها من الأوهام ليخلصوا من هذا البلاء الذي هم فيه .. ولما لم ينخلصوا أبداً ، وإن يخرجوا من النار أبداً .. ولقد سُدَّتْ عليهم منافذ السماء ، فلا يقبل لهم عمل ، ولا يسمع لهم دعاء : « لا تفتح لهم أبواب السماء » وأنهم لن يدخلوا الجنة التي ينظرون إليها وإلى أهليها ، وما يلقون فيها من نعيم ، وأنه إذا دخل الجمل في سم الخياط ، دخلوا هم الجنة ، وهذا تعليق بمستحيل ، حسب

طبيعة الأشياء ، فلن يدخل الجبل في ثقب الإبرة أبداً ، ولن يدخلوا هم الجنة أبداً .. « وكذلك نجزي المجرمين » .

وقد قرىء « الجبل » وهو الجبل المجدول ، الذي جَمَعَ عِدَّةُ حبال ، فكان حبالاً واحداً في جملته ..

والسَّم : الثقب ، ومنه سَمِيَ السَّمُّ لأنه ينفذ إلى جسم الإنسان من ثقب تنقبه حمة النحلة أو زُنَابِيَّ العقرب في جسد اللدبع .

وقوله تعالى : « لهم من جهنم مهادٌ ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين » .

المهاد : الفراش ، يهد ويعدّ للنوم عليه ، ومنه : المهد ، وهو فراش المولود ..

والغواشي : جمع غاشية ، وهي ما يفضى الإنسان ويظله ، حتى يكسر عنه حدة الضوء أو يحجبه ، ومنه الغاشية بمعنى الداهية التي تهجم على الإنسان ، وقهقهه .

فهؤلاء الأشقياء الذين ألقوا في جهنم ، سيكون لهم مهادٌ ، كما لأهل الجنة مهاد ، ولسكن هذا المهاد من النار ! وسيكون فوقهم ظلةٌ تظلمهم ، كما لأهل الجنة ظلال تظلمهم ، ولكنها ظلة من لهيب جهنم ودخانها .. !

وفي قوله تعالى : « وكذلك نجزي الظالمين » تعليل لهذا التنكيل بهؤلاء المجرمين ، لأنهم فوق أنهم مجرمون ، قد جاوزوا حدود الإجماع ، وبالفوا فيه ، فبجرهم دخلوا النار ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى في الآية السابقة « كذلك نجزي المجرمين » وبظلمهم ومجاوزتهم الحد في الجرم نُكِّلَ بهم في جهنم ، وضوعف لهم العذاب « وكذلك نجزي الظالمين » أي نبالغ في عذابهم كما بالغوا هم في إجرامهم .

ومما يضاعف في عذاب أهل النار ، هذا النعيم الذي ينعم به أهل الجنة في مواجهتهم ، فإذا هم أغمضوا أعينهم عن أن ينظروا إلى هذا النعيم ، حسداً لأهله ، امتلأت أسماعهم بكلمات تُناجي أهل الجنة بنعيمهم ، وتدعوهم إلى التمتع به كما يشاءون ، غير مضيق عليهم في شيء منه ، ولا محذور عليهم منه شيء ، فهو ملك خالص لهم ، وفي هذا يقول الله تعالى :

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكف عنهم نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » وزعنا ما في صدورهم من غل نجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تسلم الجنة أو رتبوها بما كنتم تعملون .

فهذا هو شأن أهل الجنة ، وما يلقون فيها من تكريم وتنعيم . . . وإنهم أصحاب الجنة ، وملأوها ، لا يفتازعهم فيها أحد ، شأن المالك فيما يملك . .

وإذا كان أصحاب النار في خصام وشقاق ، وفي تراشق بالسب واللعن ، فإن أصحاب الجنة في مودة وسلام ، وفي انس وإخاء . . « وزعنا ما في صدورهم من غل » فلا أضغان ولا أحقاد ، ولا حسد ، ولا بغضة . . وفيهم يتحاسدون ؟ وعلام يتباغضون ؟ والخير يملأ كل ما حواهم ، ليس لأحد منهم حاجة في شيء إلا وجدها بين يديه . . فليس فيهم غنى وفقير ، وشقي وسعيد ، إذ كلهم أغنياء من فضل الله ، سعداء برحمته ورضوانه . . لا يجري على ألسنتهم إلا الحمد والشكران ، لله رب العالمين ، الذي هداهم إلى الإيمان ، ووفقههم لمرضاة الله ، والنور بهذا النعيم الذي هم فيه . « إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فكاكهم » يشغلهم حمد الله والثناء عليه والتقلب بالنعيم الذي هم فيه ، عن التفكير إلى ما خلفوا وراءهم في الدنيا ، وما أصابهم فيها من خير أو بلاء . .

وفي قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات - لا نكف

نفساً إلا وسعها - أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » ما يكشف عن فضل الله ، ورحمته بعباده ، وأن ما يكلفه المؤمنون من أعمال صالحة ، من طاعات وعبادات ، هر مما تحتمله النفس ، وبطيقة كل إنسان . . فلكل إنسان عمل على قدر طاقته ، وما تسع نفسه ، إذا هو آمن وأخلص الإيمان لله . . فقد رفع الله الحرج عن عباده ، وأخذهم بلطفه فيما فرض عليهم من تسكايف . . فإيس العمل الصالح المطلوب من المؤمن عملاً على إطلاقه ، وإنما هو مقدور بقدر كل نفس وما تحتمل . فالريض . غير المعافي ، والأعمى . . غير المبصر ، والمقيّد . . غير المطلق . . وهكذا . . فقوله تعالى : « لا تكف نفساً إلا وسعها » - اعتراض بين المبتدأ والخبر ، وهو بهذه الصفة قيد وارد على الإطلاق المفهوم من قوله تعالى : « وعملوا الصالحات » . . فما أوسع رحمة الله ، وما أعظم فضله وكرمه ! .

وفي قوله تعالى : « ونودوا أن تترككم الجنة أو رثتموها بما كنتم تعملون » هو نداء من قبل الحق سبحانه وتعالى ، يدعو به عباده المؤمنين إلى رحاب جناته ، ثم يخلى بينهم وبينها ، ويحملها ميراثاً لهم ، يرثونه بسبب ما قدموا من أعمال صالحة ، كما يرث الولد ما خلف والده ، وما ثمر له من مال . . فهذه أعمالهم التي عملوها في دنياهم قد ثمرت لهم هذا الميراث ، وإنه لميراث عظيم . . جنات تجري من تحتها الأنهار . . وذلك فضل من فضل الله ، ورحمة من رحمته ، وما تلك الأعمال التي عملها المؤمنون إلا أسباب موصلة إلى مرضاة الله ، أما هي في ذاتها ، فلا تعدّ شيئاً إلى جانب هذا النعيم المقيم . .

الآيات : (٤٤ - ٥١)

« وَآدَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْنَاهُمَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ

أَنْ لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (٤٤) الَّذِينَ بَصَّدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَمْنُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ (٤٥) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى
الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (٤٦) وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ
تَلَاقَاءُ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤٧)
وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى
عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (٤٨) أَهْلُؤَلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ
لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَنتُمْ
تَحْزَنُونَ (٤٩) وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ
الْمَاءِ أَوْ يِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠)
الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّبَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ
نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ « (٥١)

التفسير : تعرض هذه الآيات مشهداً من مشاهد المناظرة والمحاوراة ، بين
أصحاب الجنة وأصحاب النار ، كما كان ذلك الشأن بين المؤمنين والكافرين ،
في الدنيا ..

وفي هذا المشهد نرى :

أولاً : أصحاب الجنة ينادون أصحاب النار ، ويدكرونهم بما كانوا
يجادلونهم به في الدنيا .. حيث كان المؤمنون يقولون : إننا نعمل على وعدٍ
من ربنا ، بأن من آمن وعمل صالحاً ، فله جزاء الحسنى ، وأن من كفر وصدَّ
عن سبيل الله ، فقد حبط عمله ، وهو في الآخرة من الخاسرين .

وهام أولاء جميعاً - المؤمنون والكافرون - في يوم الحساب ، والجزاء ،
ولقاء ما وعد الله ..

وهام أولاء المؤمنون قد أنجز الله لهم وعده ، وأدخلهم جنته ، وهام
أولاء الكافرون ، قد أخذهم الله بوعيده ، فألقى بهم في جهنم ..

وفي سؤال أهل الجنة أصحاب النار هذا السؤال : « قد وجدنا ما وعدنا
ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ » خزي لأصحاب النار ، وتقريع
لهم ، وعذاب فوق العذاب الذي هم فيه ..

وفي قوله تعالى على لسان أهل الجنة : « فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا »
بلفظ الوعد مطلقاً من غير ذكر الموعدين - إلفات لأهل النار إلى ما وعد الله
المؤمنين به ، من رضوان ، وليحققوا ما تم في هذا الموعد .. وإلهام لعظيم عظيم ،
براه أصحاب النار ، ولا يدنون منه ..

وفي جواب أصحاب النار بقولهم : « نعم » - يقولونها في ذلة واستعزاء -
في هذا ما يكشف عن مضاعفة آلامهم وإذلالهم .. وإنهم ليقولون هذه الكلمة
في حشيرة أشبه بحشيرة الموت ، من هول ما يلاقون من عذاب .

ثم ما يكادون ينطقون بهذا الجواب الذي يشهدون به على أنفسهم
ويُدينونها بما هم فيه من عذاب ، حتى يقرع آذانهم هذا الصوت الذي يملأ
الآفاق من حولهم : « أن لعنة الله على الظالمين » . إنه صوت الوجود
كله ، يلعن للظالمين ويخزيهم ، ويفضح ما كان منهم من كفر بالله ، وصدّة
عن سبيله : « الذين يصدّون عن سبيل الله ويبيفونها عوجاً وهم بالآخرة
كافرون » لقد كانوا هكذا في دنياهم ، يصدّون أنفسهم ويصدّون الناس عن
طريق الحق المستقيم ، ويريدونها طريقاً معوجة ، قائمة على الضلال ،
والهوى والعدوان . إذ كانوا يكفرون بالآخرة ، ولا يَرْجُونَ لقاء الله .

ثانياً : بين أهل الجنة وأصحاب النار حجاب ، يعزل كل فريق عن

الآخر، عزلة، لا ينفذ منها شيء من نعم الجنة، إلى أصحاب النار، كما لا ينفذ منها شيء من لفتح جهنم، إلى أهل الجنة، ولستهم - مع هذا - برأى ومسمع من بعض ..

وبين الفريقين سور يشق عما وراءه وأمامه .. وعلى هذا السور رجال، ليسوا من أهل الجنة، ولا من أصحاب النار .. إنهم لم يقرر مصيرهم بعد، إذ لم تكن سيئاتهم بالتى تدفع بهم إلى النار، ولم تكن حسناتهم بالتى تفتح لهم أبواب الجنة، فأوقفوا هكذا « على الأعراف ». والأعراف: ما ترتفع من الأرض، ومنه عُرف الديك الذى هو أعلى شيء فيه، ومنه المعرفة بالشيء، حيث تكشفه، وتستولى على حقيقةه ..

وهؤلاء « الرجال » أشبه بالنظارة الذين يشهدون موقفاً بين فريقين متناقضين .. ينظرون إلى هؤلاء نظرة، وإلى هؤلاء نظرة أخرى، فيكون لهم فى ذلك حال من العجب والدهش، ومن السرّة والغم، ومن الرجاء والخوف .. إنه نوع من العقاب الذى يمسّه لطف الله، وتحفّ به رحمته .. وليس يخفى على هؤلاء « الرجال » من هم أهل الجنة، ومن هم أصحاب النار، فلكلّ من الفريقين سمات ظاهرة تدل عليه، وتكشف عن حاله .. وشتان بين وجوه يجرى عليها ماء النعيم، وتسفر فيها شمس الأمن والسلامة والرضا، وبين وجوه عليها غيرة ترهقها قفرة .. قد كَرَبها الكرب، واستولى عليها البلاء ..

ومن هؤلاء الرجال، أو النظارة، تنطلق كلمات الإعجاب بتلك النجى الطيبة إلى أهل الجنة: « سَلَامٌ عَلَيْكُمْ » .. تماماً كما يفعل النظارة على مسارح الحياة .. يحيمون الفائزين، ويرجون المهزمين !

وإذ يلتفت أهل الجنة إلى هذه الأصوات التى تحييهم من بعيد، وإذ يرون أنها صادرة من أناس ليسوا من أهل النار، وليسوا كذلك من أهل الجنة -

إذ ذاك ينساءون : ما بال هؤلاء القوم ؟ وما شأنهم في هذا الوضع ؟ وإذا كانوا قد نجوا من عذاب جهنم ، فلم لم يدخلوا الجنة مع من دخلوها ؟ .

وعلى هذه الأسئلة وأشباهها يجيء الجواب من قِبل الحق سبحانه وتعالى :
 « لم يدخلوها وهم يطمعون » أى لم يدخل هؤلاء الجنة بعد ، ولكنهم على طمع من دخولها ، وعلى رجاء من رحمة الله بأن يصيروا إليها ، ولن يخيّب الله رجاءهم فيه . . . ولكن صبراً . .

وثالثاً : ما يكاد هؤلاء الرجال « النظارة » يرفعون أبصارهم عن أهل الجنة ، ويُلقون بها إلى أصحاب النار ، ابرؤا كيف يفعل الزمن بهم ، وكيف تستمسك حياتهم وهم في هذا البلاء - ما يكادون يلقون بهذه النظرة حتى تضطرب قلوبهم فرعاً ورعباً ، وحتى تنطلق ألسنتهم بهذا الصوت المكروب : « ربنا لا نجعلنا مع القوم الظالمين ! »

وفى قوله تعالى : « وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار » إشارة إلى أن هذه النظرة التي ألقوا بأبصارهم إليها نحو أصحاب النار ، لم تكن إلا عن قهر وقسر ، بداعي حب الاستطلاع ، السكمان في طبيعة الإنسان .. فهم قد صرفوا أبصارهم صرفاً ، وحوّلوها بقوة عن مكانها الذي كانت فيه ، من النظر إلى أهل الجنة ..

رابعاً : وإذا بفزع رجال الأعراف - أو النظارة - إلى الله سبحانه ، ألا يجعلهم مع هؤلاء القوم الظالمين من أصحاب النار - إذ ذاك يذكرون أهل الجنة وما هم فيه من نعيم ، وكيف كان استهزاء هؤلاء الظالمين بهم في الدنيا ، وأنهم لم يكونوا أهلاً لكرامة الله ، إذ لو كانوا أهلاً لتلك الكرامة لما وضعهم بهذا الوضع الدليل من الحاجة والفقر والضعف .. هكذا كان المشركون والكافرون يلقون المؤمنين بمثل هذه المقولات - وعندئذ يسأل هؤلاء « النظارة » أصحاب النار في سخرية واستهزاء ، مشيرين لهم إلى أهل الجنة :

« أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ؟ » انظروا كيف أوردتهم الله جنات النعيم ، وكيف ألقى بكم في أفواه جهنم ؟ « ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » .

وخامساً : وفي كَلْبِ البلاء ، وكظمة العذاب ، يتلفت أصحاب النار إلى هؤلاء النظارة الذين يرشقونهم بسهام الاستهزاء والسخرية ، ويفتحون عليهم هذه الأبواب المغلقة ، من ذلك الماضي الأسود الذي كانوا فيه على طريق الشرك والضلال - وتحدثهم أنفسهم أن ينتقموا من هؤلاء الذين يهزمون بهم ويستخرون ، وأن يجذبوهم إليهم ليكونوا معهم في هذا البلاء ، وليذوقوا ما يذوقون من عذاب السعير !! وما يكاد هذا الإحساس يجتمع في كيانههم ، ويتحول إلى رغبة متحركة تسعى إلى الغاية التي يريدونها ، حتى يفجؤهم هذا الصوت السماوي المنطلق إلى هؤلاء النظارة ، يحملهم في سرعة خاطفة إلى الجنة ، وقد فتحت لهم أبوابها ، ومُدت إليهم يد الرحمة من تلقائها ، وإذا هم وقد أدخلوا هذا المكان الذي كانوا فيه ، وإذا هم في جنات النعيم : « ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون » ..

وإذن فكل الناس في الجنة ، إلا هؤلاء الظلمة .. حتى هؤلاء النظارة الذين كانوا على مشارف جهنم .. قد نجوا من هذا العذاب ، وصاروا إلى جنات النعيم ..

أما م فباقون في هذه الوحشة القائلة ، ومع هذا اليأس المطبق ، ومع هذا العذاب الأليم ..

وهكذا تتفاير صور العذاب ، وتنوع وجوهه وأشكاله .. كلما تجرّع منه الظالمون كأساً ، وكادوا يستمرثون مرارتها ، سُقوا كأساً أخرى غيرها ، أمر مرارة وأشنع طمأ .. وهكذا يتقايون في العذاب ، على حين كما يتقلب أهل الجنة في ألوان النعيم ..

وسادساً : إذ يخلو الموقف إلا من أصحاب النار في النار ، وأهل الجنة في الجنة ، وإذ يصير أصحاب النار إلى هذا اليأس القاتل ، بعد أن يُحلى رجال الأعراف . واقفهم التي كانوا فيها - إذ ذاك لا يمد أصحاب النار إلا أهل الجنة ، بشخصون إليهم بأبصارهم ويمدون إليهم أيديهم ، طالبين النجدة والغوث : « ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » .. !

هكذا تبدلت هم الحال ، وقد كانوا من قبل في دنياهم بأنفون أن ينظروا إلى الناس إلا من آفاق عالية ، حتى لسكانهم آلهة ، والناس عبيد أذلاء لهم . . وهام أولاء اليوم ، يمدون أيديهم في ذلة وانكسار إلى هؤلاء الذين كانوا عبيداً أو أشبه بالعبيد لهم ، يطلبون شيئاً من تلك الموائد الحافلة التي بين أيديهم . « أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ! » ويحييهم الجواب مفاجئاً مخرساً موثساً . « إن الله حرٌّ ، ما على الكافرين .. »

ولا يكاد هذا الجواب يبلغ أسماعهم ، ويملاً قلوبهم بأساً ، وهما وكذا . . حتى يصادق على هذا الجواب من عند الله ، فتجىء كلمات الله مكتملة لهذا الحكم ، مصدقة عليه ، شارحة لأسبابه : « الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا فالיום ننسأهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يمجحدون » . . وهكذا يُسدل الستار على هذا المشهد العظيم من مشاهد القيامة . . لقد انتهى الحساب وفُضَّت المحاسبة ، ووقع الجزاء . . وصار أصحاب النار إلى دارهم التي أعدت لهم ، يلقون فيها الوبل والبلاء ، وصار أهل الجنة إلى دارهم ينعمون فيها ، بما أعد الله لهم من نعم ورضوان مقيم . .

والمُشاهد لهذه المشاهد من خارج ، يرى في كلمات الله التي صورتها ، مالا يراه على مسرح الحياة ، ولو أُتيح لهذه المشاهد من أبرع الخرجين من يخرجها ويغدير لها كل ما في الحياة من إمكانات . . في المماتين وأدوات التنزيل !

الآيات : (٥٢ - ٥٣)

« وَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ هُدًى وَرَحْمَةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٢) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ قَهْلُ إِنَّا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ » (٥٣)

التفسير : وفي الانتقال من مشاهد القيامة إلى الحياة الدنيا ، يقوم طريق يصل بين هذين العالمين .. عالم الحياة ، وعالم ما بعد هذه الحياة .. وعلى امتداد هذا الطريق ، وفي نهايته ، يرى المشركون مصائر الجبابة والمتجبرين ، وكيف نزلوا منازل الهوان والعذاب .. يستغيثون فلا يفتأون ، ويستجدون فلا يجود عليهم أحد ولو بقطرة ماء ..

نقد سمع المشركون آيات الله تلك التي صورت لهم مشاهد القيامة ، وشهدوا منهم تلك المشاهد التي تنزع لها القلوب ، مما نزل بأمثالهم من المعاندين والمتجبرين ، وأنهم إذا كانوا اليوم مجرد نظارة ومشاهدين ، فإنهم في غدٍ على موعد مع هذا المسكان الذي أطبق على أمثالهم ، ولن يفلتوا هم منه أبداً ..

وإذا يخرج المشركون من بين يدي آيات الله ، التي صورت تلك المشاهد ، وإذا لا تزال صور هذه المشاهد تلك عليهم مشاعرهم ، وتستولى على أفكارهم - وإذا هم في تلك الحال يلقيهم قوله تعالى : « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون » فإذا هم فاعلون بهذا الكتاب ، الذي أنزله الله عليهم مفصلاً مبيناً ، على علم .. من لذن حكيم عليهم ؟ ألم يكن بيانه وتفصيله من عمل بشر .. هكذا تنطق آياته ، وتتحدث وتتحدث كلماته .. فيه هدى ورحمة لقوم يتقبلون

الحقّ ، وبنتمعون بالخير الذى يساق إليهم .. أما من أعرض وتولى ، فقد حُرِمَ حظّه من الحق والخير .. فما موقف هؤلاء المشركين مع هذا الكتاب المعين ؟

قوله تعالى : « هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبلُ قد جاءت رُسُل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نردُّ فنعمل غير الذى كنّا نعمل » . . الاستفهام هنا إنكارى ، يفكر على أهل الشرك والضلال توفيقهم فى الاستجابة لهذا الكتاب ، والإيمان به ، وللعمل بما فيه . . فاذا ينظرون ؟ أو ماذا ينتظرون ؟ أينظرون تأويل هذا الكتاب ، ووقوع ما أخبر به من وعد ووعيد ؟ إن تأويله - أى ما تووّل إليه أخباره - لا تكون إلا يوم القيامة . . فهل إذا جاء هذا اليوم ، ووقع بهم الوعيد الذى أوعدهم الله به ، أينفعهم إيمان أو يقبل منهم عمل ؟ وكلاً . . فإن الله سبحانه وتعالى يقول : « يوم يأتي بعض آيات ربك لا يدفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبلُ أو كسبت فى إيمانها خيراً » (الأنعام : ١٥٨) . . إنهم فى هذا اليوم لا يملكون إلا أن يردّدوا الأمانى الباطلة : « فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نردُّ فنعمل غير الذى كنّا نعمل ؟ » . . وكلاً . . فلا شفعاء ، ولا رجعة إلى الحياة مرّة أخرى . لقد رُفعت الأفلام ، وجفت الصحف ، وطوى الكتاب على ما عمل العاملون من خير أو شرّ . . وهؤلاء المشركون لم يسجل لهم فى كتابهم إلا الشرّ ، وإذن فهم : « قد خسروا أنفسهم وضلّ عنهم ما كانوا يفترون » . . لقد ذهبت مفترياتهم أدراج الرياح ، إذ كانت كلها من واردات الخيال والأوهام ..

الآيات : (٥٤ - ٥٨)

« إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ أَنتَهَارٌ يَطْلُبُهُ حَيْنًا وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ
رَبُّ الْعَالَمِينَ (٥٤) اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُتَعَدِّينَ (٥٥) وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦) وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ
الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَفْلَحَ سَحَابًا نَقَلْنَا سُفْقَاهُ
لِلْبَلَدِ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ
نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٥٧) وَالْبَلَدُ الظَّلِيمُ يُخْرِجُ نَبَاتَهُ
بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرِجُهُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝ (٥٨)

الْمفسر : وبترك المشركون في موقفهم مع أنفسهم ، من هذا النداء الكريم
الذي يدعوهم به الله سبحانه إلى كتابه ، وإلى الإيمان به ، قبل أن تنفضي آجالهم ويختتم
على أعمالهم ، وبأنهم تأويل ما في الكتاب من وعيد ، وعذاب شديد - يتركون
هكذا ليتدبروا أمرهم وليأخذوا الطريق الذي يشاءون . . ثم إن لهم بعد هذا
أن يستمعوا إلى آيات الله ، وما ينزل فيها من هدى ونور ، يهدي إلى الله ،
ويكشف الطريق إليه ، بما يتجلى فيها من سلطان الله ، وقدرته ، وحكمته ،
ورحمته . . وفي هذا يقول الله تعالى : « إن ربكم الله الذي خالق السموات
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » فهذه بعض مظاهر قدرة القدير ،
وحكمة الحكيم . . « خلق السموات والأرض في ستة أيام » . . وقد أشرنا
من قبل إلى هذه الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض ، وقلنا إنها
ليست بياناً للزمن الذي عملت فيه القدرة هذا الخلق للسموات والأرض -

كما يذهب إلى ذلك أكثر الفسرين - فذلك فهم خاطيء لقدرة الله ، التي تحكم الزمن ولا يحكمها . . « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » .

فهذه الأيام الستة ، هي المدة التي ينضج فيها خلق السموات والأرض ، وهي العواء الحامى لخلق السموات والأرض ، وتسويتها على الصورة التي أرادها الله وذلك كما بتخلق الجنين فى بطن أمه ، ويتم خلقه فى تسعة أشهر . . وهكذا الشأن فى كل مخلوق . . له وعاء زمنى بتخلق فيه ، وأجل محدود ينتهى إليه . .

وقوله تعالى : « ثم استوى على العرش » . . اختلف المفسرون فى العرش وفى صفته ، وفى وظيفته . . كما اختلفوا فى الاستواء . . ماهو ؟ وكيف يتصور ؟ أما العرش ، فقد ذكر فى القرآن أكثر من مرة . . مثل قوله تعالى : « وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء » (٧ : هود) .

فالعرش هنا موجود قبل خلق السموات والأرض ، فكيف يجيء فى الآية السابقة مقطوعاً على خلق السموات والأرض بحرف المطف « ثم » ؟ . جاء ذكر العرش فى قوله تعالى : « قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم » (٨٦ : المؤمنون) وفى قوله سبحانه : « وترى الملائكة حافين من حول العرش » (٧٥ : الزمر) وفى قوله تعالى : « وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد » (١٥ : ١٦ - البروج) .

فالعرش إذن كونه من هذه الأكوان التى خلقها الله سبحانه ، كما خلق السموات والأرض وغيرها . . إنه مربوط لرب الأرباب . .
ولكن ما صفة هذا العرش ؟ وما وظيفته ؟ .

جاء فى قوله تعالى عن عرش ملائكة سبأ : « قال يا أيها الملأ أئبكم بأنبنى

بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين» (٣٨ : النمل) وجاء في قوله سبحانه : « فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو » (٤٢ : النمل).

فالعرش هنا هو مقصورة الملكة ، أو مجلس الملك ، حيث تتخذ منه الملكة مجلساً تتولى فيه إدارة ملكها ، هي وأعوانها ..

فهل العرش الذى خلقه الله هو شيء من هذا القبيل ، على بُعد بعيد ، فيما هو لله ، وفيما هو لعباد الله ؟

ليس ببعيد أن يكون لهذا الوجود فلك يدور فيه ، وأن يكون لهذا الفلك مركز ، وأن يكون العرش هو مركز هذا الوجود ، وهى جميعها من خلق الله ، وفى يد القدرة القادرة ..

بقى معنى استواء الله على العرش ..

وهذا أمر يتعلق بذات الله ، فكما لا يمكن تصور ذاته ، لا يمكن تصور أفعاله .. وقد سئل الإمام مالك رضى عنه - عن معنى الاستواء ، فقال قوائمه المشهورة : « الاستواء معلوم ، والسكيف مجهول ، والسؤال عنه بدعة » ..

قوله تعالى : « بُعِثَ اللَّيْلُ النَّهَارَ » أى يُجَلَّلُ اللَّيْلُ بِالنَّهَارِ ، أى يجعله جلالاً له ، وساتراً ، وغطاء ، حيث يحجب ظلامه نور النهار .. ومنه قوله تعالى : « إِذْ يُنَشِّكُمُ النِّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ » أى يلبسكم النعاس ، وكذلك قوله سبحانه : « وَاسْتَغْفِرُوا نِيَابَهُمْ » أى دخلوا فيها ، وأخفوا أنفسهم .

قوله تعالى : « يَطْلُبُهُ حَثِيثًا » جملة حالية من الليل ، أى أن الليل يتبع النهار وبقية أثره ، فينسخ نوره بظلامه .

وهكذا النهار والليل فى دورة الفلك ، حيث تدور الأرض حول نفسها ،

تحت سلطان الشمس مرة كل يوم ، من الغرب إلى الشرق .. وفي تلك الدورة اليومية يتناسخ كل من الليل والنهار ، أى ينسخ كل منهما الآخر ، وذلك بتحريك الأرض شيئاً فشيئاً ، بحيث يكون دائماً نصفها المقابل للشمس نهاراً ، والنصف الآخر ليلاً ، ففي كل لحظة ، ضوء ينسخ ظلاماً ، ولبسه ، وبغشيته .. فالظلام الذى ينجم على الأرض شيء أصيل ، والضوء الذى يلبسها كائن جديد داخل عليها .. الظلام منسوخ ، والضوء ناسخ له . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة » (١٢ : الإسراء) .

وهناك حقيقة علمية مقررة ، تكشف من النظر في قوله تعالى « يُغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً » وذلك بعد أن أصبحت كروية الأرض ودورها حول الشمس من الغرب إلى الشرق من الحقائق المسلّمة ، التى لم تعد موضع بحث أو خلاف .. تلك الحقيقة ، هى أن الليل ، أى الظلام : كان مستولياً على الأرض كلها ، فلما أخذت الأرض مكانها من الشمس مع المجموعة الشمسية ، انسخ نصف الظلام الذى كان يغطى هذه الأرض ، أو هذه الكرة ، فكان نهاراً ، وبقي النصف الآخر ليلاً ..

وفي الحركة التى تتحركها الأرض في مواجهة الشمس من الغرب إلى الشرق - يناسخ الليل والنهار ، فما يكون ليلاً يتحول إلى نهار ، وما يكون نهاراً يتحول إلى ليل .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون » (٣٧ : يس) .

وسلخ النهار من ليل ، تعريته منه ، كما يتعري الحيوان من جلده الذى يكسوه .. فالنهار إذ يكسو وجه الأرض بضوئه يكون أشبه بالفضاء الجلدى الذى يكسو الجسد ، فإذا انسلخ النهار ، انكشف الليل بظلامه الكثيف .

وفي الحساب التزمى بتقديم النهار الليل أبداً ، حيث كان الشرق هو مطلع

الشمس ، فحيث تشرق الشمس يكون أبداً وراءها ظلام ، أو ليل ، هو متخاف
زمناً عن النهار . .

فالنهار في الشرق هو ناسخ لليل الذي كان في الغرب ، والليل الذي يستولى على
الشرق ، هو في مقابل النهار الذي انسحب منه . . أو بمعنى جغرافي آخر . . أننا
إذا فرضنا أن الوقت الآن نهار في نصف الكرة الشرقى ، كان معنى هذا أن وراء
هذا النهار ليل هو قائم في النصف الغربى من الأرض ، وأنه بحكم دورة الأرض
حول نفسها من الغرب إلى الشرق ، سيأخذ كل من النهار والليل مكان
صاحبه بعد نصف دورة كاملة من دورة الأرض . . فبين الشرق والغرب فرق
زمنى هو مدة نهار كامل ، وهذا ما يمكن أن يفهم عليه قوله تعالى : « لا الشمس
يقبض لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون »
(٤٠ : يس) . . فالنهار يسبق الليل أبداً ، والعكس لا ينبغي أن يكون ، لأن
سلطان الشمس قائم على الأرض مسلط عليها ، أو بمعنى أصح على النصف
المواجه للشمس منها دائماً . .

وقوله تعالى : « والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » معطوف على
قوله سبحانه : « خلق السموات والأرض » أى وخلق الشمس والقمر والنجوم ،
وهى كائنات مسخرات لأمره ، لا سلطان لها ، ولا فعل لها من ذاتها . . ومن
هنا لانصح عبادتها ، ولا ينبغي أن يتعلق مخلوق بمخلوق مثله ، وينشد
الرزق منه . فقوله تعالى : « مسخرات » حال من الشمس والقمر والنجوم .

وقوله سبحانه : « أله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » الخلق :
خلق الكائنات جميعها ، العلوى منها والسفلى . . « والأمر » التدبير والتسخير
وإجراء كل مخلوق على التقدير الذى قدره الله له . .

فالخلقوات جميعها صنعة الخالق ، وحركاتها وسكناتها كلها بتقدير الله ،

وبأمره .. « تبارك » أى علا وتقدس وتمجد وعظم .. « الله رب العالمين » ..
هذا لسان حال الوجود كله ، يسبح بحمد الله ، ويمجده ويقده ويعظمه .

قوله سبحانه « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين » أى إذا
كان هذا الوجود كله هو صنعة الله ، وكل حركة وسكون فيه هى بتقدير الله
وبتدبيره وأمره ، فإنه ينبغى ألا يكون مخلوق متوجه إلا إلى الله وحده ؛ إليه
نتجه لوجوه ، وله ترفع الأكف وتبسط الأيدي .. « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية »
أى ادعوه فى نذل وخضوع ، وفى همس وخفوت ، فهذا أجمع للجوارح ،
وأدعى إلى سكّن النفس وطمانينة القلب ، وليس كذلك .. الصراخ والهتاف ،
حيث تتوزع المشاعر ، وتنفرد الجوارح ، ويدخل على الإنسان شعور بعيد
الله عنه ، وبأنه يملأ هذا الفراغ الذى بينه وبين الله ، بهذا الهتاف والصراخ .
وقوله تعالى : « إنه لا يحب المعتدين » الاعتداء هنا هو الالتفات إلى
غير الله ، وللجأ إلى وجه غير وجهه .. فذلك عدوان على الله ، وماله من حق على
العباد فى الولاء له ، والطلب منه ..

قوله تعالى : « ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها » .. الإفساد فى الأرض
هو اتخاذ الطرق المعوجة فيها ، بعد أن أقامها الله على السلامة والفضيلة .. فن
الإفساد العظيم فى الأرض ، الشرك بالله ، أو الكفر به ، أو الانحراف عن شرائعه
.. والله سبحانه وتعالى يقول : « ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن
سبيل الله ويبغونها عوجاً » .

قوله سبحانه : « وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين » أى
إذا اتهمتم عما نهاكم الله عنه ، وهو الإفساد فى الأرض ، فوجهوا وجوهكم إلى
الله ، وادعوه وأنتم على إشتاق وطمع .. إشتاق من عذابه ، وطمع فى مغفرته ..
هكذا هو شأن المؤمنين بالله .. حالهم أبدأمعهم على خوف منه ، ورجاء فيه .. فالخوف

يدفع الإنسان إلى العمل والاجتهاد في الطاعات .. والرجاء يشدّ عزمه ، ويقوّي بقیته ، ويثبت خطوه ..

يقول بعض الصالحين : « لو أنزل الله كتاباً بأنه معذب رجلاً واحداً خلقت أن أكونه ، أو أنه راحم رجلاً واحداً لرجوت أن أكونه » .. وهذا أعدل موقف يفقهه الإنسان ، بين خوفه من ربه وطمعه في رحمته .

قوله تعالى : « وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالا سقاه ليلاء ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون » .

في الآية الكريمة عرض لمظهر من مظاهر قدرة الله ، وما تحمل هذه القدرة إلى الناس من رحمة ..

فهذه الرياح ، يرسلها الله رسل رحمة إلى الناس ، حيث تحمل السحاب مثقالاً بالماء ، فتسوقه إلى الأرض الجديب والبلد الميت ، ثم تنزل ما حملت من ماء ، فتسيل به الوديان ، وتجري منه العيون ، وإذا هذا الجديب ، وذلك الموت ، حياة تدب في أوصال الكائنات ، من جراد ، ونبات ، وحيوان ..

تلك بعض مظاهر القدرة .. القادرة تلبس الجراد ثوب الحياة ، وتخرج من الأرض الجديب زروعاً ناضرة ، وثماراً دانية القطوف ، مختلفة الطعوم ..

فهل تعجز هذه القدرة عن إحياء الموتى ، ونشر الهامدين من القبور ؟ ذلك ما لا يقول به عاقل إذا نظر نظرة هناك ، ثم نظر نظرة هنا : « كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون » .. واسكن أين من يعقل ويتذكر ؟ .

قوله تعالى : « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً » .. وهكذا الناس ، بصوبهم الغيث الإلهي من آياته وكلماته بين يدي الرسل ، فيكون منهم ما يكون من الأرض الجديب بصوبها المطر ، فبعضها طيب كريم ، يقبل

الماء ويقفأله معه ، فيخرج الثمر الطيب ، والعطر الزكي ، وبمضها لا يخرج شيئاً ، أو ينبت الحسك والشوك والمرار .
والنكد : السوء الرديء ، الذى يتأذى للناس منه ، طعماً أو ريحاً ..

الآيات : (٥٩ - ٦٤)

« لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥٩) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٦٠) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦١) أَتُلْفُسُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَنْفَسِحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦٢) أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَامْلِكُمْ تُرْجِحُونَ (٦٣) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ » (٦٤)

التفسير : بعد هذا العرض الذى تتجلى فيه قدرة الله وسلطانه المتمكن فى هذا الوجود ، ورحمته المبتوثة فى كل أفق - بعد هذا جاءت آيات الله لتحدث عن مشاهد من الكفر والضلال والمكر ، بآيات الله ، ولتقيم منها عبرة وعظة لهؤلاء المشركين الذين كذبوا رسول الله وبهتوه ، وأخذوه ومن آمن معه بالباساء والضراء .. وفى هذا عزاء للنبي وللمؤمنين معه ، ووعيد للمشركين والضالين أن يحل بهم ما حل بأقوام سابقين ، كذبوا رسل الله ، ومدّوا إليه - أسنتهم وأيديهم بالضر والأذى ..

فهذا نوح - عليه السلام - يدعو قومه إلى الله ، ويحذرهم من عذاب

يوم عظيم ، إذا هم لم يستجيبوا له ، ويستقيموا على الطريق الذى يدعوهم بآيات الله إليه ..

والقوم فى عمى وضلال .. يَلْقَوْنَ هذا الداعى الكريم بالكذب والسفه :
« إنا لنراك فى ضلالٍ مبين » .. أهكذا يُجْزَى المحسنون على ما يقدمون من
إحسان ؟ ذلك ظلم مبين ، وعدوان آثم على البر والإحسان .. !

والرسول الكريم حريص على سلامة قومه ، ضفين بهم أن تغتالهم الضلالة ويفتلك
بهم الكفر ، فيأتى سوءهم بإحسان ، ويدفع الشر بالخير : « يا قوم ليس بى ضلالة
ولكنى رسول من رب العالمين ، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من
الله ما لا تعلمون . » ولا تبليغ كلمات الرسول منهم أذناً واعية ، ولا تصادف قلباً
مفتتحاً للخير .. إنهم يحسدون نوحاً أن يكون الرجل الذى يتولى مكان القيادة
والتوجيه ، ولو كانت قيادته لهم ستفتح عليهم كنوز الأرض ، وأبواب السماء ..
« أو عجبت أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم
ترحمون » فذلك هو الداء المتمكن فيهم ، والذى يعزلهم عن نوح ، ويقطع بينهم
وبينه الطريق إلى اللقاء ، ويسد بينهم وبينه منافذ التفاهم والفهم . « فكذبوه
فأجبناهم والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عيين » ..
فهذا هو الجزاء العادل ، لمن انقاد لهواه ، وأبى أن يفتح عينيه على هذا النور
الذى يملأ الآفاق من حوله .. إن تلك هى جفائته على نفسه ، وذلك هو مصيره
الذى اختاره وارتضاه ..

والملائ : الجماعة من الرجال خاصة .

و « عيين » جمع عمى ، وهو الأعمى ، يقال : عمى فهو أعمى ، وعمى ..
وأصل « عم » عام ، صيغة مبالغة من اسم الفاعل ، مثل : حاذر وحذر ،
وهذا يعنى أن العمى الذى عليه القوم ، ليس عمى طبيعياً ، وإنما هو تعام عن

الحق ، ومبالغة في هذا التعامى .. فهو عى البصيرة ، وليس عى البصر .

الآيات : (٦٥ - ٧٢)

« وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٦٥) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٦٦) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٧) أَهْلَفْتُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (٦٨) أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٦٩) قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبِدَ اللَّهَ وَنَذَرَهُ مَا كَانَ بِعِبَادِهِ آثَارًا فَآثَرًا بِمَا تَعْدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧٠) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ مَا تَكْتُمُوهَا أُنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَنَطِّرِينَ (٧١) فَانْجِبْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ » (٧٢)

التفسير : وهذا رسول آخر من رسل الله الكرام ، هو « هود » عليه السلام ، يحىء بعد نوح إلى قومه « عاد » فيدعوهم دعوة نوح إلى الله ، ويلقى منهم مالتى نوح من قومه من تكذيب وتسفيه ، ولكنه يعضى معهم - كما مضى نوح مع قومه - ناصحاً ، مطلقاً ، يلقي السيئة بالحسنة ، والشر بالخير ، وهم - مع هذا - لايزدادون إلا عناداً وإصراراً على ما هم فيه من عى وضلال .. ونجى الخاتمة التى لا تختلف أبداً .. نجاة للمؤمنين ، وهلاك للكاذبين المعاندين ..

« سنة الله في الذين خلّوا من قبل وإن تجد لسنة الله تبديلاً » (٦٢ : الأحزاب)

والسفاهة . خفة الحلم والطيش .

والبسطة في الخلق : الزيادة في بناء الجسد ، وقوته . ذلك نعمة من نعم الله ، إذا صادفت عقلاً راشداً ، وقلباً سليماً ..

والآلاء : النعم ، وهي جمع : إلى ، على وزن مِعى ، وألى على وزن قَمًا ..
والرجس : القَدَر والنَجس ..

ووقع عليهم : أى حل بهم ، وأصابهم .

والدابر : ظهر الشيء وخلفه . ودابر القوم : آخرهم .. والمراد أنهم أخذوا عن آخرهم ، فلم تبقى منهم باقية .

والقطع : الاسدئصال من الجذر ..

وفى قوله تعالى : « وما كانوا مؤمنين » إشارة إلى أنهم إن يكونوا أبداً من المؤمنين ، ولو جاءتهم كل آية .. حتى يروا العذاب الأليم .

الآيات : (٧٣ - ٧٩)

« وَإِلَىٰ نَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ الْإِيمِ (٧٣) وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَنَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَمْخِذُونَ مِّن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَمْنَحُونَ الْجِبَالَ بَيْوتًا فَاذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَمْنُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ (٧٤) قُلِ الْمَلَائِكَةُ لَا يَرَوْنَ اللَّهَ بَرُّوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَنْتَقَمُونَ

أَنْ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِالَّذِي أَرْسَلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٧٥)
 قَالِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٧٦) فَمَقَرُّوا
 الذِّقَّةَ وَعَمَقُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ أَنتُنَا إِنَّمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ
 مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذْنَاهُمُ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٧٨)
 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَصَحْتُ لَكُمْ
 وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ التَّائِبِينَ (٧٩)

الْمُفَسِّر: وبعد « هود » جاء « صالح » إلى قومه « ثمود » .

وتتكرر الأحداث ، ويشهد صالح ما شهد النبيان الكريمان من قبله ،
 نوح ، وهود .. من البهت والتكذيب ، والإصرار على الضلال والكفر ..
 ونجى الخائفة المنتظرة .. غضب الله وعذابه للقوم الجرمين ، ورحمته وإحسانه
 للرسول ولمن اتبعه من المؤمنين ..

ولدعوة التي يحملها الأنبياء إلى أقوامهم دائماً ، هي الإيمان بالله ، والانحلاع
 عن عبادة الأوثان والأصنام : « اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » . تلك هي
 رأس دعوتهم .

ويجىء صالح إلى قومه بآية محسوسة يضعها بين أيديهم : « هذه ناقة الله
 لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم » .

والناقة التي جاءهم بها صالح - عليه السلام - هي البينة ، وهي الآية ، التي
 تشهد له بأنه رسول الله ، وقد اختلف في أوصاف هذه الناقة ، وفي الوجه الذي
 جاءت منه ، فقيل إنهم اقترحوها عليه ناقة تخرج من صخرة أشاروا له إليها ،
 فخرجت منها الناقة . وقيل إنها كانت على شيء عظيم من بسطة الجسم ، حتى
 لقد كانت تشرب الماء الذي كان يشربه القوم كلهم في يوم .. وقد حملوا هذا

المعنى على قوله تعالى : « هذه ناقة لها شربٌ ولكم شربٌ يوم معلوم » .
(١٥٥ : الشعراء) .

ولست العبرة في خائق الذقة ، ولا في أوصافها التي كانت عليها ، وإنما العبرة فيما ابتُلُوا به منها . . إنها ناقة الله . . وربما لا يكون فيها شيء يختلف عن جنسها من النياق ، ولكن هكذا أضافها الله إليه تكريماً وتشريفاً ، لتكون معلماً من معالم الحق ، له احترامه ، وتقديره . . والبلوى فيها هو ألا يسوها بسوء . . فإن هم مسوها بسوء أخذهم العذاب . . وهذا هو وجه التجدي من تلك الآية ، وتلك هي المعجزة المتجدية منها .

ولم يصبر القوم على هذا البلاء ، ولم يدعوا الناقة تأكل في أرض الله كما تأكل جميع النياق ، ولكنهم تحدوا هذه المعجزة ، واستمجدوا العذاب الذي يأتيهم من جهتها ، فمقروها . وقد أغرام على ذلك ما أغرى أباهم آدم بالآكل من الشجرة التي نهي عن أكلها . . وإنه لو لم ينفه عنها فلربما لم يلتفت إليها ولم يأكل منها . . وكذلك هم ، كان نهيهم عن ترك الناقة تأكل في أرض الله إغاثاً لهم إليها ، وابتلاء لهم بعدم الامتثال لما أمروا به في شأنها . . « فمقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح انفنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين » فأخذتهم الرجة فأصبحوا في ديارهم جائعين « أي مقلوبين على وجوههم ، كما ينجم الطائر على الأرض . والرجة التي أخذتهم هي الزلزلة . . وقد وصفت بالطاغية في قوله تعالى : « فأتاهم نوح فأهلكوا بالطاغية » (٥ : الحاقة) ووصفت بالصيحة في قوله تعالى : « وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائعين » (٦٨ : هود)

وفي قوله تعالى : « قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أن تعلمون أن صالحاً مرسلٌ من ربه » إشارة إلى أن صالحاً كان ذا جاهٍ في قومه ، وأن سفاهم لم يواجهوه مواجهةً بالتجريح والتكذيب ، بل

كان ذلك منهم لاذين آمنوا من مستضعفيهم . . . وإلى هذا يشير قوله تعالى :
 « قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا » (٦٢ : هود) فهو قد كان في
 مكانة ظاهرة في قومه ، وفي منزلة عالية من الاحترام والتقدير . . فلما جاءهم يدعواهم
 إلى الله ، تغيرت نظراتهم إليه ، وساءت حاله عندهم . . وذلك لسابق ما أراد الله
 لهم من فتنة !

وفي قوله تعالى : « فتوأنى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى
 ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين » — وذلك بعد أن أخذتهم الرجفة
 فأصبحوا في ديارهم جائعين — في هذا ما يكشف عما كان في نفس صالح من
 أسمى وحسرة على هلاك قومه ، وأن عزاءه عند نفسه أنه أبلغهم رسالة ربه
 ونصح لهم ولكنهم لم ينتصروا . . فأخذهم الله بذنبيهم : « وما ظلمهم الله ولكن
 كانوا أنفسهم يظلمون » .

وفي التعبير بلفظ التوأنى الذى يدل على الإعراض — إشارة إلى أنه أعطاهم
 ظميره ، غير آسف عليهم ، بعد أن عزى نفسه هذا العزاء . . ثم مضى في طريقه
 مع من آمن به ، وترك هؤلاء جثوماً هامدين .

الآيات : (٨٠ — ٨٤)

« وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ
 أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ أَتَاءْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ
 النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
 قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَبْتَطِهُرُونَ (٨٢)
 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَايِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
 مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ » (٨٤)

التفسير : وهذا لوط وقومه .. ولكل قوم داؤم الذي جاء الرسول ليطلب لهم منه . . وداء هؤلاء القوم هو أنهم بأنون الرجال شهوة من دون النساء ، وقد كانوا في هذا الفعل المنكر أول أناس فعلوه . . فهم أئمة في هذا الضلال ، عليهم وزر هذا الإثم ووزر من عمل به إلى يوم القيامة ا

والقوم — شأنهم شأن كل معتد أثم — يستمرئون هذا الضلال ، وبقيومتهم له منطقاً يقع من نفوسهم موقع اليقين والاطمئنان ، وبهذا عدوا أنفسهم أصحاب دعوة راشدة ، ودعاة فلسفة حكيمة ، وأن لوطاً ومن معه قوم منجرفون ، متجمدون على القديم ، لا يتحولون عنه . . ومن هنا سؤل لهم منطقهم هذا أن يؤذوا لوطاً ورهطه بالخروج من بينهم : « وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريبتكم إنهم أناسٌ يفترون » .

وتجىء الخاتمة ، كخاتمة كل صراع بين حق وباطل ، وهدى وضلال . . « فأنجيناها وأهلها إلا امرأتها كانت من الغابرين » أى كانت من هؤلاء القوم الذين هلكوا ومضوا . . فالغابر ، هو الماضي ، إذ كان من شأنه أن تعلموه الغبرة بفعل الزمن . . وقد أصبح هؤلاء القوم في حكم الغابرين ، إذ قضى الله بإهلاكهم وليس لقضائه من مرد .

وهذا لوط وأهلها إلا امرأتها قد نجوا ، وسلموا من هذا البلاء .

وأما قومه فقد أمطروا مطر السوء . . مطراً من نوع لم يعرفه أحد . . ولهذا جاء النظم القرآنى : « فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا » . . هكذا مطراً منكراً على غير مألوف الحياة . . إنه حجارة من سجيل ، قَلَبَتِ المدينة وما فيها ظهراً لبطن ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في سورة هود : « فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ * مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ » فهو ، مطر ولكنّه من حجارة ، وهى حجارة ولكنها

من سَجِيل (أى من صَوَّان) وهى سَجِيل ولكنها منضودة (أى مهَيَّاة ومعدَّة لهم ، فى أحجام مننظمة) وهى منضودة، ولكنها مُسَوَّمة (أى مُعلَّمة ، يعرف كل حجر منها المكان الذى يقع عليه والأثر الذى يحدثه) .

وقوله تعالى : « فانظر كيف كان عاقبة المجرمين » دعوة إلى النظر المتأمل للتفحص ، الذى يأخذ العبرة من الأحداث . . . فى هذا الذى حدث لقوم لوط عبرة وعظة .

الآيات : (٨٥ - ٨٧)

« وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ (٨٥) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (٨٦) وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ » (٨٧)

التفسير : وهؤلاء قوم شعيب ، ودأبهم أنهم يختانون فى الكيل والميزان ، فإذا كالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون .

وقد جاء شعيب يدعو قومه دعوة الحق ، ويقيمهم على طريق العدل فيما بينهم . . . وها هو ذا يقول لهم : « يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره »

فمن آمن بالله كان من شأنه ألا يظلم ، ولا يمتدى ، « قد جاءكم بينة من ربكم » . . والبينة هي الآية والمعجزة المتجدية ، ولم يذكر القرآن الكريم نوع هذه المعجزة ، ولكن الذى ينبغى التصديق به أنه كان بين يديه معجزة ما ، تحدى بها القوم ، وأراهم قدرة الله منها . . « فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم » والبخس هو الغمط ، والنقص ، والخيانة . . « ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين » أى إن كنتم مؤمنين بالله ، ومؤمنين بالحق والعدل الذى يدعو إليه الإيمان . . « ولا تقعدوا بكل صراطٍ تُوعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به » والقعود بكل صراط : هو النصدى لمن يريدون الحق ، ويطلبون الهدى ، والإبعاد : الوعيد بالشر والتهديد به .

« وتبغونها عوجاً » أى تريدون أن تكون هذه السبيل - سبيل الله - معوجة ، أى ينحرف الناس عنها إلى سبيل الضلال والفتى . . فمكذبا أهل السوء والضلال ، يحرصون دائماً على أن يكون الناس جميعاً على شاكلتهم ، حتى لا يظهر سوءهم ، ولا ينكشف ضلالهم . . وهكذا الشر دائماً موكل بالخير ، يريد أن يشوه معالمه ، ويفسد طبيعته ، ليعتوازى معه على كفتى ميزان . ولكن الله بالغ أمره . . فما كان قائماً على الشر والفساد ، مستتبكاً فى مفاتب الضلال ، فلا بقاء له ، وما كان قائماً على الحق والخير ، مغروساً فى مغارس الهدى والنور ، فهو شجرة طيبة أصابها ثابث وفرعها فى السماء ، تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها . . « كذلك يضرب الله الحق والباطل » ، فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض . . كذلك يضرب الله الأمثال . .

عبد الكريم الخطيب

النفسية القرآنية للقرآن

الكتاب الخامس

الجزءان: التاسع والعاشر

من مباحث هذا الكتاب:

- رسالة الإسلام، ونسخها للرسالات السابقة.
- الحرب والسلام .. في الإسلام.
- المسلم .. وكم حسابه في ميدان القتال؟
- الإسلام .. دين المستقبل.
- التكافل الاجتماعي .. في الإسلام.

مطبعة مطبع والنشر

دار الفكر العربي

الآيات : (٨٨ - ٩٣)

« قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْبِنًا أَوْ لَتَعْمُدُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَ لَوْ كُنَّا
كَارِهِينَ (٨٨) قَدْ أَفْتَرْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ
نَحْنُ بِاللَّهِ مِنْهَا وَمَا يَسْكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا
وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا أَفَتَمَحُّ بِمِلَّتِنَا وَبَيْنَ
قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (٨٩) وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ أَتَيْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا غَايِرُونَ (٩٠) فَأَخَذَهُمُ
الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٩١) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ
لَمْ يَمْنُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا مِنْ الْغَايِرِينَ (٩٢) فَتَوَلَّى
عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ اقْعَدُوا بِالنَّاصِيَةِ وَسَارِعُوا إِلَى رَحْمَتِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ
فَكَيْفَ آتَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ » (٩٣)

التفسير : بلغ شعيب قومه رسالة ربه ، ونصح لهم ، واستقبل إساءاتهم
بالحسن ، وسفاهاتهم بالصفح والمغفرة - هكذا الأنبياء والرسلون ، ينظرون
إلى مَنْ أُرسلوا إليهم نظرة الطبيب الحكيم إلى مريض ، استبعد به مرضه ،
فأفقدته صوابه أو أفسد تفكيره . . وإن مهمة الرسل لمي أشق من هذا ،
وأكثر حاجة إلى الرفق والملاطفة ، وإلى الحكمة والكياسة في اتصالهم
بأقوامهم ، وفي تأنيدهم واستئناسهم ، حتى يسمعوا لهم ، ويقبلوا منهم ، إن
كان فيهم بقية من خير ، أو إثارة من عقل . . وفي هذا يقول الله تعالى لبيته

السكريم : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » (١٢٥ : النحل) .

وهام أولاء سادة القوم ، وأصحاب الكلمة فيهم ، والسلطان عليهم ، يتصدون لشعيب ، ويقفون لدعوته بالمرصاد ، إذ كانت هذه الدعوة تُنزلم من الناس منزلة الآدميين ، لا الآلهة للتسلطين ، وتُقل أيديهم عن هذا الكسب الحرام الذي يفتالون به حقوق الضعفاء ، ويمتصون به دماء الفقراء . .

وإنه لو قُدِّر لشعيب أن يَمْضى بدعوته إلى غابتها ، لسدَّ على هؤلاء السادة منافذ البنى والمدوان ، ولما بقي لهم في الناس هذا السلطان البسوط لهم على رقاب العباد .

ولا يكتفى هؤلاء السادة أن يُمْرِضوا عن شعيب وعن دعوته ، بل إنهم يجاوزون هذا إلى تهديده ووعيده بأن يخرجوه من بينهم ، هو ومن آمن معه ، إن لم يرجع عما هو فيه ، وإن لم يَمُدَّ إلى حاله الأولى قبل أن يَطْلُع عليهم بتلك الدعوة التي يدعوم إليها . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

* « قال للملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودنَّ في ملتنا » . .

إنها لقريتهم ! هكذا يقولونها صريحة في غير موارد . . « قريتنا » بحالها التي هي عليها ، وبكل ما كان يمج فيها من ظلم وفساد . . أما شعيب والذين آمنوا معه ، فهم شيء غريب ، دخل على هذا الكيان الفاسد ، وهم دواء مرث يَأْبَى أن يقبله هذا الجسد العليل . .

وينكر شعيب على هؤلاء السفهاء من قومه أن يدعوه إلى تلك الدعوة للسكر . . إنه يدعوم إلى الحق والخير ، وهم يدعونه إلى الضلال والمهلك .

وشتان بين دعوته ودعوتهم .. وإنه إذا لم تكن منهم استجابة له ، فلا أقلّ من أن يدعوه وشأنه ، وأن يدعوا الناس وما يختارون لأنفسهم من موقف إزاء دعوته ودعوتهم ، وألا يحولوا بينه وبين من يستجيب له منهم ، وألا يتسلطوا على الذين آمنوا معه ، ويحملوه على السير معهم في هذا الطريق الذي ارتضوه ، وأبوا أن يتحولوا عنه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان شعيب : « أولئكَ كُفَّارُ هَين ؟ » أى أياكون هذا موقفكم مِنَّا ، ووعدكم لنا بالإخراج من القرية ، إن كنَّا مصرِّين على موقفنا ، متمسِّكين بعقيدتنا ، كارهين لما تدعوننا إليه من العودة إلى ملتكم ؟ إنَّ الذين لا يكون عن إكراه ، وإن العقيدة لا تقوم على التسلط والقهر .. فكيف تُكرهوننا إكراهًا على دين لم نقبله ، وعلى عقيدة لم نرضها ؟ إنَّه لا إكراه فى الدين ، وإنَّا لن نُكرهكم على ما ندعوكم إليه ، فكيف تُكرهوننا على ما ندعوننا إليه ؟ ثم تهددوننا بالطرد من قريقتنا إن لم نستجب لكم ؟ ذلك ظلم مبين ، وعدوان آثم . « قد افترينا على الله كذبًا إن عُدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » .. أى إننا وقد عرفنا الحق ، وآمنا به عن فهم واقتناع ، فإن الخيطة - بعد هذا - عن طريق الحق ، هى افتراء على الله ، وكذب صُراح فى وجه تلك الحقيقة المشرقة ..

* « وما يكونُ لنا أن نعودَ فيها إلَّا أن يشاء الله ربُّنا » .

إذ كيف يقبل عاقل أن يردَّ موارد الملاك بعد أن خلَّص منها ، وسلك مسالك النجاة؟

* « وسع ربُّنا كلَّ شئٍ علمًا » .

إنَّا لن نعود أبدًا إلى ملتكم بعد أن نجانا الله منها ، إلَّا أن يكون ذلك عن مشيئة سابقة لله فينا ، وعن قدر قدره علينا ، فذلك من شأن الله وحده ،

هو الذى يملك من أنفسنا ما لا نملك ، فإذا كان الله قد شاء لنا أن نعود القهقري إليكم ، ونُزِدَّ على أعقابنا معكم ، فتحن مستسلمون لأمر الله ، راضون بحكمه ، أما نحن فى ذات أنفسنا ، فعلى عزم صادق ألاَّ نعود فى ملتكم أبداً ، إلا أن يجعلَ هذا العزم بيد الله ، لأمرٍ أرادَه الله ، وقضاء قضى به . . . » وسع ربنا كل شيء علماً . . فهو - سبحانه - وحده الذى يعلم مصائر الأمور ، ولا يدري أحد قَدْرَه للقدور له ، ولا مصيره الذى هو صائر إليه ، فذلك علمه عند علام الغيوب . . أما نحن فطالبون بأن نستقيم على الحق ، وأن نفوض الأمر للملك الأمر . . » على الله توكلنا ربنا افتتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين . . والفتح هو الحكم ، وتلك قضية بين شعيب وقومه ، هو يدعوهم إلى الهدى ، وهم يدعونَه إلى الضلال ، وهو يلقيهم بالحسنى ، وهم يهدّدونه بالبغى والعدوان ، والله سبحانه وتعالى هو الذى يحكم بين الفريقين ، ويدين من هو أهل للإدانة ، ويأخذه بما يستحق من عقاب . .

وقول شعيب : « ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » - مع أن فتح الله أو حكمه لا يكون إلا بالحق - هو تقرير للواقع ، وإشعار للخصوم بأنهم لا يؤخذون بغير الحق ، وأنهم وشعيب على سواء بين يدى من يفصل بينه وبينهم فيما هم مختلفون فيه .

ومع هذا الموقف العادل الذى يقفه شعيب من قومه ، وفى موقفه معهم فى ساحة القضاء الذى يقول كلمة الحق بينه وبينهم - فإنهم لم يقبلوا هذا منه ، ولم ينتظروا ما ينجى عنه هذا الموقف ، بل جعلوا إلى أنفسهم أمر القضاء فى هذا الخلاف ، وأعطوا لأنفسهم كلمة الفصل فيه ، وأنهم هم وحدهم أصحاب الحق . . فآدانوا شعيباً ، وحكوا عليه بالخروج من القرية هو ومن آمن معه ، واستعجلوا إنفاذ هذا الحكم فيه وفيهم . .

* « وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيباً لآتكم إذاً الخاسرون » .

هذا هو محتوى الحكم الذى حكموا به . من اتبع شعيباً فهو من الخاسرين ، لأن شعيباً على باطل ، وهم على حق ، وإذن فلن يخلص من أيديهم إلا بأن يخرج من القرية ، ويمضى حيث يشاء . هكذا قدروا ، وهكذا حكموا . وما أن هموا بإنفاذ هذا الحكم ، حتى جاء الحكم الذى لا يرد ، الحكم الذى حكم به أحكم الحاكمين . .

* « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى ديارهم جائعين » .

إنه الحكم الذى أدين به من قبل أشباه لهم ، كذبوا رسول الله ، وعقروا ناقة الله . . إنهم قوم « صالح » ، الذين أخذتهم الرجفة من قبلهم فأصبحوا فى ديارهم جائعين . . والرجفة هى الاضطراب والزلزلة . . فلقد زلزلت بهم الأرض ، ودمدم عليهم ربهم بذنبيهم ، فأصبحوا فى ديارهم جائعين ، أى جثثاً هامدة ، لا حراك بها . .

* « الذين كذبوا شعيباً كان لم يفعلوا فيها الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين »

تلك هى عاقبة المكذبين . . لقد أفقرت منهم الديار ، حتى كأنهم لم يكونوا من عمارها يوماً .

يقال : غنى بالسكان ، أى أقام فيه ، وسكن إليه ، بما اجتمع له من وسائل تغنيه عن التحول عنه . .

وبتلقت شعيب إلى ما حلّ بقومه ، وما صار إليه أمرهم بعد أن أصبحوا جثثاً هامدة وأشلاء مبعثرة ، فيأسى عليهم ، ويحزن لهم ، ولكن سرعان ما يدفع عنه مشاعر الأسى والحزن ، حيث يراجع حسابه مع قومه ، وما كان منه ومنهم ، فيجد أنهم ليسوا أهلاً لدعوة رثاء تدمعها عينه عليهم . .

« يا قوم .. لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين » ؟ .

إنه ليس أرحم من الله بهم ، ولقد أرسل الله إليهم غيوث رحمته على يد رسول كريم ، فأبوا أن يقبلوها ، وتهددوا من حملها إليهم ، وأذنوه ومن آمن معه بالطرد من القرية ، فكان ما أخذهم الله به ، هو الجزاء العادل الرحيم . .

الآيات : (٩٤ - ٩٩)

« وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لِمَا كَانُوا يَفْسُرُونَ (٩٤) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩٥) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٦) أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (٩٧) أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ (٩٨) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا أَتَقُونَ الْخَاسِرُونَ » (٩٩)

التفسير : بعد أن عرضت الآيات السابقة بعضاً من قصص الأنبياء مع أقوامهم ، وما كان من هؤلاء الأقوام من كفر وضلال ، ومن تطاول على رسول الله ، وتحدت وقاح لهم ، ثم ما أخذ الله به هؤلاء الأقوام من نكال وبلاء في الدنيا ، وما أعد لهم من عذاب شديد في الآخرة - بعد هذا جاءت آيات الكتاب لتقرر هذا الحكم العام ، الذي يجريه الله على الظالمين ، الذين يقفون

في وجه الحق ويتصدّون لدعاة الخير ، وهذا الحكم هو الخذلان للظالمين ،
والتنكيل بهم ، حيث لا يردّ عنهم بأس الله ما لهم من جاه و سلطان ، وما بين
أيديهم من بأس وقوة .

* « وما أرسلنا في قريةٍ من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم
يضرّعون » .

فتلك هي سنة الله في الأمم الخالية ، قبل بعثة النبي « محمد » خاتم الأنبياء ،
عليه وعليهم الصلّاة والسلام .

فما كان يُبعث نبيٌّ إلى قريةٍ من القرى ، أو جماعةٍ من الجماعات إلا كذبوه ،
وبغّوا عليه ، وأنكروا مقامه فيهم ، وهمّوا بإخراجه من بينهم ، أو قتله ، إن
هو ظلّ على موقفه منهم .. وهنا نجى الخاتمة ، ويقع بهم ما أنذروا به من قبل
إن هم أبوا إلا كفرًا ، وإلا عنادًا وإصرارًا على الكفر ، وما هي إلا عشية
أو ضحاها حتى يصبح القوم أنرا بعد عين ، « فقدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ولا يخاف عقباها » وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « كذبت قبلهم قوم نوح
والأحزاب من بعدهم وهمّت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل
ليُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ » (٥ : غافر)

وقوله تعالى : « لعلهم يضرّعون » تعليل لهذا العقاب الذي أخذهم الله
به ، من بأساء وضراء .. والبأساء ما يقع على الأموال من ضرّ ، والضراء
ما يصيب النفوس من بلاء .. والتضرّع : الخضوع ، والتذلل والاستسلام .

والسؤال هنا : كيف يضرّعون ، وقد أصبحوا في المالكين ، بهذا
الأخذ المتأصل الذي أخذهم الله به ؟

والجواب : أن هؤلاء الذين هلكوا ، هم عبرة ومثّل لمن بعدهم .. والتضرّع

وَاللَّجَأَ إِلَى اللَّهِ إِنَّهَا هُوَ مَنْ يَجِيءُ بَعْدَهُمْ وَيُخْلِفُهُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ .. إِذَا أَنْ هَلَكَ
 الْمَالِكِينَ وَإِنْ كَانَ عَامًّا شَامِلًا ، إِلَّا أَنْ هُنَاكَ بَقِيَّةٌ بَاقِيَةٌ ، مِنْ حَوَاشِي الْقَوْمِ ،
 الْمُنْفَرِّينَ هُنَا وَهُنَاكَ بِعِيدًا عَنِ الْجَمْعِ ، كَمَا أَنَّ هُنَاكَ أَعْدَادًا قَلِيلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ،
 الَّذِينَ نَجَّاهُمُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْبَلَاءِ .. فَهَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْبَقِيَّةُ الْبَاقِيَّةُ مِنَ الْقَوْمِ ،
 وَهُمْ الَّذِينَ يَنْبَتُ مِنْهُمْ وَيَنْمُو ، هَذَا الْجِيلُ الَّذِي يَخْلُقُهُمْ .. وَهَذَا مَا يُشِيرُ إِلَيْهِ
 قَوْلُهُ تَعَالَى :

* « ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ
 وَالسَّرَّاءُ » .. أَيْ أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ رَفَعَ هَذَا الْبَلَاءَ الَّذِي نَزَلَ بِالسَّلَفِ ،
 وَجَعَلَ مَكَانَهُ نِعْمَةً وَعَافِيَةً تَلْبِسُ الْخَلْفَ ، لِيَسْكُنَ فِي نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، حِجَّةٌ
 بَيْنَ يَدَيِ الرَّسُولِ الَّذِي يَجِئُهُمْ لِيَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ ، وَلِيُفَلِّتَهُمْ إِلَى فَضْلِهِ عَلَيْهِمْ كَمَا
 قَالَ هُودٌ لِقَوْمِهِ ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ : « وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ
 قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ » وَكَأَنَّ
 صَالِحٌ لِقَوْمِهِ : « وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
 تَتَخَذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْتَحِبُونَ الْجِبَالَ بَيْوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْبُوا
 فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ » ..

فهذه النعم التي يلبسها الخلف ، بعد النقم التي حلت بالسلف ، هي حجة
 بين يدي الرسول ، بذكرة بها قومه ، ليذكروا ما كان لله عليهم من فضل ،
 وأنه لم يأخذهم بما جنى آباؤهم ..

وقوله تعالى : « حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ » إشارة
 إلى أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ أَمَهَلَ هَذِهِ الْبَقِيَّةَ الْبَاقِيَّةَ مِنَ الْقَوْمِ الْمَالِكِينَ -
 أَمَهُلَهُمْ حَتَّى « عَفَوْا » أَيْ نَمَوْا ، وَكَثُرُوا ، وَمَسَّتْهُمُ الْعَافِيَةُ .. فَالْعَفْوُ أَصْلُهُ مِنَ
 الْعَافِيَةِ ، الَّتِي يَتَّبِعُهَا النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ ، كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا

ينفقون قل الممنون ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « اخفوا الشوارب واعفوا اللحي » أى قصروا الشوارب ، وأطيلوا اللحي ، أى اتركوها حتى تنمو أصول الشعر ، وتطول .

وفى قوله تعالى : « وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء » إشارة إلى أنهم أدركوا ورشدوا ، وعرفوا ما حلّ بأبائهم من شر وخير .. وفى هذا إشارة أيضاً إلى أن الله قد أمهلهم حتى تتابعت أجيالهم ، وكثرت مواليدهم ، ونمت أموالهم ، وكان لهم بعد الآباء آباء .. وهذا هو السرّ فى تقديم الضراء على السراء هنا .. فالضراء هى ما أصيب به القوم المالكون من آباءهم الأولين ، والسراء هى النعم التى أفاضها الله على آباءهم الأقربين .. فهم فى نظرهم إلى الوراء يرون على مسيرة الماضى وجهين من وجوه الحياة ، تغايرا على موطنهم الذى هم فيه .. يرون آباءهم لم كانوا فى نعمة من الله ، وعافية من البلاء ، فكفروا بأنهم ، وعصوا رسله ، فأخذهم الله بالبأساء والضراء ، وآباء خلفوا هؤلاء الآباء فالبسهم الله لباس النعمة واه من ؛ ولم يبذلهم بعد حتى يعلم ما عندهم من إيمان أو كفر .. وهؤلاء الآباء هم وأبناؤهم هؤلاء ، لم ينتفعوا بهذه المثالات التى حلت بأبائهم الأولين ، إذ حين ابتلاهم الله ، وبعث فيهم رسله ، كفروا بنعم الله ، ومكروا بها ، وأخذوا الطريق الذى أخذه أسلافهم مع رسل الله الذين بعثهم الله فيهم . وهذه هى سنة الله فيهم ، كما هى فى آباءهم .. الهلاك والدمار للقوم الظالمين .. وفى هذا يقول الله تعالى : « فأخذناهم بفتنة وهم لا يشعرون .. »

وفى النظم القرآنى إعجاز الحذف ، الذى دل عليه ما سبق .. والتقدير : « حتى (إذا) عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء » (أرسلنا إليهم رسولا كما أرسلنا إلى آباءهم رسولا ، فكذبوه ، وسخروا منه ، وتوعده) « فأخذناهم بفتنة وهم لا يشعرون » .

وفي قوله تعالى : « وقالوا قد مسّ آباءنا الضراء والسراء » إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أمهاتهم حتى كانت لهم فُسحة من الوقت ينظرون فيها ، ويقاملون فيما بين أيديهم وما خلفهم ، ويرون ما حل بآبائهم ..

وقد بسطنا القول في شرح هذه الآية ، إذ لم نر أحداً من المفسرين أقامها على وجه نرضاه ونطمئن إليه .

قوله تعالى :

* « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون » .

هو تعقيب على ما حل بالظالمين من بلاء ونكال .. ثم هو وعيد المشركين من أهل مكة وما حولها من القرى ..

فهؤلاء الذين أخذوا بظلمهم ، لو أنهم آمنوا بالله ، وصدقوا رسله ، واتقوا محارم الله ، وأقاموا شريعته ، لكانوا في عافية من أمرهم ، وفي سعة من رزقهم ، ولفتح الله عليهم بركات من السماء التي رمتهم بالصواعق ، وبركات من الأرض التي زلزلت بهم ، ورجفت ، وفجرت أفواهاها لابتلاهم .. أفلا يكون في هؤلاء القوم عبرة لمعتبر ، وذكرى لمن يتذكر ؟ وماذا تنتظر أم القرى ومن حولها ، وقد استغلظ فيها الشرك ، وعاث فيها المشركون ؟

والسؤال هنا : هل من مقتضى الإيمان والتقوى أن تفتح على المؤمن التقى بركات من السماء والأرض ؟ أو بمعنى آخر : هل للمؤمنون الأنقياء هم أكثر الناس رزقاً وأوفرهم مالا ؟ وكيف ؟ والمشاهد أن الذين يجتمع إلى أيديهم الغنى والجاه والسلطان ، هم الذين لا يؤمنون بالله ، أو الذين يؤمنون به ولكن لا يتقونه ولا يوقرون حرمانه ؟

فأ تأويل قوله تعالى : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض...؟ »

والجواب : أن المؤمن بالله ، المتقى لحرماته ، هو أ كثر الناس غنى في قلبه ، وقناعة في نفسه ، ورضى بقدره .. فالقليل في يد المؤمن التقى هو كثير مبارك فيه ، يسد حاجته ، ويحلى عن نفسه هموم الدنيا ، ويقيمه على رضى دائم ، واطمئنان متصل ، وسلام مقيم مع نفسه ، ومع الناس ، ومع الوجود كله .. وهذا هو السر في وصف الرزق المنزل من السماء ، والنابت من الأرض - بالبركة .. فهو رزق ممسوس بنفحات البركة التي تجعل القليل كثيراً ، ينمو على الإنفاق ، كما تنمو البذرة المباركة في الأرض الطيبة .

فالمجتمع المؤمن التقى ، مجتمع مثالي في حياته ، وما يرف عليها من أرواح السلام ، والأمن ، والاستقرار ، حيث لا ظلم ، ولا بغي ، ولا عدوان ، وحيث الناس إخوان على طريق الله ، وعلى التفاضل والتواصى بالحق والخير .. فأى بركة أعظم من تلك البركة ؛ وأى حياة أطيب وأكرم من هذه الحياة ، التي يجتمع فيها الإنسان إلى الإنسان ، بقلب سليم ، ونفس مطمئنة ، لا يحمل لأحد شراً ، ولا يترهبس له أحد بسوء ؟

وفي هذا يقول الشاعر العربي :

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق

فحيث كان الإيمان والتقى ، كان الإخاء ، والأمن والسلام ، والعافية ..

* قوله تعالى :

* « أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون * أو أمن أهل القرى

أن يأتيهم بأسنا نحيى وهم يلعبون * أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون » .

إنه نذير للمشركين من أهل مكة ومن حولهم .. إنهم قد أشركوا بالله ، وبغوا في الأرض ، ولم يكن لهم نظر ينظرون به إلى ما حل بالبغاة الظالمين .. وها هو ذا رسول الله يدعوهم إلى الله ، ويمد يده إليهم بالهدى .. وهام أولاء يكذبونه ، ويسخرون منه ، ويأثمرون به .. فماذا ينتظرون غير سنة الأولين ؟ ..

وفي هذا يقول الله تعالى عنهم : « وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق » (٢٥ : ص) .

وعلامَ يُعول هؤلاء القوم في تماديهم في الضلال ، واطمئنانهم إلى ما هم فيه ؟ أهناك من يدفع عنهم عذاب الله ، ويرد عنهم بأسه ؟ ذلك ضلال إلى ضلال ، وعنى بعد عنى ، وقتنة مع فتنة ..

وكيف يأمنون مكر الله ، ومعاجلتهم بالعذاب من حيث لم يحتسبوا ؟ « أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » .. وأى خسارة أكثر من أن يرى الإنسان نذر الشر والملاك مقبلة إليه ، ثم يخذع نفسه ، ويحيل إليها أن هذه النذر لن تتجه إليه ، ولا تنال منه .. ثم يظل هكذا يرتوى من هذا السراب الخادع حتى تقع به الواقعة ، وينزل بساحته البلاء .. فلا يجد له مهرباً .. ولو أنه تنبه لهذا الخطر المشير إليه ، وأخذ حذره منه ، واتخذ له طريقاً غير هذا المؤدى به إلى مواقع الهلاك والتلف - لو أنه فعل ذلك فلربما سلم ونجا ، فإن لم يسلم ولم ينج ، كان قد أعذر لنفسه ، وأدى المطلوب منه نحو ذاته ..

وفي توقيت العذاب الواقع بهؤلاء الظالمين من أهل القرى .. بالبيات ، وهو الليل ، وبالضحى ، وهو ضحوة النهار وشبابه - في التوقيت بهذين الوقتين إشارة إلى أن بلاء الله ينزل في أى وقت .. في غفلة من الناس وهم نيام ، قد استولى عليهم النعاس ، ولقهم الليل بردائه الأسود الكثيف .. أو في ضحوة

لنهار - عند الضحى - وقد اكتملت أسباب الحياة ، واليقظة للناس ، وللحياة من حولهم ، وعندئذ يشهدون الهلاك عياناً ، وهم في أحسن أحوالهم من الاتصال بالحياة ، والأخذ بكل قواهم ، مما يطلبون ويشتهون منها ..

وكلا الضريبتين من ضربات النعمة والبلاء ، نجىء في وقت يحمل أثرها مضاعفاً ، ووقعها مزيجاً ، بالغ الغاية في الإزعاج .

إن الدائم الذى استغرق في اللعاس ، لتزججه الهمسة تطوف به ، حتى لينخيل إليه منها أنها صوت رعد قاصف ، أو هدير إعصار ناثر .. فسكيف إذا كان ذلك بلاءً نازلاً من السماء يرمى بحجارة من سجيل ، أو عذاباً قائراً من الأرض يرمى باللهب ، ويقذف بالحجم .

وإن الإنسان الذى لبس ثوب النهار ، واستروح أنسام الصباح ، واستحضّر كل وجوده ليتصل بالحياة ، وليقيم وجهه على ما يشتهى منها ، ويمسك بكلتا يديه على ما يقدر عليه من لهوها وجدها - إن مثل هذا الإنسان لَيَكْرَبُ أَشَدَّ الكرب أن يعرض له في تلك الحال ما يقطع عليه حبل اتصاله بالحياة ، أو يُلْقِيَهُ عن طريقه الذى أخذه معها - فسكيف إذا كان ذلك بلاءً مدمراً يهلك الحرث والنسل ، ويطوى السهل والوعر ، ويأتى على كل ما جمع الجامعون ، وملاك المالكون ؟

واستمع مرة أخرى إلى قوله تعالى : « أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون * وَأَوَّامِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعْفَى وَمَ يَلْعَبُونَ * أَفَأَمْنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ » .

وانظر إلى أهل القرى ، وهم نائمون .. ثم انظر إليهم وقد جاءتهم الضربة القاضية ، فإذا هم بين يديها قيام ينظرون ، وكأنهم أصحاب القبور ، يوم ينفخ في الصور فيقولون : يا ويلتنا .. من بعثنا من مرقدنا ؟

وانظر إلى أهل القرى ، وهم في ضحوة النهار يلعبون .. ثم انظر إليهم وقد جاءهم أمر ربك على حين غفلة ، فقطع عليهم مأم فيه من لهو ولعب ، وقلب بين أيديهم مائدة الحياة وما عليها من أدوات اللعب واللهو !

وصدق الله العظيم : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد » (١٠٢ : هود) .

الآيات : (١٠٠ - ١٠٢)

« أَو لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَغْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (١٠٠) تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (١٠١) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ » (١٠٢)

التفسير : هذه الآيات والآيات التي قبلها هي تعقيب على ما حلّ بالقوم الظالمين ، الذين عصوا رسل الله ، واسترهبوم بصور مختلفة من الوعيد .

وهذه التعقيبات هي مما يمكن أن يرد على الخواطر ، ويتردد على الألسنة بمن يمرّ من عقلاء الناس بمصارع القوم الظالمين ، ويجوس خلال الديار التي عمروها ، أو يُقصّ عليه خبرها ، وتُكشف له أنبأها ، ففيها العبرة ، وفيها العظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ..

وقوله تعالى :

* أَو لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَغْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون .. إنه يكشف عن وجه من وجوه العقوبة والاعتبار . . فهو لاء الذين سكنوا مساكن القوم الظالمين الذين هلكوا ، وورثوا أرضهم وديارهم وأموالهم . . ألم يهد لهم وينكشف لأبصارهم أو بصائرهم أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لأخذهم بذنوبهم كما أخذ القوم الظالمين قبلهم بذنوبهم ؟ ولما ساق إليهم نذر الدمار والمهلك كما ساقها إلى المالكين من قبلهم ؟ فما حجبتهم على الله حتى يدفع عنهم هذا البلاء الذي هم جديرون بأن يؤخذوا به ؟ وما وجه فضلهم على من أهلكوا قبلهم حتى لا يصيروا إلى مثل مصيرهم ، وقد فعلوا فعلهم ، وأخذوا طريقهم ؟

إنه لا حاجة لهم على الله ، ولا لفضل ظاهر فيهم ، أن عافاهم الله من هذا البلاء ، وأن صرف عنهم عذابه ، ولكن لتمام رسول الله بينهم ، ولفضل الله على نبيه الكريم ألا يعذب قومه وهو فيهم ، كما وعده ربه هذا الوعد الكريم : « وما كان الله ليُعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » (٣٣ : الأنفال) . وهذه خصيصة لمحمد صلوات الله وسلامه عليه ، من بين رسل الله جميعاً ، ألا يرى عذاب السماء ينزل على قوم هو منهم ، أو يصيب بلداً هو فيها . .

وفي قوله تعالى : « ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » إشارة إلى أن العقاب الذي سيقع هؤلاء الظالمين ليس عذاباً ظاهراً ، ينزل من السماء ، أو يخرج من الأرض ، ولكنه بلاء خفي ، يفتش قلوب الظالمين ، فيحجب عنها الهدى ، فلا تهتدي إليه ، ويصرف عنها الخير ، فلا تعرف له وجهاً ..

وفي النظم القرآني حذف دل عليه المقام ، والتقدير : « أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو شاء أصبناهم بذنوبهم » (وأخذناهم بما أخذنا به القوم الظالمين قبلهم من بلاء ونكال ، ولكننا لا نفعل بهم هذا ، تكريراً للذي الكريم ، « بل نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » كلام الله ، ولا ينفقون به)

وهذا عقاب خفي ، لإبراء الرسول ، حتى لا يحزن ولا يأسى ..

وفي قوله تعالى : « فهم لا يسمعون » إشارة إلى أن المعجزة التي بين يدي هؤلاء القوم ، والتي تكشف لهم الطريق إلى تصديق الرسول والإيمان بما جاء به - ليست معجزة منظورة تراها العين ، ولكنها معجزة مقروءة تسمعها الأذن ، ويعيها القلب .. وتلك المعجزة هي القرآن الكريم ، والمستمعون لها هم هؤلاء القوم المشركون ، ولكنهم لا يسمعون السمع الذي ينفذ إلى القلب ، ويتصل بالعقل ..

قوله تعالى :

« تلك القرى نقص عليها من أنبيائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » .
القرى المشار إليها للنبي ، هي تلك القرى التي قص الله سبحانه وتعالى أخبارها من قبل ، وما حل بأهلها ، بعد أن كذبوا الرسل ..

وهؤلاء مشركو أم القرى ومن حولها ، قد سمعوا ناقص الله من أنباء القرى التي أهلكها الله حين كذبوا رسل الله ، هاهم أولاء يكذبون النبي ويمثلون معه الموقف نفسه الذي وقفه من سبقهم من أهل القرى التي أهلكها الله - هؤلاء المشركون وتلك حالهم ، هم بين أسرين :

إما أن ينتظروا البلاء الذي حل بمن سبقهم ، وإما أن يؤمنوا بالله ، ويستجيبيوا للرسول .

أما البلاء ، فلن يقع بهم والنبي فيهم ..

وأما الإيمان ، فلن يؤمنوا ، لأن الله قد طبع على قلوبهم ..

وإذن فليس لهم إلا الخزي في الدنيا ، وعذاب السمير في الآخرة ..

والمراد بهؤلاء القوم هو رموس الكفر ، من مشركى مكة ، الذين علم الله أنهم ان يؤمنوا ، كما يقول سبحانه وتعالى فيهم : « ومن أظلم ممن ذكرَّ بآياتِ ربِّه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنةً أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبداً * وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد إن يجدوا من دونه موثلاً . (٥٧ - ٥٨ : الكهف) .

فقوله تعالى : « فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل » مراد به هؤلاء العتاة من رموس المشركين من قريش . . . إنهم لا يؤمنون أبداً بهذا الرسول الذى كذبوا به ، وبما أنزل إليه من آيات ربّه ، فما ينزل من آيات الله بعد هذا ، وما يساق إليهم فيها من عبر وعظات فى قصص الأولين - كل هذا لن يزيدهم إلا نفوراً . . . « كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » ذلك الطبع الذى لا ينفذ منه إلى القلب لمعة من نور الحق أبداً .

وقوله تعالى : « وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاستقين » هو وصف كاشف لهؤلاء الرموس من أهل الشرك فى قريش . وأما العهد الذى نقضوه مع الله فهو قولهم الذى حكه القرآن عنهم : « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين * أو تقولوا لو أننا أنزل عايناً الكتاب لكانا أهدي منهم » (١٥٦ - ١٥٧ : الأنعام) فهم قد عاهدوا أنفسهم أن لو جاءهم كتاب كما جاء أهل الكتاب كتاب ، لآمنوا بالله ، وكانوا أهدي سبيلاً من أهل الكتب السابقة .

وقوله تعالى : « وإن وجدنا أكثرهم لفاستقين » . . . « إن » هنا هى الخففة من إن الثقلة المؤكدة ، واللام فى قوله تعالى : « لفاستقين » هى اللام

المؤكدة ، ، الداخلة على الخبر ، والمعنى ، وإننا وجدنا أكثرهم لفاسقين ،
ينقضون العهد الذى وقوه مع أنفسهم ، وذلك خيانة منهم لوجودهم .

الآيات : (١٠٣ - ١١٦)

« ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ بَابْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا
بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٠٣) وَقَالَ مُوسَىٰ
يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٤) حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ
عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ
بَنِي إِسْرَءِيلَ (١٠٥) قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصَّادِقِينَ (١٠٦) فَأُلْقِيَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (١٠٧)
وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (١٠٨) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ
فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (١٠٩) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ
أَرْضِكُمْ فَعَازًا تَأْمُرُونَ (١١٠) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ
حَاشِرِينَ (١١١) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (١١٢) وَجَاءَ السَّحَرَةُ
فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (١١٣) قَالَ نَعَمْ
وَإِنَّا لَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْ تُلْقِيَ وَإِنَّمَا
أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْكِينَ (١١٥) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ
النَّاسِ وَاسْتَزْهَبُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ » (١١٦)

التفسير :

فى الآيات التى مضت ، ذُكر فيها قصص الأنبياء : نوح ، وهود ، وصالح ،
وشعيب عليهم السلام ، وقد تخللت هذه القصص لحات وإشارات إلى مشركى

مكة ، تُلقتهم إلى مصارع القوم الظالمين ، الذين كذبوا رسل الله وأعتصموا ، وأن هؤلاء المشركين من قريش إذا أصرّوا على ما هم عليه من عنادٍ وشرك ، بعد هذا الهدى الذى جاءهم من عند الله ، على يد رسول الله - فلن يكونوا بآمن من هذا المصير المشئوم الذى صار إليه الظالمون من قبلهم .

ولم تذكر الآيات السابقة قصة موسى ، مع فرعون ، ثم قصته مع قومه بنى إسرائيل . .

وهذا ما عرضت له تلك الآيات التى نحن بين يديها الآن ..

« ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » .. أى ثم بعث الله سبحانه وتعالى ، من بعد هؤلاء الرسل الذين ذكرتهم الآيات السابقة - بعث موسى بآيات معجزات إلى فرعون وملائه ، أى الوجوه البارزة من قومه ، من وزرائه وقواده ، وأصحاب الرأى والكلمة عنده ، فلم ينفع هو ولا قومه بهذه الآيات ، ولم يروا فيها طريقاً يصلهم إلى الله ويدعوم إليهم ، بل ظلوا على ما هم عليه من ظلم ومن بغي ، بل لقد كانت تلك الآيات باعثة لهم على المبالغة فى الظلم والبنى ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فظلموا بها » أى اتخذوها أداة من أدوات الظلم ، وذريعة من ذرائعه ، كما سنرى ذلك فى موقف فرعون بعد أن التقى به موسى ، وعرض عليه ما بين يديه من معجزات .

وفى قوله تعالى : « فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » .. فى هذا ما يسأل عنه ؛ وهو : كيف يحىء الأمر بالنظر إلى ما صارت إليه حال القوم المفسدين ، ولم تأت عاقبتهم بعد ؟ وماذا يُنظر الآن من عاقبة هؤلاء المفسدين ؟

والجواب : أن المبادرة إلى هذه الدعوة بالنظر إلى مصير المفسدين ، هى لإثارة التطلعات إلى تلك الخاتمة المثيرة التى ستختم بها هذه القصة ، وما ينتهى

إليه الصراع بين الحق والباطل ، ففي هذه المبادرة إعداد للنفس ، وإثارة لأشواقها ، وإخلاء لها من الشواغل ، حتى تلتقي بتلك الغائمة وهي على حالٍ تامّة من الوعي واليقظة ، فلا تفوتها من مواقع العبرة والعظة فائتة .

ومن جهة أخرى ، فإن في المبادرة بهذا الحكم ، على هؤلاء القوم بأنهم مفسدون - إشعاراً بأن القضية هنا قضية صراع بين حق وباطل ، وبين دعاة إصلاح وأهل فساد ، وفي هذا ما يقيم شعور المستمع لهذه القضية على هذا الموقف منها ، وهو موقف بين الحقين والباطلين .

* « وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين * حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بنى إسرائيل » .
فهذا هو مبدأ القصة .. يلتقى موسى بفرعون لقاءً مباشراً .. ثم يبدوه بهذا الخبر :

« يا فرعون .. إني رسول من رب العالمين » ..

ويُفعل هذا الخبر فعلة في نفس فرعون ، ومن حوله .. ثم لا يكاد فرعون يفيق من صدمة هذا الخبر غير المتوقع ، حتى يسد عليه موسى منافذ القول بالتكذيب أو الاتهام ، فيُتبع الخبر بخبر آخر ، يؤكد ويوقعه : « حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق » فإن من كان رسولا لرب العالمين ، لا ينبغي له أن يقول غير الحق ، إذ الرسول وجه كاشف عن وجه من أرسله .. والله سبحانه وتعالى منزّه عن كل نقص ، فكذلك ينبغي أن يكون الرسول الذي يرسله ، على حظ موفور من الكمال للبشرى ، فلا يكذب ، ولا يخون .. فهو أحق الناس وأجدرهم ألا يقول غير الحق ..

وتثور في نفس فرعون تساؤلات ، لا يكاد يمسك بواحدة منها حتى يلقاه

موسى بالجواب لما تفرق أو اجتمع في خاطره من تلك التساؤلات : « قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بنى إسرائيل » .

فالأسئلة التي تواردت على خاطر فرعون كثيرة ، كان منها وأهمها : ماذا يريد موسى بهذه الدعوى التي يدعيها ؟ وما شأن فرعون به وبرسالته ؟ ليكن رسولا من عند الله أو من عند غير الله .. فما لفرعون وهذا الذي يقتحم عليه مجلسه ، وبلقى إليه بمثل هذه المقولات ؟

وجواب موسى على هذه الأسئلة : « قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بنى إسرائيل » وكان الجواب المنتظر هو : أرسل معي بنى إسرائيل .. فلهذه هي رسالة ربه ، المطلوب منه أن يبلغها فرعون .. فإن أبى فرعون أن أن يصدق ، عرض عليه من آيات ربه ما يقيم الدليل على صدقه ، وبؤكد ..

ولكن جبروت فرعون وتسلطه يحدّثان بأنه لن يقبل من موسى قولا ، ولن يسلم له بشيء مما يقول ، بل سيجهه بالزجر ، ويتوعدده بالعقاب ، ويرميه بالكذب .. ولهذا كان من الحكمة - لكي يطفىء بعضاً من غضب فرعون وثورته عليه - أن يلقاه أولاً بالدليل الذي يسند دعواه ، ويدل على صدقه ، وأن يُدير تفكيره - ولو مؤقتاً - إلى تلك للمعجزات التي يحملها موسى بين يديه من ربه ، وأن يشير فيه غريزة حب التطلع إلى هذا المجهول الذي يخفيه موسى عنه ..

ولهذا كان ردّ فرعون :

* « إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين » .. ولم يعرض فرعون لما طلبه موسى في شأن بنى إسرائيل ، وإرسالهم معه ، بعد إطلاقهم من يده .. وهو المطلب الأول ، بل هو كل ما طلب من فرعون في هذا الموقف .. وإنما كان همه كله هو الاطلاع على ما عند موسى من آيات !

ولم يهمل موسى فرعون ، بل طلع عليه نجاة بما ملأ عليه وجوده كله ،
هولاً ، وفرعاً ودَهْشاً !!

لقد كان فرعون ينتظر من موسى شيئاً من الحوار والجدل ، والأخذ
والرد ، فيما سيرضه عليه من معجزات .. كأن يستحضرها أولاً ، ويتخير لها
الزمان والمكان ثانياً .. فما كان مع موسى شيء يتوقع أن تخرج منه معجزة ،
وإلا فأبن أدوات هذه المعجزة ؟ وأين أجهزتها ومعداتها والأبدى التي تعمل
فيها ؟ .. ولكن هكذا كان تدير الحكيم العليم وتقديره !

* « فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ، ونزع يده فإذا هي بيضاء
للناظرين » .. هكذا تقع المعجزة ، وتكون المفاجأة !!

العصا التي يمسكها موسى بيده .. يلتقي بها إلى الأرض فإذا هي ثعبان مبين ..
يففر فاه حتى ليكاد يبتلع فرعون ومن حوله !

ويد موسى التي أدخلها في جيبه (أى في فتحة قميصه على صدره) يخرجها ،
فإذا هي بيضاء من غير سوء ، لم يتغير شيء من خلقها ، إلا أنها ترسل ضوءاً
مشرقاً كضوء الكوكب الدرّى في فحة الليل ..

لقد ألقى موسى بكل مامعه دفعة واحدة ، حتى يضرب فرعون الضربة
القاضية ، التي لا تدع له فرصة يلتقط فيها أنفاسه .. وواحدة من هاتين الضربتين
تكفي لكي يستسلم لها كل جبار عنيد .. ولكن فرعون كان أكثر من
جبار عنيد .. !

ولا يذكر القرآن هنا ما وقع في نفس فرعون من فزع ، وذعر ، بل
يدع ذلك لتصورات الناس ، يأخذ كل إنسان ما يقدر عليه الخيال من الصور
المرعبة المفزعة ، لهذا المول الذي وقع ..

وإذ يُفريق القوم من هذا المول العظيم ، بعد أن يدعو موسى الثعبان إليه

فيكون عصاً في يده ، ويردّ يده إلى مكانها الذي كانت عليه - إذ ذاك يأخذون في التفكير لمواجهة هذا التحدي الذي جاءهم به موسى ، ويبحثون في النماذج السبل للوقوف في وجهه ، قبل أن يتصل خبره بالناس ، فتسكون الغفنة ، ويكون البلاء .. كما وقع في ظنونهم وأوهامهم .

* « قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم » .. أى ساحر يقوم سحره على علم ومعرفة ، وهو من أجل هذا مصدر خطر عظيم على فرعون وعلى مكانته في قومه .

* « يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره » .. فمثل هذا الإنسان الذي يملك تلك القوة ، وهذه البراعة ، لا يجز عن أن يفعل ما هو أكثر مما فعل ، وليس يبعد أن يحيل الناس إلى أحجار ودُمى ، كما أحال العصا ثعباناً مبيهاً . . وليس يبعد أن يطوح بفرعون ، ويلقي به في مكان خارج ملكه ، ويستولى هو على هذا الملك !

ويدور بين القوم حديث طويل متصل ، تتوارد فيه الآراء ، وتكثر وجوه العروض والحلول . . ثم ينتهي فرعون إلى موقف يسأل فيه الملأ : ماذا عندهم من قول في موسى ، وفي هذا الذي شهدوه منه . . ؟

* « فماذا تأمرون » ؟

إن فرعون يريد منهم موقفاً حاسماً ، ورأيًا قاطعاً ، وأمرًا نافذاً في هذا الموقف ، الذي لا يحتمل غير المواجهة الحازمة الحاسمة . .

وفي قول فرعون لقومه : « فماذا تأمرون » خروج على المألوف بينهم وبينهم ، فما اعتادوا أن يسمعوا منه غير كلمة واحدة ، هي « الأمر » منه ، والطاعة والتفويض منهم . .

أما هنا في هذا الموقف ، فهو متخاذل متهالك ، قد هزته الصدمة ، وأذلت

من كبريائه ، فذهلَ عن نفسه ، ونسى أنه « فرعون » الذى يأمر .. ولا يؤمر ، ويقول .. ولا يقال له ..

إنه هنا فى معرض الهلاك ، وفى مواجهة البلاء الذى يتهدده ، ويتهدد ملكه ..

وإنه هنا يواجه الضعف الإنسانى الذى يتعمى فيه من كل مظاهر العظمة الكاذبة ، والاستعلاء المصطنع ، حين يصطلم بواقع الحياة ، ويواجه أهوالها وشدايدها .. إنه هنا ، هو هذا الإنسان الذليل الضعيف المستكين ، الذى يقبل الصدقة من أى يد تمتد إليه .. !

ويجىء جواب القوم أمراً حاسماً . . لقد نسوا هم كذلك أنهم فى مجلس فرعون ، وبين يدي جبروته وكبريائه ، إنهم لا يرون منه الآن إلا إنساناً مثلهم ، قد أدركه الفزع ، واستولى عليه الذعر ، وأنهم وهو على سواء فى هذا الموقف الأليم .. وهل حين تفرق السفين ، ويُلْقَى براكبها فى لجة البحر ، يكون هناك ملك وسوقة ؟ وسيد ومسود ؟ إنهم جميعاً فى يد الهلاك سواء ! * « قالوا أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين * بأنوك بكل ساحرٍ عليم » .

« أرجه » أى أنظره وأخر الأمر فيه إلى أن نجتمع ما فى المدن من السحرة ، أصحاب العلم ، والتخصص فى هذا الباب ، وبهذا نلقى سحره بسحر مثله ، يستند إلى علم ومعرفة .

والحاشرون : هم الذين يتولون جمع السحرة وحشدهم ، وحشرهم إلى ساحة فرعون . . والتعبير بالحشر هنا ، يشير إلى أن الأمر عظيم ، وأنه لا بد له من حشر الناس إليه ، وبقتهم سراعاً من كل أفق ، ليلقوا موسى ، ويقفوا فى وجه هذا الخطر الذى دهمهم به .

وَحُشِرَ السَّحَرَةُ عَلَى عَجَلٍ ، وَأَقْبَلُوا مِنْ كُلِّ أَفْقٍ ، وَغَصَّتْ بِهِمْ سَاحَةُ
 فِرْعَوْنَ . . وما كانوا قد رأوا رأى العين ما كان من فِعْلِ موسى بعصاه
 وبده ، مع فِرْعَوْنَ ، وإن كانوا قد سمعوا به ، وتصوروه على ما رَوَى لهم . .
 ومن هنا وقع في أنفسهم أنه ساحرٌ مثلهم ، وأنه إذا كان على شيء
 من القوة بالنسبة لهم ، فإن في جمعهم هذا ما يتغلب على كل قوة . .

ومن هنا أيضاً وقع في أنفسهم أنهم أصحاب الموقف المنتظر بينهم وبين
 موسى ، فكانت لهم بذلك دالة على فِرْعَوْنَ ، وقد أطمعهم فيه ، ما وجدوه
 عليه من ذِلَّةٍ وَإِنْكَسَارٍ ، فجاؤا إليه يسألونه الأجر مقدّماً ، ويسألونه
 الجزاء الذى لم عنده ، بعد أن يكون لهم الغلب ! !

* « وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَمُحُّ
 النَّالِيَيْنِ » ! .

ولا يملك فِرْعَوْنَ في هذا الموقف إلا أن يستجيب لهم ، ويترضى مشاعرهم ،
 حتى يبذلوا كل ما يملكون من حول وحيلة .. إنهم الآن لا يعملون إلا بأجر ،
 وقد كانوا من قبل هذا الموقف عبيداً مسخرين !
 * « قال نعم وإنكم لمن المقربين » .

فليس الأجر وحده ، ولا المال وحده ، هو الذى سيبدله لهم ، إن هم
 انتصروا على موسى ، وأبطلوا كيده ، وأفسدوا تدبيره ، ولكن لم إلى
 هذا المال الوفير الذى سيفدقه عليهم - أن يقربهم إليه ، ويدنيه من
 ويجعلهم أعوانه ، وأصحاب الكلمة والرأى عنده .

ولا يذكر القرآن هنا اجتماع السحرة بموسى ، والاتفاق معه على موقع
 المعركة وزمانها . . فذلك متروك لتقدير من يتلو هذه القصة ، وتصوره للملء
 هذا الفراغ الذى لا يغييب عن فطنته ، فإن لم يسمع الإنسان ذكاؤه هنا ،

وجد القرآن الكريم في معرض آخر من معارض هذه القصة ، معرض الصورة المثل التي تملأ هذا الفراغ وتغطيه .

ومن أجل هذا جاء اللقاء المواجه بين السحرة وموسى هكذا .

* « قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّمَا أَنْتَ مُتْلِي وَإِنَّمَا أَنْتَ كَوْنُ نَحْنُ الْمُلُكِينَ * قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ » .

إن للمركة قد بدأت ، وإنها الآن في أول جولة من جولاتها . .
ولقد خير السحرة موسى ، بين أن يبدأ هو الجولة ، أو هم الذين يبدوونها ؟
وأجابهم موسى أن يكونوا هم البادئين . . وهذا أدب من أدب الحرب . .
أعطوه الفرصة ، فأعطاهم هو إياها . . ولقد جاءوا بأدوات كأدوات موسى . .
عصى وحبال أشبه بالعصى ، كما جاء هو بمصاه . . فتلك هي أصول
منازلة الخصم لخصمه . . أن يحاربه بمنزل سلاحه . .

وقد أعطاهم موسى الفرصة ليظهروا كل ما عندهم ، وكان ذلك عن حكمة
وتدبير وتقدير . . فلو بدأ موسى - وقد جعلوا هم الأمر إليه في اختيار مَنْ
يأخذ المبادرة - لكان غير عادل معهم ، إذ بدؤوه بالإحسان . . ولهذا فقد ردَّ
إليهم إحسانهم بإحسان ، وأعطاهم حقَّ المبادرة التي كان له أن يأخذها لنفسه .
ثم - من جهة أخرى - إن موسى كان واثقاً من تأييد الله له ، ومن نصره
في هذا الموقف . . ولو بدأ هو الجولة ، وضرب السحرة ضربته ، وأوقع بهم
الهمزة من قبل أن يُعطوا ما عندهم ، لكان في نصره هذا الذي أحرزه مقالَّ
لقائل أن يقول : إنهم لو أظهروا السحر الذي في أيديهم أولاً ، لشلّوا حركة
موسى ، وضربوه الضربة القاضية . . ولكنه عاجلهم فكانت الضربة له ،
ولم تكن لهم ! ! هذا قول يقال ، في مثل تلك الحال ، وفيه يجد أصحاب الضلال

وأهل العناد متعلقاً يتعلمون به ، ويتخذون منه مثاراً للشغب على موسى حين ينتصر بالضربة القاضية ..

ويُلقي السحرة حبالهم وعصيهم ، ويأنون منها بألوان من السَّحَر ، وضروب من السموذة ، فيها مهارة وبراعة ، أخذت بألباب الناس ، وسحرت عقولهم ، وألقت الرعب في قلوبهم ..

ويأخذ موسى شيء من هذا الذي يأخذ الناس ، من خوف واضطراب ، في مواجهة الفرائب من الأحداث ، ويكاد يفلت زمام الموقف من يده ..
وهنا تتدخل السماء ، ويحییء وعد الله .. وتبدأ الجولة الثانية ، وفيها تتبدل الأحوال وتقلب موازين الأمور . !

الآيات : (١١٧ — ١٢٢)

« وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٧) فَوَقَّعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨) فَفُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (١١٩) وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (١٢٠) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢١) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ » (١٢٢)

التفسير : ويبدأ موسى الجولة الثانية، بعد أن يتلقى أمر ربه بأن يُلقي عصاه! ويلقى موسى عصاه « فإذا هي تَلْقَف ما يَأْفِكُونَ » أي تبلم كل هذا الافتراء ، وتبطل كل هذا الباطل ، فإذا هو هباء في الهباء .
وينجلي غبار المعركة عن حق وقع ، وباطل بطل ..

وفي التعبير عن ظهور الحق بأنه وقع ، إشارة إلى علو متنزله ، وأنه جاء من

السماء ، فوق على الأرض ، كما يقع ضوء الشمس على معالم السكون الأرضي ،
 فيبثد الظلام ، وينسخ معالته .. أو كما تقع الصواعق بالرجوم ، فتهلك القوم
 الظالمين ..

ورأى السحرة شيئاً لم يكن من واردات السحر الذى معهم ، واستيقنوا
 أن مامع موسى ليس من السحر فى شيء ، وأنه ليس فى مقدور بشر أن يأتي به ..
 فهو إذن عمل من أعمال السماء ، وقدر من أقدارها ، وَضَعَتْهُ إِلَى يَدِ مُوسَى ،
 ليكون شاهداً صدق على أنه رسول من رب العالمين ..

تلك هى شهادة أهل الخبرة ، وأصحاب الكلمة فى هذا الأمر .. وليس
 لأحد قول بعد الذى قالوه ..

* « فُتِلِبُوا هُنَاكَ » أى فى ميدان المعركة ، وكان غلبهم تسليماً وإذعاناً ،
 كما يستسلم الأسير لأسره .

* « وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ » أى رجعوا أذلاءً ، يواكبهم الخزي والصغار ،
 وتصحبهم الذلة والمهانة .

والضمير هنا يعود إلى فرعون والملا الذين معه ، إذ كان الأمر أمرهم ،
 والمعركة معركتهم .

وفى التمجيل بهذا الحكم ، تلخيص لما وقع فى نفوس الناس ساعتئذ .. لقد
 خسروا المعركة بما فى ذلك شك .. وإن كان هناك جيوب فى المعركة لم يوصف
 حسابها بعد ، فإنها لا تؤثر أى أثر فى الحكم الواقع على المعركة ، وهو أن الهزيمة
 قد حلت بفرعون وملأته « فُتِلِبُوا هُنَاكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ » .. هذا هو
 شعار الموكب الذى يسبق القوم إلى المدينة ، ليُذيع فى أهلها هذا النبأ الذى لا
 الخيف ، وليبث فى الناس للشاعر التى يستقبلون بها هذا الموكب المهزوم .

وبين يدي موسى يقع السحرة ساجدين . مؤمنين بالله ، معلنين ولادهم له ،
بعد أن كان ولاؤهم وسجودهم لفرعون الذي كان يقول لهم : « يا أيها الملأ
ما علمت لكم من إله غيري » .

* « وألقى السحرة ساجدين * قالوا آمنا برب العالمين * رب موسى
وهرون » .

وهكذا تنجلي المعركة ، وقد وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون . . وفي التعبير
عن استسلام السحرة بالإلقاء ما يكشف عن القوة القاهرة التي استولت عليهم .
ثم يحى الحساب الختامى للمعركة ، فيمسك فرعون بمخاض السحرة ،
متهدداً متوعداً . . كما سنرى في الآيات التالية .

الآيات : (١٢٣ - ١٢٦)

« قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ
مَّكْرَئِمُوهُ فِي الدِّينَةِ لِئُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٢٣)
لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصْلَبَنَّكُمْ أَتَجْمِينَ (١٢٤)
قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (١٢٥) وَمَا نَنْقِمُ مِنْنَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا
بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ » (١٢٦)

التفسير : * « قال فرعون آمتم به قبل أن آذن لكم ؟ »

يمعج فرعون أشد العجب ، ويفكر غاية الإنكار ، أن يتصرف أحد
من قومه في أى شيء من شئونه ، ولو كان فيما يتصل بكيانه الروحي ، وبعقيدته
التي يمتقدها ، وبالدين الذي يرتضيه - إلا أن يكون ذلك بما يأذن به فرعون
ويرضاه . . وأما وفرعون لم يرضَ عن الدين الذي جاء به موسى ، ولم يأذن لأحد

به ، فكيف يمرؤ هؤلاء السحرة على أن يعلنوا إيمانهم بموسى ، ومتابعتهم له ؟
ذلك عدوان على حق فرعون الذى له فى رقاب العباد !

وسرعان ما يأخذ فرعونُ السحرة بتهمة الخيانة له وللوطن : « إن هذا
لمكرٌ مكرنوه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون » .. إذن فالسحرة
متهمون بالتواطؤ مع موسى على إخراج الناس من المدينة ، ليشهدوا هذا الذى مع
موسى من سحر يتحدى به سحر الساجدين ، ويبطل ما معهم من كيد يكيدون
له به ، وذلك بما وقع بين السحرة وبينه من اتفاق ، حتى تكون الفضيحة
مدوية ، يشهدها الناس جميعاً ، ويتحدث بها القوم كلهم .. هكذا صاغ فرعون
التهمة ، ورمى بها فى وجه السحرة ..

ثم هاهو ذا يقضى قضاءه فيهم .. إنه يخلق التهمة ، ، ويحكم بالإدانة فيها ،
ويقدر العقوبة المناسبة لها .

« لَأَقْطَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأَصْلَبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ » .

إنها قنلة شعاء ، يجد فيها فرعون بعض الشفاء ، لما لجعه به هؤلاء السحرة ،
الذين خذلوه فى موقفه من موسى ، ثم خانوه فى متابعتهم لموسى ،
واستسلامهم له .

وتقطع الأيدى والأرجل من خلاف ، لا يقضى على الكائن الحى فوراً ،
بل تظل الحياة ممسكة به زمناً يعالج فيه آلام الموت وسكراته ، فقطع اليد اليمنى ،
مع الرجل اليمنى ، أو العكس ، من شأنه أن يقضى على الإنسان فى الحال ، وليس
كذلك إذا قطعت اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل
اليمنى ، فإن الإنسان يظل على الحياة وقتاً أطول ، حيث يحتفظ الإنسان بنصف

نصفه المولى ، ونصف نصفه السفلى المخالف له ، وبهذا الخلاف تتم الحركة الدموية ، ويظل القلب عاملاً بشريان واحد من شريائى الحياة .. ولهذا أتبع فرعون هذه العملية الشنيعة بالصلب ، حتى يظل المصلوب قائماً على خشبة الصلب زمناً يعالج فيه آلام الموت وسكراته ..

ولا يأخذ هذا الوعيد شيئاً من إيمان السحرة ، ومن انققاد قلوبهم على ما انعقدت عليه من تسليم لموسى ، وإيمان بالإله الذى يدعو إليه ، إذ كان إيمانهم قائماً على علم ، وبمد بلاء وتمحيص .

« قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا » .

هذا هو عزاء المؤمنين فى ساعة العسرة ، وفى مواجهة البلاء وتحديه .. إنهم منقلبون إلى الله ، راجعون إليه ، نازلون فى ضيافته .. فليس يُفزعهم الموت ، ولا ترهبهم المثالات التى يأخذهم بها الظالمون ..

إن حياتهم إذا انتهت بتلك النهاية ، فإنها ستبدأ مرحلة جديدة ، فى عالم أرحب ، وفى رحاب رب كريم ، عرفوه ، وآمنوا به ، فلا ينكرهم يوم لقائه ، ولا يحجب عنهم فضله ورحمته ، بل يلقاهم برحمة منه ورضوان ، وجنت لهم فيها نعيم مقيم ..

إن هذا الانتقام الذى يأخذهم به فرعون ، لم يكن عن جنایة جَنَوْها عليه ، وإنما كل ذنبهم أنهم رأوا النور فاهتدوا به ، وعرفوا الحق فاتبعوه .. إنهم قد اختاروا لأنفسهم الخير ، وليس لأحد سلطان عليهم فى أن ينزع الإيمان من قلوبهم ، وإن كان لسلطانه أن ينزع أرواحهم من أجسادهم ،

فذلك شيء لا يلتفتون إليه ، بعد أن أخذواخيرَ ما في هذه الدنيا ، وهو الإيمان ..
فليكن الموت ، وليكن التثيل والتكيل بهم ، إنهم لصابرون على المحنة ،
موطنون النفس على البلاء ، يرجون من الله أن يمدم بأمداد من الصبر والعزم :
« ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين » .

وإفراغ الصبر : صبة صباً عليهم ، حتى يمتلىء كيانهم به .. فإن المحنة
قاسية ، والبلاء شديد ، وذلك أمر يحتاج إلى كثير من أمداد الصبر من
رب العالمين ..

الآيات : (١٢٧ - ١٢٩)

« وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ وَيَذُرْكُ وَيَأْخُذْكُ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْجِي نِسَاءَهُمْ
وَإِنَّا قَوِّمُهُمْ فَأَهْرُونَ (١٢٧) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا
إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٨)
قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى
رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ » (١٢٩)

التفسير : وإذا يُحْذَلُ فرعون في معركة اللنطق والعقل ، وإذا تُفْجَمُ
الآيات التي طلع بها عليه موسى ، فإنه يلجأ إلى منطق القوة ، ويعمد إلى
سلاح البنى والعدوان ، فيسلطه على خصمه ، ويضرب به في غير مبالاة ..

وانظر كيف يُعْصِي البغي أهله عن مواقع الحق ، وكيف يزبن لهم الضلال
فيرونه هدى .

* « قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيَفْسُدُوا
فِي الْأَرْضِ » .

موسى إذن هو الذى يفسد فى الأرض ؟ وهو الذى ماجاء إلا ليخلص أناساً
استذلهم فرعون ، وساءهم سوء العذاب ؟ إنه ماجاء ليشارك فرعون فى
ملكه ، ولا ليتنازعه سلطانه . . وإنما جاء ليستنقذ أناساً من العبودية ،
ويرفع عنهم يد التسلط والبغى . . فكيف تصح تلك الدعوى التى
يدعونها عليه ؟

وفى قول الملأ من قوم فرعون : « وَيَذَرِكَ وَإِلَهُتِكَ » تحريض قوى
لفرعون على أن يضرب ضربته ، وأن يجعل بها قبل أن يتابع الناس
موسى ، ويدخلوا فى دعوته ، ويؤمنوا بالله كما آمن السحرة ، فلا يبقى
إلا فرعون وتلك المعبودات التى يعبدونها . . !

وينظر فرعون فى هذا القول ، وترسم له الصورة التى يُطل بها عليه ،
لو أنه ترك موسى وشأنه . . إن فرعون إذا صبر على تلك الحال ، فسوف يتخلى
عنه كل شيء ، حتى هذا الملأ الذين حوله من أعوان ووزراء . . إنه وحده
الذى سيظل على دينه . . هذا إذا لم ترغبه الظروف وتقهره على أن ينقاد
لموسى ويصبح من أتباعه ! !

وتنقسم الدنيا فى وجه فرعون ، ويستبد به جنون الكبر والسلطان ،
فيصدر حكمه على موسى وقومه جميعاً :

* « قَالَ سَتَقْتُلُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَتَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ » . .
إنه استئصال لهؤلاء القوم ، وقتل بطيء لهم بقتل أولادهم ، وإذلال شديد

لهم ، باستباحة نسائهم ، وبهذا تظل يد فرعون عليهم قاهرة متسلطة .. وفي هذا نذير لمن نسول له نفسه أن يتابع موسى أو يتصل به .

واستحياء المرأة ، هو تعرضها لما يخذش حيائها أو يجرحه . وذلك باستدعاء حيائها ، حين تواجه بما تنكره الحرة وتأباه العفيفة .

ويقع البلاء بقوم موسى وتنزل الضربات عليهم من كل وجه ، في أنفسهم ، وفي أبنائهم ، وفي نسائهم .. ونذكر هنا قول الله سبحانه في الآيات السابقة : « ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملأه فظلموا بها » أى فظلموا ومعههم هذه الآيات التي جاءهم بها موسى ، فكانت تلك الآيات في أيديهم أداة من أدوات الظلم والبنى .

ويدعو موسى قومه إلى الصبر والاحتفال في مواجهة هذه المحنة :

« قال موسى لقومه استمعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » وتكون العاقبة دائماً للمتقين ..

ويجزع القوم - قوم موسى - ولا يصبرون على هذا البلاء الذى أخذهم فرعون به ؛ ويلقون موسى لأتمين ساخطين

« قالوا أؤذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا » ..

ويجيبهم موسى متلفئاً مترقياً :

« عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون » .

أى اصبروا ، فلعل الله يرفع عنكم هذا البلاء ، ويهلك عدوكم ، ويجعلكم أصحاب جاه وسلطان ، ليلبوكم فيما آتاكم ، فينظر كيف تعملون وأنتم فى لباس الجاه والسلطان .. هل ترعون حق الله ، وتؤدون بعض ما لفضله عليكم من

حق ؟ أم تكفرون بالله ، وتفسدون في الأرض كما يفسد كثير من أصحاب الجاه والسلطان ؟ ذلك ما تكشف عنه الأيام منكم .. وإنها لتكشف عن أسوأ عباد الله ، وأكثرهم بغياً وفساداً ، إذا لبستهم نعمة ، ووقع ليدهم سلطان !

الآيات : (١٣٠ — ١٣٣)

« وَاقْدُ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (١٣٠) فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَّأَّرُوهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَسِكُنَّ أَكْثَرُكُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٣١) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنَيْنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (١٣٢) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْذَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ » (١٣٣)

التفسير : ويقيم بنو إسرائيل على ضربات الذل والاستبداد ، يرميهم بها فرعون .. « موسى يدعوهم إلى الصبر ، حتى يحكم الله بينهم وبين فرعون .. ويتلقى فرعون وآله ضربات السماء ، ضربة بعد ضربة ، وكل واحدة منها تحمل شارة من شارات السماء ، بأنها آية من عند الله ، وعقاب واقع بالقوم لهذا الموقف المتحدى الذي وقفوه من موسى ، بعد أن جاءهم بآيات الله . وأول ضربة نزلت بالقوم كانت بلاء حل بأقواتهم ، فيما نجيء به الزرع من غلات وثمرات .

« ولقد أخذنا آلَ فرعونَ بالسَّنينِ ونقصِ من الثمرات لعلهم يذكرون . »

والمراد بالسنين هنا ، هو الجلب الذي يجيء من نقصان النيل ، وقلة الماء الذي يجيء به ، الأمر الذي يترتب عليه جفاف الزرع ، وقلة الثمر . . يقال أسنّت القوم أى دخلوا فى سنة جدباء .

وهذه ضربةٌ ربما لم يكتشف للقوم فيها وجه العبرة سافراً ، إذ كثيراً ما كان يفعل النيل شيئاً من هذا معهم ، وإن كانت قَعَلاته فى تلك المرة أمرَ وأقسى .

وقد عرفت مصر سبع سنين مجافاً كما ذكر القرآن الكريم ذلك فى زمن يوسف عليه السلام ، وكان ذلك من قلة ماء النيل فى هذه السنين . فإذا فاض النيل فى سنةٍ قالوا هذا مما هو من حظنا ورزقنا ، وإذا أمسك النيل فى سنةٍ أخرى تشاءموا بموسى ومن معه ، وعدّوا ذلك من شؤم موسى وجماعته .

« فإذا جاءتهم الخسنةُ قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئةٌ يطّيروا بموسى ومن معه . »

والخسنة هنا هى السنة الممطرةُ للخير ووفرة الثمر ، والسيئة ، هى السنة الجديب التى لا يجى فيها زرع ، ولا يجى ثمر . .

والتطير : هو التشاؤم على عادة العرب من زجر الطير ، فكانوا إذا أطلقوا طائراً ، فطار إلى اليمين .. تيامنوا به ، واستبشروا ، وسمّوه « سانحاً » فإذا طار إلى اليسار تشاءموا به وسمّوه « بارحاً » .

وقوله تعالى : « ألا إنما طائرهم عند الله » إشارة إلى أن ما ينزل بهم من خير أو سر ، وما يحل بهم من بلاء أو عافية ، هو من عند الله ، وأن ليس

لموسى ولا لقومه شيء في هذا الأمر كله .. وأن الطائر الذى تتعلق به الأبصار ،
وتتعرف على وجه الخير أو الشر منه ، ليس هو هذا الطائر السابح فى السماء ،
ولكنه طائر من عند الله ، إن شاء أرسله عليهم رزقاً وخيراً ، وإن شاء أرسله
نحساً وبلاء . وفى التعبير عنه بالطائر ، إشارة إلى أنه ينزل من على .
والصورة كلها قائمة على « المجاز » جرياً على عادة العرب .. وإن كان
لكل قوم أساليبهم فى التفاضل والتشاؤم .

ويمضى فرعون وقومه فى العناد والتحدى ، على رغم هذه الذنوب التى
تطلع عليهم « لعلمهم يذكرون » ولكنهم لا يذكرون ، ولا يتمظنون !
« وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين » .
ونجى الضربات بعد هذا :

« فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات
مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين » .

والطوفان هنا هو فيضان النيل ، وتدفق مياهه فى غزارة وجفون ،
حتى ليغرق السهل والوعر ، وبكاد يفتزع البلاد والعباد ، وبهلك الحرث
والنسل ..

ومن هنا يمكن أن ندرك أن « الطوفان » الذى كان فى عهد نوح
عليه السلام ، لم يكن طوفاناً عاماً شاملاً العالم كله ، وإنما كان طوفاناً محدوداً
فى هذه الرقعة من الأرض ، التى كان يعيش فيها هو وقومه ..

والجراد : آفة مهلكة إذا طلعت أسرابه على الزرع أنت عليه ، فلم تبق
منه ثمراً ولا ورقاً ..

والقمل : حشرة صغيرة ، تسكن الأجساد القذرة ، وتعيش على ما تنصه
(م ٣٠ التفسير القرآنى - ج ٩)

من الدم . . وقيل هي صفار الجراد ، وهي أشد فتكا وأكثر بلاء من كباره .

والضفادع : جمع ضفدع ، وهي حيوان مائي ، برتي . . بشع المنظر ، مزعج الصوت .

والدم : سائل يجري في عروق الكائن الحي ، إذا خرج من العروق تجدد . .

وقد سَلَطَ الله هذه الآفات على فرعون وملائته ، واحدة بعد أخرى ، فكانوا إذا نزل بهم البلاء طلبوا إلى موسى أن يسأل ربه رفع هذا البلاء ، وأنه إذا استجاب له ربه فيهم ، وجافهم مما نزل بهم ، آمنوا به ، وصدقوا رسالته ، واستجابوا لدعوته في إرسال بني إسرائيل معه . . حتى إذا رُفِعَ عنهم البلاء نكثوا العهد ، وساروا سيرتهم في بني إسرائيل ، فإرسال الله عليهم آفة أخرى . وهكذا . . تأخذهم الشدة ، فيفزعون ويؤمنون ، فإذا مستهم العافية ، توردوا على الله ، وكفروا . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . . آيات مفصلات » أي آيات ظاهرة واضحة بينة ، كل آية مفصلة عن الأخرى زمناً ، ومختلفة أثراً . . حتى يكون في الانفصال الزمني فرصة للراجعة والرجوع إلى الله ، وحتى يكون في اختلاف الأثر ، وفي تذوق تلك الطعوم المرة المختلفة لهذه الحن ، ما يجعل البلاء شاملاً لهم جميعاً ، على اختلاف معاشهم ، وتنوع أحوالهم ، وتباين طبائعهم . . فمن لم يصيبه الطوفان في ماله ، أو نفسه ، أصابه الجراد أو القمل ، أو الضفادع ، أو الدم . . وهكذا لا يسلم أحد منهم من أن تلبسه الحنة ، وتشتمل عليه .

وهذه الآفات . . من طوفان ، وجراد ، وقمل ، وضفادع ، ودم - إنما تكون بلاء حين تتجاوز الحد ، وتخرج على غير المألوف ، بحيث تغطي وجه

الحياة على الإنسان ، وتسدّ عليه منافذ التحرك إلى أى اتجاه . . إنها حينئذ تكون نعمة من أسمى النعم ، ولو كانت في أصلها مما يطلبه الإنسان ويحرص عليه . .

وقد قيل عن الضفادع مثلاً ، إنها كانت من السكّرة بحيث لا يجد الإنسان مكاناً يضع عليه قدمه . . فكيف إذا أراد النوم ، أو الطعام ، أو نحو هذا ؟

وقالوا في الدم ، إنه كان مسالطاً على أى طعام أو شراب لهم . . فإذا مدّ الإنسان يده إلى الطعام ، ثم رفعه إلى فيه تحول إلى مادة ملطّخة بالدم ، متفحمة فيه ، وإذا تناول شربه من ماء ، وأراد شربها استعجالت دماً مسفوحاً . . فما أعظم هذه البلاء ، وما أشدّ هذا الكرب .

الآيات : (١٣٤ - ١٣٧)

« وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ إِنَّمَا عِندَكَ لِلنَّاسِ لَدُنَّا كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَلَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ (١٣٤) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْقُوَّةِ إِذَا هُمْ يَنْسُكُونَ (١٣٥) فَانقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٣٦) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَمُّونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْخُسْفَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ يَمَّا صَبَرُوا وَدَّعَيْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ » (١٣٧)

التفسير : الرجز ما يسوء وجهه ، وأثره . . من الأمور ، وهو مقلوب كلمة « زجر » فكانه رجز ينقلب زَجْرًا لمن يحل به .

وقوله تعالى : « ولما وَقَعَ عليهم الرجز » أى لما نزل بهم البلاء ، وحل بهم العذاب .

* « قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك » أى اجثوا إلى موسى ، ومدوا أيديهم إلى مصالحة عدوهم ، يسألونه العون والتجدة . . ولكن في كبر وعناد . . « يا موسى ادع لنا ربك » . فهم مازالوا على كفرهم ، لا يؤمنون بالإله الذى آمن به موسى ودعاهم إليه ، فهو رب موسى لاربيهم : « ادع لنا ربك بما عهد عندك » أى بما بينك وبينه من صلة ، ومالك عنده من عهد باستجابة مائدعوه به .

* « انن كشفت عنا الرجز لنؤمننَّ لك ولنرسلنَّ معك بنى إسرائيل » أى لئن استطعت بما بينك وبين ربك من صلة ، أن تكشف عنا هذا البلاء لنؤمننَّ لك ولنرسلنَّ معك بنى إسرائيل ، ونطلقهم من أيدينا ، لينطلقوا إلى حيث نشاء .

والقوم مبيتون النية على الفدر بهذا العهد والفسكوص عنه ، وفي كلماتهم ما يفضح هذا الفدر الذى ضمت عليه صدورهم . .

فهم - أولا - ينسبون إلى موسى أنه هو الذى يكشف عنهم البلاء ، بحيلة أو بأخرى من حيله ، « فيقولون لئن كشفت عنا الرجز » ولم يقولوا « لئن كشف ربك عنا الرجز » . . إنهم لا يعترفون - فى قرارة أنفسهم - بأن هناك رباً غير الأرباب التى يعبدونها . .

وم - ثانياً - لا يؤمنون بالله إذا انكشف عنهم البلاء ، بل يؤمنون

بموسى ، فيقولون : « لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ » ولم يقولوا : لَنُؤْمِنَنَّ بِإِلَهِكَ .
 * « فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْفَوْهِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ » . .
 فلقد كشف الله عنهم الرجز إلى أجل ، أى كشفًا مؤقتًا ، ليكشف ما هم عليه من غدر ومكر . . وقد انكشف غدرهم ومكرهم ، فكشوا هذا العهد ، ولم يؤمنوا بموسى ، ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل . . بل عادوا معهم سيرتهم الأولى ، فى صورة أشد وأنكى .

* « فَأَنقَضْنَا مِنْهُمْ فَاغْرِقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ » بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين « وتلك هى عقبي الذين ظلموا . . لقد أغرقهم الله بذنوبهم ، بسبب تكذيبهم بآيات الله ، وغفلتهم عن مواقع العبرة والعظة منها . .

* « وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ : مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا » . . القوم الذين كانوا يستضعفون هم قوم موسى ، وقد من الله عليهم بالخلاص من يد فرعون بعد أن أهلكه .

وفى قوله تعالى : « وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا » إشارة إلى أن فرعون هذا الذى كان يحسب أنه من الخالدين ، قد أهلكه الله ، وأن هؤلاء القوم الذين كانوا شيئًا مردولاً فى الحياة لعين فرعون ولآل فرعون ، قد ورثواهم الحياة بعده ، وهام أولاء على الأرض أحياء ، على حين أصبح فرعون وماله فى المالكين .

والمراد بمشارق الأرض ومغاربها : سعة هذه الأرض ، وقدرتهم على التحرك فيها ، والتنقل بين شرقها وغربها ، غير مضيق عليهم من أحد . .
 فهى أرض ذات آفاق متعددة ، كل أفق منها مشرق ومغرب ، فهى بهذا الاتساع ، مشارق ومغارب .

والمراد بالأرض التى بارك الله فيها ، هى الأرض المقدسة التى دعاهم

موسى بعد ذلك إلى دخولها ، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى على لسان موسى :
« يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم » .

* وللرّاد بالكلمة الحسنى في قوله تعالى : « وتمت كلمة ربك الحسنى على
بنى إسرائيل بما صبروا » هي الكلمة التي وعد الله بها بنى إسرائيل على لسان
موسى ، وهو أنهم سيخلصون من هذا البلاء كما قال الله تعالى : « قال موسى
لقومه استمعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة
للمتقين » . . فهم إذا استعانوا بالله وصبروا كانت العاقبة لهم .
وتمام الكلمة ، لإنجاز ما فيها من وعد كريم . .

وكون الكلمة حسنى لأنها تحمل إلى بنى إسرائيل الرحمة والنعمة ،
لا البلاء والنعمة ، وكلمات الله كلها حسنى ، ما حمل منها الرحمة ، وما حمل
البلاء . . ولكن حين تكون كلمة الله مبشرة هي غيرها حين تكون
منذرة . . وذلك في واقع حياة الناس ، وفي حسابهم . . أما كلمات الله فكلمها
الحسنُ والكمال .

وقوله تعالى : « ودمرنا ما كان يصنعُ فرعون وقومه وما كانوا
يعرشون » إشارة إلى ما حلّ بدولة فرعون ، وما وقع فيها من اضطراب
وفساد بعد أن هلك ، وهلك رءوس القوم معه ، فقد صار أمر الناس إلى
فوضى واضطراب ، ففسد كل شيء كان صالحاً ، وخرب كل مكان كان
عامراً ، من ديار وزروع . . معروشات وغير معروشات .

الآيات : (١٣٨ - ١٤١)

« وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَمْكُفُونَ عَلَى
أَصْنَامِهِمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ

لأنكم قوم تجهلون (١٣٨) إن هؤلاء متبوعون كما هم وباطل
 ما كانوا يعملون (١٣٩) قال أغير الله أبغىكم إلهاً وهو فضلكم
 على العالمين (١٤٠) وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم
 سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم
 بلاء لمن ربكم عظيم » (١٤١)

التفسير : ما كاد بنو إسرائيل يخلصون من يد فرعون وتزايدهم
 مشاعر الخوف والفرع التي كانت مستولية عليهم - حتى تذهبت فيهم
 غريزة السكر والوثوم ، وحتى تحرك فيهم داء اللجاج والعناد . . فإنهم ما إن
 رأوا أناساً يتعبدون لأوثان وأصنام ، حتى سألوا موسى أن يأخذ لهم نصيبهم
 من هذا الباطل الذي بين يدي هؤلاء الناس ! إنهم يحسدون الناس على
 أي شيء يقع لهم حتى ولو كان بلاء وشراً !

وقوله تعالى : « وجاوزنا بيني إسرائيل البحر » أي نقلناهم من شاطئه
 الغربي إلى الشاطئ الشرقي ، فجاوزوه وخلفوه وراءهم . .

* « فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم » أي فروا بقوم منهمكين
 في عبادة الأصنام التي اتخذوها آلهة لهم .

* « قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة » . . إنهم مع إيمانهم
 بأن الله واحد لا شريك له ، فإنهم لن يعبدوه ، بل ولن يؤمنوا به حتى
 يتجسد لهم وبروه رأى العين . . فهم يطلبون إلى موسى أن يجسد لهم الله ،
 وأن يصوره لهم على أية صورة محسوسة مجسدة .

وذلك ضلال مبين ، وجهل جهول . . فكيف تكون لله صورة ؟
 وكيف يحويه شيء ؟ إنه لو تصور لتحدد ، ولو تحدد لاحتواه المكان

والزمان ، وهذا يعنى أنه دون المكان والزمان ، إذ اشتغلاه واحتويا عليه !!
ولهذا كان جواب موسى : « إنكم قوم تجهلون » إذ لا يقول هذا القول
فى الله إلا من جهل قدر الله ، ولم يعرف ما لله من كمال وجلال ..

* « إِنْ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ » ..
ثم زاد موسى القوم علماً وبياناً ، فكشف لهم عن عبدة الأصنام هؤلاء ، وأن
هذا الذى هم فيه من عبادة الأصنام ليس إلا غيياً وضلالاً ، وإلا عبثوا ولمباً ..
والقبر : المالك الضائع ، والتبار : الهلاك والفساد .. وهذا هم فيه ضلال
وبوار .. لا يشر إلا ضلالاً وبواراً ..

* « قَالَ أَتُغَيِّرُ اللَّهُ أَبْنِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ »
أعاد موسى القول هنا لأنه فى مواجهة مباشرة لبنى إسرائيل ، بعد أن كان
الخطاب متجهاً إلى عبدة الأصنام ..

وقوله : « أغير الله أبنيكم إلهاً » أى أأطلب لكم إلهاً غير الله الذى
رأيتكم آياته فيكم ، وكيف فعل بعبودكم ؟

وقوله : « وهو فضلكم على العالمين » المراد بالعالمين ، الجماعات
التي كانت معروفة لهم يومئذ ، وقد فضاهم الله عليهم لأنهم كانوا أهل
كتاب ، وعلى إيمان بالله ، على حين كانت الأمم المتصلة بهم أمماً وثنية ،
تدين بعبادة معبودين غير الله ..

* « وَإِذْ أَنْجَيْنَا كُومَ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ
يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
عَظِيمٌ » أى إذا لم تعرفوا الله فى جلال ذاته ، وفى عظمة ملكه ، فاعرفوه
بما أنتم به عليكم ، وبما له من آثار واضحة فيكم .. فقد كنتم فى بلاء
يُصَبُّ عليكم صيباً من آل فرعون .. « يسومونكم سوء العذاب » أى

يكرهونكم إكراهاً على هذا اللذاب الأليم ، الذى يسوقونكم سَوْقاً إليه ،
 كما تساق السائمة ، لا تملك من أمرها شيئاً . . « يقتلون أبناءكم ويستحيون
 نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم » أى فى هذا الذى كنتم فيه ،
 وفى هذا الذى صرتم إليه ، بلاء من ربكم واختبار لكم . . فى الحال الأولى
 اختبار لصبركم على الضرر ، وفى الحال الثانية اختبار لقيامكم بالشكر .

الآيات : (١٤٢ — ١٤٤)

* « وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ قَتْمٍ مِّمَّاتٍ
 رَبِّهِ أَزْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلَحْ
 وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (١٤٢) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ
 رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَاكَ وَلَكِنْ نَنْظُرُ إِلَى
 الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرَاكَ فَلَمَّا بَهِجَا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
 جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ
 وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (١٤٣) قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ
 بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ » (١٤٤)

التفسير : الواو فى قوله تعالى : « وواعدنا » ، للاستئناف ، حيث
 بدأت الآيات تعرض وجهاً آخر من وجوه قصة موسى مع بنى إسرائيل . .
 وقوله تعالى : « وواعدنا » المواعدة لا تكون إلا بين طرفين ، والله
 سبحانه وتعالى هو الذى جعل لموسى هذا الموعد للقائه . ولكن لما كان
 موسى هو الذى تلقى هذا الموعد وامثله دون مراجعة ، فكأنه كان عن
 اتفاق ورضى بينه وبين ربه على هذا الموعد ، فصح أن يكون ظرفاً فيه .
 وفى هذا تكريم لموسى ، واحتفاء به !

وفي قوله تعالى : « ثلاثين ليلةً وأتمنّاها بعشر فتم ميعات ربّه أربعين ليلة » - في هذا ما يسأل عنه ، وهو : - لماذا جاء النظم هكذا : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلةً وأتمنّاها بعشر فتم ميعات ربّه أربعين ليلة » ولو جاء من أول الأمر : « وواعدنا موسى أربعين ليلةً » لكان ذلك مؤدياً المعنى ، مع الإيجاز ، الذي هو أسلوب القرآن الغالب فيه ؟ .

والجواب : أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك الموعد في سورة البقرة بقوله تعالى : « وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » (٥١ : البقرة) وسورة البقرة مدنية ، وسورة الأعراف مكية .. أى أن ما ذكر هنا في سورة الأعراف هو الذي نزل به القرآن أولاً ، فجاء به مفصلاً .. « ثلاثين ليلةً وأتمنّاها بعشر » .. ثم لما جاء ذكر هذا الموعد مرة أخرى جاء مجزئاً : « وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » وذلك بإحالة الجمل على المفصل ..

وإذن فلا بد أن يكون لهذا التفصيل حكمة .. فما هي هذه الحكمة ؟ .

ونقرأ النص القرآني : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلةً وأتمنّاها بعشر » فنجد أن الثلاثين ليلة لم تكتمل لتسكون موعداً تاماً حتى أضيقت إليها الليالي العشر ، فتمت حينئذ ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وأتمنّاها » .

والإنعام في مقام الفضل والإحسان ، هو زيادة على المطلوب من الفضل والإحسان .. فضلاً وكرماً .. وهذا يعنى أن موسى - عليه السلام - كان على موعد ليكون في ضيافة ربّه ثلاثين ليلة .. وهذا ما أُذِن به لموسى في أول الأمر ، فلما أنس باللطاف ربّه ، ووصل نفسه بأنوار السماء ، وأضاف وجوده إلى العالم العلوى - عزّ عليه أن تنقطع رحلته بعد هذه المدة ، وأن يعود إلى عالم التراب والظلام ، ولكن لما لم يكن بدّاً من أن يعود إلى قومه ، ويتم رسالته التي بدأها معهم ، فقد كان من لطف الله به ، ومن تمام نعمته عليه أن حدّد ضيافته عشر ليالٍ أخرى .. ! فكانت ضيافته أربعين ليلة . ! وكان ذلك من تمام النعمة ..

حيث أن هناك نعمة ، وتتمام نعمة !

والله سبحانه وتعالى قدر هذا الموعد بأربعين ليلة في علمه الأزلي ، ولكنه سبحانه أعطى منها موسى أولاً ثلاثين ليلة ، ثم أتمّ عليه وعده ، بما كشف له من سوايغ فضله ، ومزيد نعمائه ، بهذه الليالي العشر ، التي وقعت من نفس موسى أكثر مما كان للثلاثين ليلة من وقع في نفسه ، إذا أنها جاءت على شوق ولهفة ، ووقعت على غير انتظار وتوقع . . وهكذا يكشف الله لأوليائه ، وأصفائه ، من الطافة التي قدرها لهم في علمه ، على هذا الأسلوب الذي يضاعف من آثارها ، حين نجىء في أنسب الأحوال الداعية لها . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى للنبي الكريم : « إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ مِيقَاتَ ۖ لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا » . . وقوله سبحانه ليوسف على لسان يعقوب : « وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَأَتَمَّتْهَا عَلَىٰ أَبِيوبَكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ (يوسف : ٦) فإتمام النعمة هو البلوغ بها إلى غايتها ، من التمام والكمال . . . فهذه الليالي العشر ، هي إحسان ، ونعمة إلى نعمة . . فإنها وإن بدت أنها نافلة هي أوقع من الأصل ، لأنها - كما قلنا - جاءت على غير انتظار ، ووقعت أكثر مما كان يؤمل ويُرجى . . ١

ففي بشارة الله سبحانه وتعالى لامرأة إبراهيم بالولد ، بعد اليأس منه ، جاءت إليها البشري ، لا بالولد وحده ، بل بالولد ، وولد الولد ، حيث يقول الله تعالى : « فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ » . . ومع أن مولودها هو « إسحاق » وهو غاية ما كانت تتمنى على الله . . فإنّ مما يضاعف من فرحتها أن ترى لإسحاق ولداً . . وهذا الولد هو - في الواقع - الذي وجدت فيه ربح الولد ، الذي تنسى به أنها عاقر ، وأنها قد بلغت من السكبر عتياً . . فهي بهذا الولد الذي بولد لإسحاق ، يُردّ إليها اعتبارها بأنها أنثى كاملة ، وأنها تستقبل أول حياتها كأثى ولود ، يكون لها أولاد وحفدة .

وهذا الذى كان من الله سبحانه لامرأة إبراهيم كان لإبراهيم ، إذ يقول الله سبحانه : « ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة » (٧٢ : الأنبياء) .. أى زيادة فى الفضل والإحسان . فكلمة « نافلة » حال من يعقوب

* قوله تعالى : « وقال موسى لأخيه هرون اخلفى فى قومي وأصلح ولا تتبع سبيلَ المفسدين » هو بيان لما كان عليه الموقف فى بنى إسرائيل بعد أن ذهب موسى لموعده مع ربه .. فلقد جعل موسى أخاه هرون خليفة عليهم من بعده : إذ يقول له « اخلفى فى قومي » ووصاه بما ينبغى أن تكون عليه سيرته فيهم ، فقال « وأصلح » وهرون عليه السلام ، نبي كريم ، لا يكون منه إلا ما هو صالح ، ولكنه تؤكد لرسالته ، وتحذيره مما يقع من القوم من مفاصد وشرور ، فالقوم - كما يعرفهم موسى - لا يستقيمون على حق ، ولا يصبرون عليه ، ومن هنا كان تحذيره لأخيه بقوله : « ولا تتبع سبيلَ المفسدين » .

* قوله تعالى : « ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني » .
الميقات : الموعد الذى أقت له وقت ، فهو مكان وزمان معاً .. مكان معلوم ، ووقت محدود ..

وحين سمع موسى كلام ربه ، كلاماً مباشراً من غير واسطة ، اشتاقت نفسه أن يرى ربه الذى أسمعته صوته ، وأطمعه ذلك فى أن يطلب ما لا يطلب ، وذلك حين قدر أن الذى يسمعه بأذنه يمكن أن يراه بعينه ، على أية حال تكون هذه الرؤية .. ١ .

ولهذا لم يطلب موسى الرؤية إلا بعد أن سمع الكلام .. فقال : « رب أرني أنظر إليك » وهذا ما يشير إلى أن موسى لم يكن يطلب رؤية كذلك الرؤية التى تقع له من عالم الأشياء .. وإنما هى رؤية من نوع فريد ، كما أن الكلام الذى سمعه

كان على صورة لم يمهدها فيها يسمع من أصوات .. فعنى قوله « رب أرني »
 أى بين لى طريق النظر إليك ، فإن بينت لى أنظر إليك ، وإلا فلا سبيل إلى
 النظر .. ومثل هذا قول إبراهيم عليه السلام : « رب أرني كيف نمحي
 الموت » .

وقد أجاب الله موسى بقوله : « لن تراني » .. هكذا حكماً قطعاً مؤبداً ..
 إذ أن ذلك أمر مستحيل ..

ثم كشف الله - سبحانه - لموسى عن وجه الاستحالة هذه فقال له :
 « ولسكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني » ..
 وينظر موسى إلى الجبل ..

* « فلما نبأ نبي ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً » .

وهكذا يرى موسى بعينه ، الشاهد الذى يكشف له وجه الاستحالة
 فى رؤية ربه .. إن الجبل ، فى ضخامة كونه ، وشدة أمره ، لم يتحمل لحة
 من لحات نبأ الذات الإلهية له .. لقد استشعر هذا الحجر الأصم جلال الله
 وعظمته ، فتهاوى ، وتفتت ، وصار حطاماً .. فكيف بالإنسان وضالة جسمه ،
 وما فيه من مشاعر وأحاسيس ؟ أيمتثل شيئاً من هذا الجلال وتلك الخشية
 التى تصدع لها الجبل ، وتشقق ، ثم هوى ؟ لقد صعق موسى بما رأى من الجبل ،
 ومن تصدعه وتشققه وتهاويه .. فكيف لو كان ما نزل بالجبل نزل به ؟ .

وهنا يدرك موسى أن ما طلبه كان أمراً فوق المستحيل .. فيفزع إلى الله
 تائباً من تلك الجرأة التى دعت به إلى هذا الطلب .

* « فلما أفاق قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين » بك ، وبجلائك
 وعظمتك ..

* قوله تعالى : « قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي
 فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين » .

وهكذا يرجع موسى بهذا المعطاء الجزيل ، وهذا الفضل الكبير . . لقد اصطفاه الله واختاره من بين قومه ، وجعله رسولا إليهم برسالاته ، وهى ما ضمت عليه التوراة من أسفار . . وأسمعه كلامه من غير واسطة . . وكلها نعم وأفضال ، لا يفى بها شكر الشاكرين ، وحمد الحامدين ، ومع هذا فإن الله يقبل شكر الشاكرين ، ويرضاه لهم .

الآيات : (١٤٥ - ١٤٧)

« وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (١٤٥) سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (١٤٧)

التفسير : ثم بين الله سبحانه وتعالى محتوى ما حمله موسى من رسالات ربه ،

فقال تعالى :

* « وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ »
فهذه الألواح التى أنزلها الله على موسى ، هى التوراة ، وفيها مواعظ وعبر ، بما نقص من أنباء السابقين ، وبما تحدث به من قدرة الله ، وكيف خلق الخلق وأقام هذا الوجود ، على ذلك النظام البديع ، بعد أن كان عدما لا وجود له . . ثم لقد جاءت التوراة فى أحكامها ، وتشريعاتها وآدابها ، على صورة مبسطة

مفصلة تفصيلاً ، يتناول السكليات والجزئيات ، وجزئيات الجزئيات ، بحيث يكون كل شيء فيها واضحاً مفهوماً لكل إنسان ، أياً كان حظه من الفهم والإدراك .

وهذا التفصيل الذى جاءت عليه التوراة إنما يكشف عن طبيعة بنى إسرائيل ، وأنهم على شيء غير قليل من بلادة الحسّ وجفاء الطبع ، وسوء الفهم ، بحيث يُعاملون كما يعامل الأطفال فى كشف معالم الأشياء لهم ، كشفاً لا يحتاجون معه إلى عقل يفكر . . . كما أن هذا التفصيل يراد لغاية أخرى ، وهى حصر هؤلاء القوم فى حدود ما ترسّم لهم الكلمات من حقائق ، رسماً محدداً واضحاً ، يتناول أدق التفاصيل ، حتى لا يكون لأهواء القوم ونزعاتهم سبيلاً إلى التأويل الفاسد لمضامين الكلمات ومحتوياتها ، الأمر الذى لا يمين عليه هذا التفصيل المبين لكل شيء . . . ومن هنا جاء بنو إسرائيل إلى التوراة بالتحريف ، والمسح فحذفوا وأضافوا ، وغيروا وبدّلوا ، ليبينوا بذلك ما لم يكن لهم إليه سبيل بالتأويل والتخريج .

* وقوله تعالى : « فَخَذُّهَا بِقُوَّة » . . الضمير هنا للألواح ، وهى التى كتبت فيها التوراة . . وأخذها بقوة ، هو شدّ العزم على القيام لها ، والعمل بها ، والوفاء بما فيها من أمر ونهى . . فليست الشرائع والأحكام فى نصوصها وعباراتها ، وإنما هى بالعمل بما تحمل هذه النصوص وتلك العبارات ، من شرائع وأحكام ، وبتحويل هذه الشرائع وتلك الأحكام إلى واقع الحياة ، فتكون سلوكاً تظهر فى الناس آثاره وشواهده .

* وقوله تعالى : « وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهِا » أى بأحسن ما فى هذه الألواح ، والمراد بأحسن ما فى الألواح المثل الطيبة للناس ، وهى التى تعرضها التوراة لأهل الإيمان ، والاستقامة والتقوى . . فهؤلاء هم الذين ينبغى

أَنْ يُقْتَدَى بِهِمْ ، كما يقول الله تعالى : « أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ » . . وفي التوراة غير هذه المثل الطيبة من الناس ، مثل لقوم الظالمين ، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ، وتلك المثل هي التي ينبغي للعاقل أن يحذرها ، ويتجنب الأخذ بها ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى بعد ذلك : « سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ » ففي تلك الديار التي ضمت الفاسقين مثل ظاهرة ، تحدث بما حل بأهلها من بلاء ونكال . . فليحذر بنو إسرائيل أن يحل بهم ما حل بمن فسق عن أمر ربّه ، واعتدى على حدوده ، واستباح حرّماته .

* وقوله تعالى : « سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ » .

في هذا تحذير لبني إسرائيل وتهديد لهم ، إن هم سلكوا سبيل الظالمين ، واستكبروا في الأرض بغير الحق ، ومكروا بآيات الله ، وعصوا أوامره ، وتكبروا بطريق الخير ، وركبوا طرق النقي والضلال .

فهؤلاء الذين يتخذون هذا الموقف اللئيم مع آيات الله ، سيصرفها الله عنهم ، كما انصرفوا هم عنها ، فلا يبالغون منها خيراً ، ولا يحذرون فيها هدى ، كما يقول الله تعالى : « وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاهُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ » (التوبة : ١٧٧)

لقد حجّبهم الله عن مواقع رحمته ، بعد أن أخذوا من آياته هذا الموقف ، فأغضوا أعينهم عنها ، وجعلوا أصابعهم في آذانهم فلم يستمعوا لها . .

إِذْ كَذَبُوا بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْظُرُوا فِيهَا وَيَعْرِفُوا وَجْهَهَا .. « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بَيِّنَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ » .

وقوله تعالى : « والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يحزّون إلا ما كانوا يعملون » تهديد بعد تهديد ، لمن كذب بآيات الله ، ولم يرج لقاء الله .. فن كان هذا شأنه ، فقد حبط عمله ، وساء مصيره ، وذلك جزاء الظالمين : « هل يحزّون إلا ما كانوا يعملون » ؟ وإنهم لم يعملوا إلا شراً ، ولم يقدموا إلا سوءاً ، فلم يكن جزاؤهم إلا ما يسوؤهم ويفسد عليهم وجودهم .

الآيات : (١٤٨ — ١٥٠)

« وَأَنخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ أَلَمَ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (١٤٨) وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا أَيْنَ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَ مِنْ الْخَاسِرِينَ (١٤٩) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بُشِّرَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ أُمِّ الْقَوْمِ اسْتَضِعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا تُشِمْتَنِي وَلَا أَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ » (١٥٠)

التفسير : لم يكذب بنو إسرائيل يُفلتون من يد فرعون ، بتلك المعجزة القاهرة التي رأوها وعاشوها ، حتى غلبت عليهم طبيعتهم .. من كفر النعم ، ومحاربة

النعيم ، وإذا هم يأترون فيها بينهم ، فيما كانوا قد طلبوه من موسى من قبل فردّم عنه ، ونصح لهم . . فقد سألوا موسى حين رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم ، أن يحمل لهم إلهاً كما هؤلاء القوم آلهة . . فأجابهم موسى : « إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . » ثم قال لهم : « أغير الله أبغضكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين ؟ » .

فلما ذهب موسى لبيقات ربه ، اتهمزوها فرصة ، فأخرجوا هذه الضلالات التي كانت تدور في رموسهم ، إلى واقع الحياة .. فصمموا مجلاً من ذهب على يد رجل منهم ، قد أعدّ نفسه لهذه الفعلة ، وأخذ لها وسائلها ، وقد ذكر القرآن الكريم اسمه في موقف آخر في قوله تعالى : « قال فإننا قد فتنّا قومك من بعدك وأضلّهم السامريُّ » فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا (٨٥ — ٨٦ : طه) . فهذا الرجل هو « السامري » ، وقد فعل ماسرى بعد .

« وقوله تعالى : « وانخذ قوم موسى من بعده من حليّهم مجلاً جسداً له خوار » هو خبر عن تلك الفعلة الفسكراء التي كانت من هؤلاء القوم . .

وقد أضافهم الله إلى موسى هكذا : « قوم موسى » تذكيراً لهم بتلك الآيات التي أجراها الله على يديه ، تلك الآيات التي لم يكن لهم منها عبرة أو عظة .. وفي هذا توبيخ لهم ، واسترذال لعقولهم ، وأنه ما كان لقوم ينقلبون إلى موسى الذي جاءهم بهذا الخير الكثير ، وتلك الآيات المشرقة ، أن يفعلوا هذا الفعل المنكر الذي فعلوه . .

وفي قوله تعالى : « من حليّهم » إشارة إلى المادة التي صنع منها العجل ، وهي مما يتحلّى به القوم ويتزينون ، وهو الذهب ، والفضة ونحوها .

وكان بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر قد عملوا على أن يخفّوا أمرهم على المصريين ، فتخيروا يوم عيد من أعيادهم كانوا قد رصدوه لخروجهم من

مضر خفية .. ثم إنهم لكي يضلوا المصريين عنهم ، طلبوا إلى نسايتهم أن يستعيروا من جاراتهن المصريات ما يقدرن على استعارته من الخلى ، على ما جرت به العادة من التزين في الأعياد ..

ثم حين خرج بهم موسى ، وجاوز بهم البحر ، ونجاهم من فرعون ، ذكر لهم ما كان منهم من سلب ما سلبوا من خلى ، وأراهم أن ذلك خيانة للأمانة ، وعدوان على غيرهم ، وأنه لا يجوز لهم وقد خلصهم الله من البغي ، أن يكونوا من الباغين ..

وقد نخرج كثير منهم من هذا الخلى الملبس ، ولكنهم ظلوا ممسكين به ، لا تطاوعهم أنفسهم على أن يفلت من أيديهم .. إنه الذهب والفضة ، يبيع اليهودى عمره من أجل قبضة منهما !

ثم إنه لما أخلى موسى مكانه فيهم إلى مناجاة ربه ، تباؤوا هم مع شياطينهم ، وانتهى الرأى بينهم إلى أن يقيموا لهم معبوداً ، وجعلوا هذا المعبود مجلاً مصنوعاً من ذهب ، وهان في أعينهم هذا الذهب الذى سلبوه وأمسكوه ، حين جعلوه مادة لهذا الإله الذى تصوره .. فصوروه وجسدوه !

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى سورة طه : « قال يا قوم ألستم بعدكم ربكم وعداً حسناً أفتألّ عليكم العهد أم أردتُمْ أن يحلّ عليكم غضب من ربكم فاخلفتُمْ موعدى » قالوا ما أخلقنا مؤعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَاراً من من زينة القوم ففدّناها فكذلك ألقى السامرى * فأخرج لهم مجلاً جسداً له حُوراً فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسى » (٨٦ - ٨٨ :) ..

ففى قولهم « حَمَلْنَا أَوْزَاراً من زينة القوم » إشارة إلى أن هذا الذى كانوا يحملونه من زينة المصريين هو أوزار تنقلهم ، وأنهم اتهموا هذه القرصة

فتخلصوا منها على هذا الوجه النبى . . إنها - كما علموا - أوزارٌ ، وسبائت ، ومع هذا فقد صاغوا منها إلها يعبدونه !! فما أغبى غباهم ، وما أضلّ ضلالهم . يسرقون ، ويتصدقون . . كالزانية تزنى وتتصدق !!

ولكن التوراة تحكى قصة هذا الحلى الذى أخذه بنو إسرائيل من المصريين ليلة خروجهم من مصر - تحكى هذه القصة على وجه غريب ، فتنسب هذا الفعل إلى الله ، وتجمله أمراً من عنده إلى بنى إسرائيل ، لينتقموا من المصريين بهذا الفعل الذى ، الذى تأباه النفس الكريمة ، فكيف يجوز أن يكون هذا أمراً من أمر الله ، ووَصاة من وصاياه ؟

تقول التوراة على لسان الرب :

« وأعطى نعمةً لهذا الشعب فى عيون المصريين ، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين ، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعةً فضةً وأمتعةً ذهب وثياباً تضعونها على بنيتكم وبنايتكم ، فتسلبون المصريين !! » (٣ : خروج) .

وهكذا تبلغ الجرأة بالقوم على الله ، فيحرفوا كلمه عن مواضعه ، ويفيروا ويبدلوا فى كلماته ، حتى تستقيم مع أهوائهم المريضة ، وتجرى مع نزعاتهم الفاسدة ، وحتى ليضيفوا إلى الله كل إثم لهم ، ويحملوا شريعته مفرساً لكل فسقٍ منهم . . فهم إذا سرقوا غيرهم أو نهبوه كان ذلك عن أمر الله ، إذ أباح لهم دماء الناس وأموالهم . . حسب ما أدخلوه على التوراة من تحريف .

وفى قوله تعالى : « له خوار » أى صوت كصوت البقر . . وذلك لأن « السامرى » . . كان قبض قبضة من أثر الملك الذى كان يخاطب موسى ، ثم قذف بهذه القبضة على هذا العجل الذى صورده من الحلى الذى قذفه القوم فى النار ، فإذا هو عجل له حياة ، وله خوار !!

وسمعرض لهذه القصة في موضعها من سورة « طه » إن شاء الله ..

وقوله تعالى : « أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلَمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا » إشارة إلى غفلة القوم ، وإلى إغراقهم في الجهل والضلال .. ذلك أنه إذا كان قد أخذ « السامري » على عقولهم بهذا الذي فعله ، فإنه لم يزد على أن جاء بمجل كسائر المجول التي تملأ السهل والوعر .. فكيف يصح أن يكون هذا المجل بالذات إلها لهم يعبدونه من دون الله ؟ إنه لأكثر من حيوان ، فكيف يعبد الإنسان ما هو أقل منه شأنًا ؟ « أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلَمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ؟ » .

وقوله تعالى : « اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ » هو جواب لسؤال مقدر هو : « وهل اتخذ القوم هذا المجل إلها مع أنه لم يكلمهم ، ولم يكشف لهم طريقًا إلى الحق ؟ » فكان الجواب : نعم ، اتخذوه ، وهم في اتخاذهم إياه ظالمون ، معتقدون على الله ، مُلقون بأنفسهم في البوار والهلاك ..

* وقوله تعالى : « وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَامُوا ثَلَاثًا لَمْ يَرْجِعُوا وَرُبُّهُمْ يُعِزُّهُمْ » لنا لفككون من الخاسرين « أى حين وقعت الواقعة ، وظهر العجل بينهم ، ووقفوا منه موقف العابدين ، بأن لهم ضلالهم ، وانكشف لهم سوء فعلتهم ، واسكنهم لم يدروا ماذا يصنعون بهذا الإله القائم بينهم .. ١ .

* وقوله تعالى : « وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بُعِثُوا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقُوا الْأَلْوَحَ وَآخِذُوا بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ » .

كان موسى قد علم - وهو في مناجاة ربه - أن قومه قد فُتِنُوا من بعده ، وضلوا ، وذلك كما أعلمه الله تعالى بقوله : « وَمَا أَعْجَلَكُ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى » .

قال هم أولاء على أترى وعجلت إليك ربى لترضى * قال فإنا قد فتننا قومك من بعدك وأصلهم السامرى * (٨٣ - ٨٥ : طه) .

وقوله تعالى : « بئسما خلقتونى من بعدى » زجر لهم ، وتشنيع لفعالهم ، وما أحدثوه من بعده ، وقد كانوا خلفاء على شريعة الله التى تركها فى أيديهم .
وقوله : « وعجلتم أمر ربكم » إشارة إلى أنهم لم ينتظروا حتى يحيثهم موسى من الميقات ، حاملاً لم شريعة الله إليهم ، كما وعدم من قبل .

وقوله : « وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه » إشارة لمظاهر الغضب والأسف التى نفس بها موسى عن نفسه ، لما رأى ماعليه قومه من كفر وضلال .. فلم يحد إلا هرون ، الذى أقامه على القوم ، وقال له : « اخلقنى فى قومى وأصالح » فأمسك به من رأسه يجره إليه فى عنف ، ويؤنبه فى غضب .

وقوله : « قال ابن أم إن القوم استضعفونى وكادوا يقتلونى فلا نُشِمتِ فى الأعداء ولا نجملى مع القوم الظالمين » هو استعطاف من هرون لأخيه الذى ثار عليه ثورته تلك ، وأخذته من ناصيته يجره إليه ..

وفى نسبته إليه بآمه زيادة فى الاستعطاف ، إذ يذكر موسى بهذا النسب ، فترة الطفولة التى كانت تضمه هو وهرون تحت جناح أمهما ، فيرق له وتأخذه الشفقة به .

ومن عجب أن التوراة تنسب إلى هرون عليه السلام ، أنه هو الذى صنع للمجل لبني إسرائيل ودعاهم إلى عبادته !!

ولا تعجب لهذا ، فإن فى التوراة أموراً منكراً ، أدخلها اليهود عليها لحاجات فى أنفسهم .. ولا أدعك لتذهب بك الظنون كل مذهب .. وها ذا هو بين يديك ماتقول التوراة هنا :

« ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هرون ، وقالوا له : قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا ، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لانعلم ماذا أصابه .. فقال لهم هرون : انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبناتكم وآتوني بها ، فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هرون ، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وجعله عجلا مسبوكا » (٢٢ : سفر الخروج) .. فيالله من هذا الافتراء على رسول كريم من رسل الله !

الآيات : (١٥١ - ١٥٢)

« قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (١٥١) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَئِلُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (١٥٢) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَأَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ » (١٥٣)

التفسير : وتقع كلمات هرون موقعها من نفس موسى ، فيرق له ، وبأسف لما أخذه به ، فيدعو الله له ولأخيه بالمغفرة : « رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين » ولم يُدخِلْ أحداً من بني إسرائيل معهما في هذا الخير الذي طلبه من ربه ، لأنهم على حالٍ ليسوا هم فيها أهلاً لرحمة أو مغفرة ، لهذا الإنم العظيم الذي أغرقوا أنفسهم فيه ، والذي استحقوا به أن يتوعدهم الله تعالى بقوله : « إن الذين اتخذوا العجل سيئالهم غضبٌ من ربهم وذلةٌ في الحياة الدنيا وكذلك نجزي للمفترين » .. فهكذا يُجزى البغاة الظالمون ،

الذين يتخذون العجل إلهاً معبوداً .. وهكذا يقع هؤلاء الذين عبدوا العجل تحت غضب الله ، ولعنته ، فتضرب عليهم الدّلة والمسكنة في هذه الدنيا ، فهذا حكم واقع عليهم لا يرفع عنهم أبداً بتوبة أو استغفار ، وقد كان من غضب الله عليهم أن أمرهم بأن يقتل بعضهم بعضاً ، كما قال تعالى : « وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم ، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم » (٥٤ : البقرة) فليس غير القتل سبيلاً إلى إصلاح ما أفسدوا .. إنهم بهذا الإنم الذي تلبسوا به قد أصبحوا كياناً فاسداً ، لا يصلح للحياة ، ومن الخير للإنسانية القضاء على هذا الداء الخبيث الذي نجم فيها لا أما في الآخرة فأمرهم إلى الله ، فإن تابوا ورجعوا إلى الله - وليست توبتهم إلا بأن يقتلوا أنفسهم - كانوا في معرض رحمته ومغفرته ، وإن ظلوا على ما هم عليه من ضلال وكفر ، فإن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم » .

والضمير في « من بعدها » يعود إلى السيئات ، أى تابوا وآمنوا من بعد فعل هذه السيئات ، وقد جعل الله توبتهم بأن يقتلوا أنفسهم ، بعد أن يؤمنوا بالله ، ويبرءوا من عبادة العجل الذى عبدوه !

الآيات : (١٥٤ - ١٥٥)

« وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْتَهِبُونَ (١٥٤) وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ وَإِثْبَاى أَنَّهُمْ لَكُنَّا بِمَا فَعَلَ الشَّفَهَاء مِنَّا إِنْ هِىَ

إِلَّا فَتَنَّاكَ تَظِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ
لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ « (١٥٥)

التفسير: في التعبير عن ذهاب الغضب عن موسى بالسكوت هكذا :
« ولما سكوت عن موسى الغضب » إشارة إلى أنه كان غضباً عارماً ، مُجَسِّداً ،
حتى سكأنه كائن حتى ، له صوت مسموع ، يهتف بموسى : أن اغضب !

وفي قوله تعالى : « للذين هم لربهم يرهبون » توكيد الرهبة وإضافتها إلى
الله ، ، وقصرها عليه وحده .. والرهبة : الخوف من الله ، والخشية له ..

وقوله تعالى : « واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا » أى تخير موسى
من قومه سبعين رجلاً ليكونوا معه في ميقاته مع الله ، وليروا معه الله الذى
طلبوا إليه أن يرهم إياه ، فلما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل وجعله دكاً ، وخرّ
موسى صعقاً - صُغِقَ معه هؤلاء السبعون الذين اختارهم من رؤوس بنى إسرائيل ..
وحين أفاق موسى ، ورأى القوم صرعى حوله ، هاله الأمر ، وخشى أن يلقى
قومه وبين يديه هذا الخبر بمصرع رؤسائهم .. وهنا يفاجئ موسى ربه : « ربّ
لوشئت أهلكتهم من قبل وإياى » إنه يتمنى لو أن الله كان أهلكهم وأهلكه
معهم ، وهم بين القوم ، حتى لا ينظر إليه القوم نظرة الجانى على هؤلاء الصرعى .

وقوله : « أهلكنا بما فعل السفهاء منا » هو استفهام استعطافى ، يفيد
الدعاء ، أى ربّ لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا .

وقوله : « إن هى إلا فتنتك تظِلُّ بها من تشاء وتهدى من تشاء » ..
الفتنة : الابتلاء والاختبار ، أى ما يبتلى الناس به من خير أو شر ، كما يشير إلى
ذلك قوله تعالى : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » .. فما يبتلى به الناس من نعم

ونقم ، ومن عافية وبلاء ، هو امتحان لإيمانهم ، وابتلاء لمخدم للخير أو كفرهم به ، ولصبرهم على الضر أو جزعهم منه ..

قالذي ابتلى به بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر هو نعمة وعافية ، ولكنهم كفروا بهذه النعمة ، وتمردوا على الله بتلك العافية ، فابتلوا بالبلاء والنعمة .

وقوله : « أنت إيتنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين » هو تضرع من موسى إلى الله أن يغفر لهم ويرحمهم ، « ومن يغفر الذنوب إلا الله » ؟ .. إنه هو ولي من يتوب إليه ، ويلجأ إلى حماه ..

وفي النظم القرآني تقديم وتأخير .. فاختيار موسى لمن اختارهم من بنى إسرائيل لميقانه مع ربه ، كان قبل أن تقع هذه الأحداث التي وقعت في بنى إسرائيل ، من عبادة العجل ، وما كان بين موسى وهرون ، من لوم ، ومؤاخذه ، وفي هذا إلفات إلى ما ينبغي الإلتفات إليه من أمر القوم ، على حسب ما يقع للناظر إليهم ، وما يطلع عليه من منكراتهم وآثامهم .. !

الآيات : (١٥٦ - ١٥٩)

* « وَأَكْتُمِبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِنَّاكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (١٥٦) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَخْيَرُ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ بِأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَبِنَهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٧٥)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ
الَّذِي يَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَنِيعُوا أَلَمَّا كُنْتُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٨)
وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَيَسْأَلُونَ عَنْ يَدِهِ يَدْعُلُون « (١٥٩)

التفسير : هنا يدعو موسى ربه أن يكتب له ولقومه في هذه الدنيا حسنة ،
وفي الآخرة حسنة ، أى يجعل لهم حظاً من رحمته في الدنيا والآخرة ، بعد أن
تابوا إليه وقالوا : « إِنَّا هَدَيْنَاكَ إِلَيْنَا » أى رجعنا إليك بعد أن فارقناك بعبادة
غيرك . . والمراد بالحسنة في الدنيا : النعم ، وسعة الرزق ، وعبر عنها بالحسنة ،
لأنها مما يحسن وقعه وأثره في النفوس .

وقوله تعالى : « قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ
شَيْءٍ » . . هو بيان لحكم الله تعالى في عباده . . فعذابه واقع على من يشاء من
عباده ، وليس على كل عباده ، وإنما هو نازل بأهل الكفر والضلال . .
وأما رحمته فهي عامة شاملة ، تسع الوجود كله ، وهي على سعتها ، وعمومها
وشمولها ، لا ينالها إلا أهل طاعته الذين آمنوا واتقوا . .

وقوله تعالى : « فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْمِنُونَ » هو رد على طلب موسى في قوله مخاطباً ربه : « وَاكْتُبْ لَنَا فِي
هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ » . . المراد بالكتابة التقدير والوقوع ، والجعل ،
والشمول ، وعبر عن ذلك بالكتابة لأنها الوثق وأثبت .

والمعنى : إن رحمة الله مع أنها عامة شاملة ، تسع الوجود كله - لا تنال إلا
الذين آمنوا بالله ، وأخلصوا دينهم لله .

والذى يبنى الالتفات إليه هنا ، هو أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب

لموسى ما سأل في قومه أن يكتب لهم في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، إذ كان قول الله لموسى : « عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء » حكماً عاماً يقع على الناس جميعاً ، ولا يتعلق بهذا الدعاء الذى دعا به موسى ربه .

وفى هذا ما يدل على أن الله سبحانه لم يشمل بنى إسرائيل بتحقيق هذا الدعاء فيهم ، بل وضعهم جميعاً تحت الحكم العام الذى يأخذ الله به عباده ، وهذا يعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم من هؤلاء القوم أنهم لن يستأهلوا هذه النعمة التى لو استجاب الله لموسى فيها ، لكانت بركة تحف بهم إلى يوم القيامة . . ذلك أن القوم قد مستهم لعنة الله قبل ذلك ، ونزل بهم غضبه ، فكان ذلك هو الثوب الذى يلبسونه ، وتلبسه أجيالهم المتتابعة أبداً الدهر . . وانظر . . إن الله سبحانه وتعالى استجاب لجميع أنبيائه فيما سألوه لأقوامهم من خير أو شر .

فهذا نوح عليه السلام يدعو ربه بهلاك قومه : « رَبِّ لَا تَذَرْ كَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا * إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا » (٢٦ - ٢٦ : نوح) . فيهلكهم الله بالطوفان . وإبراهيم - عليه السلام - يقول : « رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ » فيكون جواب الله له : « فبشرناه بغلام حليم » (١٠٠ - ١٠١ : الصافات) ويقول : « رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . . » فيجىء حكم الله : « قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ » (١٣٦ : البقرة) وموسى عليه السلام ، يدعو ربه ليأخذ فرعون وملأه ، وهارون - عليه السلام - يردد معه الدعاء : « رَبَّنَا اطْمِسْ كُلِّ أُمُورِهِمْ وَاشْدُدْ »

عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ » فيلقاها الله سبحانه بقوله : « قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا » (٨٨ - ٨٩ : يونس) .

أما هنا ، إذ يدعو موسى ربه له ولأخيه ولقومه ، فلا يقبل الله هذا الدعاء على إطلاقه ، بل يقبله في المؤمنين ، الذين يستقيمون على طريق الإيمان والخير : « عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ » وفي تقديم العذاب إشارة إلى أن العذاب هو الجزاء المرصود لبني إسرائيل ، وأن الرحمة التي تفالم ، هي الرحمة العامة التي تسع الوجود كله ، حتى أهل النار في النار !

والسؤال هنا : ما معنى « ورحمتي وسعت كل شيء » إذا كانت لا تقال العصاة والضالين والكافرين ؟ ، أليس هؤلاء العصاة الضالون الكافرون من أشياء هذا الوجود ؟ . فكيف لا تسهم رحمة الله التي وسعت كل شيء ؟ . والجواب على هذا : أن كتابة الرحمة شيء ، وسعتها للناس شيء آخر . فالكتابة لمن كتبت لهم الرحمة تعني - كما قلنا - تقريرها ووقوعها ، وشمولها ، فن كتبت لهم الرحمة - جعلنا الله منهم - فهم السعداء ، الذين تفتح لهم أبواب الجنة ، وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا . . وأما سعة الرحمة فإن الوجود جميعه - علوه وسفله - والناس جميعاً - برّهم وفاجرهم - داخلون في رحمة الله ، التي وسعت كل شيء . . وقد قلنا من قبل إن الوجود في ذاته - على أسوأ وجه يراه الإنسان - هو في ذاته نعمة ، ورحمة ، لأنه خير من العدم . . ثم إن للعصاة - في الدنيا - لم يحجب الله عنهم نعمه ، ولم يحرهم رزقه ، ولم يصبهم في جوارحهم التي يعيشون بها مثل سائر الناس .

وأصحاب النار وهم في النار ، هم ممن وسعتهم رحمة الله ، إذ هناك عذاب فوق هذا العذاب ، وبلاء أكبر من هذا البلاء ، وقد وقف الله بهم عند هذا

الحذ من العذاب الذى هم فيه ، وذلك رحمة من رحمة ، ولولا ذلك لضاعف لهم هذا العذاب الذى هم أهل له بما ارتكبوا من آثام .

وقوله تعالى : « الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحمل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم » .

فى هذه الآية أمور .. منها :

أولاً : أنها بيان لمن يستجيب الله لموسى فيهم من قومه ، ويكتب لهم فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ، وأنهم هم الذين يتقون الله ويؤتون الزكاة ، ويؤمنون بآياته ، ويعملون بها ويستقيمون عليها . . وذلك فى عهد موسى ، وإلى أن يأتى النبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل .

وثانياً : إذ جاء هذا النبى الأمى الذى يجدون صفته عندهم فى التوراة والإنجيل . فإن الله لا يكتب لهم الرحمة ولا يدخلهم مداخل المؤمنين ، حتى يتبعوا هذا النبى ويؤمنوا به .. « الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل » فهؤلاء هم اليهود والنصارى ، وقد عرّف الفريقان صفة هذا النبى فى كتبهم التى بين أيديهم ، وأمروا بالإيمان به عند ظهوره ..

وثالثاً : من صفات هذا النبى .. أنه رسول ، ونبى ، وأمى ، وأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحمل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم ، أى العمود التى أخذها الله عليهم ، وهى الأحكام التأديبية التى أديهم بها ، وفرض عليهم التزامها ، كتحریم كل ظفر ، وكتحریم شحوم الغنم والبقر إلا ما حملت ظهورها ، أو الحوايا أو ما اختلط بعظام ، وكتحریم

العمل في يوم السبت .. وهذه كلها قيودٌ وأغلالٌ قيدم الله بها ، وغلّ أهواءهم الجالحة عن الحركة .. وهذا في شأن اليهود ، أما النصارى - وهم يهود أصلاً - فقد كان في شرع المسيح لهم ما هو أفسى من هذا قسوةً وأشدّ تنكيلاً ، ويكفى ما جاء في وصاة المسيح لهم في قوله : « من لطمك على خدك الأيمن ، فحول له خدك الآخر أيضاً ، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فترك له الرداء أيضاً » (٥ : إنجيل متى) ١

رسالة الإسلام ونسخها للرسالات السابقة

فالنبي الآتى هو الذى جاء رحمة عامة شاملة للناس جميعاً ، قد جعل الله تحاميلَ دعوته عامة إلى جميع الأمم والشعوب .. ومن هنا كان مبعثه إيداناً برفع هذه القيود التى قيد الله بها أولئك الذين جعل سبحانه من شريعته لهم ، هذا التأديب الشرعى ، الذى لا يرفع عنهم ثقله أبداً ، إلا إذا ظهر النبي الآتى ، وإلا إذا اتبعوا هذا النبي الأمى ، وعندئذ فقط يسقط عنهم هذا الحمل الذى وضعه الله على ظهورهم ، ويرفع هذا العهد الذى أخذه الله عليهم ، وتوعدهم بالعذاب الأليم إن هم نقضوه ، قبل ظهور هذا النبي الأمى ، والإيمان بهذا النبي الآتى ، والأخذ بشريعته .. « فالذين آمنوا به وعزّروه ونصّروه واتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِى أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » . ومعنى عزّروه : منعوه من أعدائه ، وكانوا سنداً له ووقاية ، والمراد بالنور الذى أنزل معه ، القرآن الكريم .. وهو نور وهدى لمن طلبه ، وفتح عينه وقلبه له . وهذه الآية تقرر في صراحة صريحة أن رسالة الإسلام رسالة عامة شاملة ، وأن لليهود والنصارى أن تكتب لهم رحمة الله ، ولن يكونوا من المؤمنين ، إلا إذا تابعوا النبي الآتى ، واستجابوا لدعوته ، ودخلوا في دين الله ، وهو الإسلام .

ويتقرر هذا الحكم من وجهين :

أولها : ما نصّ عليه القرآن في هذه الآية ، وما أسمعه الله تعالى موسى ، وهو يطلب إلى الله أن يكتب له ولقومه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . . فإن الله سبحانه وتعالى ما استجاب هذه الدعوة على إطلاقها ، بل استجابها للمتقين الذين يؤمنون بآيات الله التي نزلت على موسى ، وعلى من جاء إلى بنى إسرائيل بعده من أنبياء ، وخاصة عيسى عليه السلام ، حتى إذا جاء النبي الأمي - محمد صلوات الله وسلامه عليه - لم يكتب لأتباع التوراة والإنجيل حسنة في الدنيا ولا في الآخرة حتى يؤمنوا به . . وهذا هو بعض السرّ في وصل قوله تعالى : « فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون » بقوله سبحانه بعد هذا : « الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ .. » فالذين يتبعون الرسول النبي الأمي ، بدل من قوله تعالى : « فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون » . . ومعنى هذا أن حكم كتابة الحسنة مشروط بشرطين : يتحقق أحدهما في عهد موسى ، ومن جاء بعده من أنبياء بنى إسرائيل ، إلى عيسى . والشرط هو تقوى الله والإيمان بآياته التي يحملها رسله . : وهذا الشرط وحده يكفي لتقرير الحكم إلى أن يبعث النبي الأمي ، فإذا بعث هذا النبي ، أضيف إلى هذا الشرط الشرط الآخر ، وهو الإيمان بهذا النبي الأمي ، الذي لا يتحقق الشرط الأول ، وهو التقوى والإيمان بآيات الله إلا بالإيمان به ، وبالكتاب الذي معه !

وثانيهما . أن هذين الشرطين قد حملتهما التوراة ، التي هي شريعة أتباع موسى وأتباع عيسى معاً ، وأن الإيمان بعد ظهور محمد لا يتم إلا إذا تحقق الشرطان معاً ، وإلا إذا آمن اليهود والنصارى بما في كتابيهما اللذين

دَعَوَاهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ بِهَذَا النَّبِيِّ ، فَإِذَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ ، فَقَدْ كَفَرُوا بِالْكِتَابِ الَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ ، وَبِهَذَا لَمْ يَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . .

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا تَأْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَأْمَنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ » تَوْكِيدٌ لِمَعْنَى رِسَالَةِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، وَأَنَّهُ مَبْعُوثٌ لِلنَّاسِ جَمِيعًا ، وَلِهَذَا أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ الْكَرِيمَ أَنْ يُؤْذَنَ فِي النَّاسِ ، بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُؤْذَنَ بِهِ فِيهِمْ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا » .

وَهَذَا الْقَوْلُ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ الَّذِي حَكَاهُ الْقُرْآنُ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ ، فَقَالَ تَعَالَى : « قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا . . » ثُمَّ أَتْبَعَ هَذِهِ الدَّعْوَةَ بِعَرَضٍ بَعْضُ مَا اللَّهُ الَّذِي يَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ ، مِنْ صِفَاتِ : « الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ » . . فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، لِأَشْرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ ، وَلَا إِلَهَ مَعَهُ — بِيَدِهِ الْحَيَاةُ وَالْمَوْتُ ، « فَأَمَّنُوا بِاللَّهِ » الَّذِي هَذَا مُلْكُهُ ، وَذَلِكَ سُلْطَانُهُ ، « وَرَسُولِهِ » الَّذِي يَحْمِلُ رِسَالَتَهُ إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا . . « النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَأْمَنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ » فَهَذَا الرَّسُولُ ، مِنْ صِفَاتِهِ أَنَّهُ نَبِيٌّ أُمِّيٌّ ، لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ ، وَأَنَّهُ يَأْمَنُ بِاللَّهِ ، وَيُؤْمِنُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَيْهِ ، وَعَلَى رِسَالِ اللَّهِ مِنْ قَبْلِهِ . . « وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ » فَإِنَّ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَفِي اتِّبَاعِ هَذَا النَّبِيِّ وَالِاسْتِجَابَةِ لَهُ — الْهُدَايَةَ وَالرَّشَادَ ، وَلَنْ يَكُونَ لِحَافَةِوَلْتَأْتِي عَلَيْهِ ، وَلِلْجَادِّ لَهُ ، رَجَاءٌ فِي هُدًى أَوْ مَطْمَعٌ فِي نَجَاةٍ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : « وَمَنْ قَوْمُ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ » هُوَ تَحْرِيزٌ لِلْيَهُودِ عَلَى مُتَابَعَةِ النَّبِيِّ وَالِاسْتِجَابَةِ لَهُ ، وَالِاتِّصَارِ لِدَعْوَتِهِ ، وَذَلِكَ أَنْ

هؤلاء القوم ، وإن كانوا كما عرّفهم الحياة ، وكما سيكشف القرآن الذي سينزل فيهم بعده هذا ، كثيراً من وجوه بينهم وصلاحهم - فإن فيهم قلة قليلة تحفظ في كيانها بمعالم الإنسانية السليمة ، قد عرفت الحق واستقامت عليه ، وحكمت به حكماً عادلاً بعيداً عن الموى . .

والمراد بهؤلاء ، هم بعض علماء اليهود والنصارى وأخبارهم ورهبانهم ، وقد دخل كثير منهم في الإسلام وأصبحوا في عداد المسلمين . .

وإذا عرفنا أن هذه السورة مكية ، وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه ، لم يكن قد واجه اليهود بعد ، ولم يكن بينه وبينهم لقاء مباشر بدعوته - إذا عرفنا هذا أدركنا سرّ هذه الإشارات البعيدة التي كان يشير بها القرآن إلى اليهود ، حيث كانت هذه الإشارات إرصاصاً بالمواجهة الصريحة التي ستكون بين النبي واليهود ، بعد أن يهاجر النبي إلى المدينة ، ويلتقي باليهود ، ويقع بينه وبينهم هذا الصراع العنيف الذي عرضه القرآن الكريم ، والذي انتهى بإجلاء اليهود من المدينة ، في عهد النبي ، ثم بإجلائهم من الجزيرة العربية كلها في خلافة عمر بن الخطاب . . رضى الله عنه ، وأرضاه .

الآيات : (١٦٠ - ١٦٢)

« وَطَعْنَاهُمْ أَثْنَتَيْ عَشَرَ أَسْبَاطًا أَمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشَرَ عِيقًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١٦٠) وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ

وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَبْفِرْ
لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (١٦١) قَبْدَلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ أَسْمَاءٍ بِمَا كَانُوا
يَظْلِمُونَ « (١٦٢)

التفسير: الأسباط: جمع سبط، وهو الحفيد، والمراد بالأسباط هنا هم
الذرية التي ولدت لأبناء يعقوب الاثنى عشر، الذين دخلوا مصر في عهد
أخيهم يوسف، والذين كانت منهم بنو إسرائيل الذين أخرجهم موسى
من مصر...

ويظهر من هذا أن القوم لم ينزعوا عنهم عصبية البداوة، التي دخلوا بها
مصر، بل ظلت متحركة فيهم طوال تلك الأجيال التي عاشوها بين المصريين،
فاحتفظ كل ولد من أبناء يعقوب الاثنى عشر بنسب ذريته إليه من بعده،
فكما كانوا اثني عشر ولداً، صاروا فيما بعد اثنتي عشرة قبيلة!

وفي قوله تعالى: « وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً » إشارة إلى أن الله
سبحانه وتعالى ابتلام بهذا التفرق في عواطف اللودة والإخاء بينهم، فقطع
أوصال هذه الأخوة، التي كان من شأنها أن تجمع بعضهم إلى بعض، وأن
تجعل منهم كياناً واحداً، خاصة وهم في دار غربة، وليس هذا فحسب، بل هم
في وجه محنة قاسية بما رماهم به فرعون من بلاء...

وفي قوله تعالى: « أسباطاً أمماً » إشارتان:

الأولى: أن أعدادهم للمقطعة إلى اثنتي عشرة قطعة، كانت أعداداً كثيرة،
وأن كل قطعة منها هي أمة، في كثرة عددها.. أولاً، وفي تمايزها عن غيرها..

ثانيا . ولهذا كان الملاحظ في المدهو الأمة لا الأسباط، لذلك أنث العدد بجزئيه ، كأنه قال : « وقطعنا من اثنتي عشرة أمة » . . فأمة هي التمييز لهذا العدد لا الأسباط ، وقد جاء التمييز جمعا ولم يحى مفردا كما هو الشأن في تمييز الأعداد المركبة ، للدلالة على أن الأمة الواحدة من هؤلاء القوم هي أمم ، في مختلف مشارب أفرادها ، وتنازع أهوائهم . . فكل جماعة في داخل هذه الأمة هي أمة ، في اتجاه أهوائها ، واختلاف مشاربها .

ثانيا : أن ذكر الأسباط ، يشير إلى أن هذا التقطيع لتلك الجماعة قام على أسلوب خاص ، وهو أن كل قطعة ترجع في أصلها إلى أبيها الأول من أبناء يعقوب . .

« وقوله تعالى : » وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم » .

استسقاه قومه : طلبوا الشقيا منه ، حيث كانوا في الصحراء ، ولأما هناك . . وقد ثارت ثائرتهم في وجه موسى ، وكادوا يكونون عليه لبدا ، فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الحجر ، فيخرج منه الماء الذي يشربون منه . . وقد ضرب موسى بعصاه الحجر ، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ، بعدد أسباطهم ، أو أممهم .

والانبجاس : تدفق الماء من محبسه في رفق ولين . . ثم كان التدفق الهادر بعد أن أخذ الماء مجراه ، وقد جاء قوله تعالى : « فانبجرت منه اثنتا عشرة عينا » (٦٠ : البقرة) - جاء بالوصف الذي يضبط هذه الصورة كلها . .

وقوله تعالى : « قد علم كل أناس مشربهم » إشارة إلى أن كل جماعة من تلك الجماعات الاثنتي عشرة قد علمت المشرب الذي لها من تلك العيون التي

انبعثت ، فلا تشرب جماعة إلا من المشرب الذى هُوَ لها .. وهكذا يظل القوم فى عزلة مادية ، إلى جانب تلك العزلة النفسية التى اشتملت عليهم .

وفى قوله : تعالى « وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم الأنّ والسّوى .. كُلُوا من طيبات ما رزقناكم » .. عرضّ لنعم الله عليهم ، وإلانات لهم إليها ، حتى يوجهوا وجوههم إلى الله وحده ، ويستقيموا على صراط مستقيم ..

* وقوله تعالى : « وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » كشفّ لمساوى هؤلاء القوم ، وما فيهم من ضلال وعناد ومكر بآيات الله .. فإنهم لم يَرْعَوْا هذه النعم المرسلة عليهم من السماء ، ولم يلتفتوا إلى تلك الأظاف التى تحفهم من كل جانب ، وتطلع عليهم من كل أفق ، بل كفروا بالله ، وعاثوا فى الأرض فساداً .. وهم بهذا إنما يظلمون أنفسهم ، ويوردونها مورد الملاك والضيايع ، حين يمرضونها لِسَخَطِ الله ونقمته ، ولن يَضُرَّ الله شئاً من هذه المآثم التى يَفْرَقُونَ فيها ، ويَفْرَقُونَ فيها أنفسهم ، بل إن فى هذا البلاء العظيم الذى يشتمل عليهم .

وقوله تعالى : « وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حِطَّةٌ وادخلوا الباب سجداً نفعل لكم خطيئنا لكم سنزيد المحسنين * فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذى قيل لهم فأرسلنا عليهم رجلاً من السماء بما كانوا يظلمون » هو بيان لوجه من وجوه بنى إسرائيل المكفرة ، التى كانوا يتعاملون بها مع الله ، حيث يُلْبِثُهم النعمة ، فتزيدهم بالله كفرًا وضلالاً ..

ولقد دعاهم الله سبحانه أن يدخلوا القرية ، وأن يسكنوها ، حتى ينتقلوا من الصحراء الجديب ، إلى حياة الاستقرار والسّكن ، وأن ينعموا بما تخرج أَرْضُها من جنات وزروع .. وأوصاهم الله حين يدخلون هذه القرية أن يكونوا على حالٍ خاصة ، هى أن يدخلوا بابها ساجدين لله ، قائلين « حِطَّةٌ » أى مغفرة

لقد نوبنا ، وتسكفير لسيئاتنا .. ولكنهم حين دخلوا القرية أبوا إلا أن يغيروا
ويبدلوا في هذا الأمر الذي أمرهم الله به ، ولم يدخلوها على تلك الصورة التي
رسمها الله لهم ، ولم يكن ذلك بالذي يُعْتَمَدُ أو يُنْقَلُ عليهم ، ولكن هكذا
للطباع الثيمة ، والنفوس المريضة ، لا تقبل الخير ولو كان الهواء الذي تنفسه
وتعيش عليه .. إنها طباع أطفال ، تأبى إلاّ الخلاف والشرود .

وفي قوله تعالى : « فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم » وصف
فاضحٌ مُخْزٍ لهؤلاء القوم ، فقد دمنهم الله بالظلم ، وأدخلهم مداخل الظالمين ،
ولهذا جاء النظم القرآني مصرحاً بهم هكذا : « فبدل الذين ظلموا منهم » ولم يقل :
« فبدلوا » .. وقد أخذهم الله بظلمهم ، وعجل لهم العذاب ، بأن أنزل عليهم
رجزاً من السماء ، أى لعنة ومقتاً ، « فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا
يظلمون » بدلا - مما كان ينزل عليهم من المن والسوى ، وما كان يظلمهم
من غمام .

فالسما التي كانت تنزل منها الرحمة عليهم ، هي السماء التي تصبّ عليهم
البلاء والنقم .. والمراد بالسماء هنا الإشارة إلى منزل الأقدار التي تنزل بالناس ،
من خير وشر ، وأنها من مصدر عالٍ متمكن ، يشرف على الوجود كله ،
ويمسك به .

و « القرية » التي أمر بنو إسرائيل بالسكن فيها لم يذكر القرآن اسمها ،
ولم يبين صفتها ، ومع هذا ، فقد كانت معروفة لبني إسرائيل ، مشاراً لهم إليها
هكذا : « هذه القرية » .. وقد تكلف للفسرون البحث عنها ، واختلفوا
فيها .. ونحن نحترم سكوت القرآن عنها ، وحسبها أنها قرية يسكن الناس فيها ،
ويعبدون مطالب الحياة ميسرة في أرضها ، إذ لا متعلق لاسم هذه القرية ،
ولا لصفتها فيما أمر به بنو إسرائيل عند دخولها .. وغاية ما يمكن أن يقال في

تحديد مكان القرية - لا اسمها - هو أنها في الأرض المقدسة من فلسطين ، حيث أشار الله سبحانه إلى هذا بقوله تعالى في سورة المائدة على لسان موسى : « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين » (الآية : ٢١) .

الآيات : (١٦٣ - ١٦٧)

« وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَمْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٣) وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْطُونَ قُوتَنَا اللَّهُ مُهِلَكُمْ أَوْ مَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذَرَةَ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٦٤) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْشُّوْءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٥) فَلَمَّا عَقَبُوا غَمًّا نُهِوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (١٦٦) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ » (١٦٧)

التفسير : لم تكن قصة موسى وبنى إسرائيل هنا حديثاً مباشراً لليهود الذين عاصروا البعثة النبوية ، إذ كانت الدعوة لا تزال في مواجهة قريش ، لم تحدد مكانها من اليهود بعد ، ولم تنتقل إلى مطلعها الجديد في المدينة التي سيهاجر إليها الرسول ، ويواجه فيها اليهود مواجهة مباشرة .

ومع هذا ، فإن الدعوة الإسلامية - وهي في مكة - كانت تشير إلى أهل الكتاب ، وإلى اليهود خاصة ، إشارات تنهى عن أن للرسالة الإسلامية شأنًا

معه ، وأن عليهم أن يهيئوا أنفسهم لما منذ اليوم ، وأن ينظروا فيها ، ويحدّثوا موقفهم منها .. وهذا من أنباء الغيب التي حملها القرآن ، وأخبر بها قبل أن تقع .

وإذ انتهت قصة موسى وقومه ، وإذ تكشف الآيات القرآنية عن القوم وعما في قلوبهم من مرض ، وما في طباعهم من لؤم ومكر - فقد ناسب ذلك أن تأتي آيات أخرى تكشف عن طبيعة القوم ، وتعرض صوراً من كفرهم بنعم الله ، ومكرهم بآياته ، وفي هذا نذير لمشركي مكة إن هم جرّأوا على سُنّة هؤلاء القوم مع رسل الله ، وإن هم أخذوا عنهم ما يُلقون به إليهم من زيف القول ، يكيّدون به للرسول الكريم .

« وقوله تعالى : « واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » .. هو سؤال إلى اليهود لم يلقهم به النبي لقاء مباشراً ، وإنما نُقل إليهم من كفار قريش الذين كانوا يتعاملون مع اليهود في التصدّي للنبي ، وفي نصب الزالقي والمثرات له .. إذ كان اليهود يلتقطون أخبار النبي وما ينزل عليه من قرآن ، أولاً بأول ، فيجدون القرآن يحدث عنهم ، ويفضح تاريخهم الأسود مع أنبيائهم دون أن يلتفت إليهم النبي الكريم ، وأن يلقاهم بوجهه .. وهذا مما يثير القلق والاضطراب في نفوسهم ، ويجعلهم والقرآن وجهاً لوجه ، من غير أن يكون للرسول موقف معهم ، يمكنهم من أن يبالغوا منه مثلاً .. !!

والقرية التي كانت حاضرة البحر ، هي إحدى القرى التي كانت لبني إسرائيل ، على شاطئ بحيرة طبرية ، أو شاطئ البحر المتوسط .. وكونها حاضرة البحر ، أي قائمة عليه ، وبحضر منه ، أي ليست بعيدة عنه ، بل هي مشرفة عليه .

« إذ تأتيهم حياضهم يوم سبّتهم شرّاً ويوم لا يسبّتون لأنّاتهم » ..

وذلك أنهم كانوا قد ابتلوا بيوم السبت ، فلا يعملون فيه عملاً ، وإلا وقعوا تحت لعنة الله ..

وفي هذا تقول التوراة : « اذكر يوم السبت لتقدسّه ، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك ، وأما اليوم السابع ففيه سبت للربّ إلهك ، لاتصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمنتك ونزيتك الذي داخل أبوابك * لأن في ستة أيام صنع الربّ السماء والأرض والبحر وكل ما فيها * واستراح في اليوم السابع * لذلك بارك الربّ يوم السبت وقدّسه » [سفر الخروج .. الإصحاح العشرون] .

وقد مكر أصحاب هذه القرية بهذا اليوم ، فكانوا يحثّون على العمل فيه ، وخاصة فيما يتصل بصيد السمك الذي كان العمل الغالب عليهم ..

ولهذا فقد ابتلام الله في هذا اليوم بابتلاء آخر ، وهو أن الحيتان كانت لاتظهر في شاطئ البحر طوال أيام الأسبوع إلا يوم يسبتون ، أى يوم السبت . فإذا كان يوم السبت جاءت الحيتان من كل صوب ، تترافص أمام أعينهم ، حتى لكاد تلقى بنفسها إلى اليابسة .. وفي ذلك ابتلاء لهم أى ابتلاء .. فلما أن يصبروا على حكم الله فيهم ، فلا يمدّوا أيديهم إليها ، وإما أن يأخذوا منها ما يشاءون ، وفي هذا هلاكهم ، فلا تبقى منهم باقية ..

وقد وقف القوم موقفًا وسطًا ، خيل إليهم فيه أنهم يخدعون الله ، وأن الله سينخدع لهم ، فجعلوا ينصبون شبّاكهم يوم الجمعة بالليل ليقع فيها السمك نهار السبت ، حتى إذا كان آخر النهار ، ومضى يوم السبت ، أخرجوا شبّاكهم وقد امتلأت صيداً !

ولهذا فقد صير الله - سبحانه - السبت لعنة عليهم ، حرّم عليهم فيه أى عمل ،

ومن خرج منهم عن هذا الأمر فقد حلّ قتله ، كما تقول التوراة ، في الإصحاح الخامس والثلاثين من سفر الخروج .

« ستة أيام يعمل عمل ، وأما اليوم السابع ففيه يكون لكم سبت عظلة مقدس للرب ، كل من يعمل فيه عملاً يُقتل ، لا تشعّلوا ناراً في جميع مساكنكم يوم السبت . »

وهكذا كان الأمر إليهم أولاً أن يقدسوا يوم السبت ، وألا يباشروا فيه عملاً من أعمال الدنيا . فلما خرجوا عن هذا الأمر أوجب الله عليهم القتل إذا عملوا أى عمل في هذا اليوم . . . وهكذا انقلبت تلك النعمة شرّاً وبلاء عليهم . فوقموا منها تحت هذا الإصر الذي لا يحتمل ! !

وقوله تعالى : « يوم سبتهم » أى يوم يدخلون في السبت ، وقوله : « يوم لا يسبتون » أى يوم لا يكون السبت ، وذلك بقية أيام الأسبوع . وأصل « السبت » السكون ، وعدم الحركة .

وقوله تعالى : « شرعاً » أى شريعة ظاهرة ، ومنه شراع السفينة . . . سُمّي بذلك المظهره ، ومنه الشرع ، والشريعة ، لظهورهما ، ووضوح أمرهما . . .

وقوله تعالى : « كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون » الإشارة هنا إلى ما ابتلاه الله به من يوم السبت ، ثم ما ابتلاه به في يوم السبت نفسه ، بما يمرض لهم فيه من حيطان ، لا تظهر لهم إلا في هذا اليوم . . . وذلك الابتلاء إنما هو بسبب فسقهم ، وخروجهم على أحكام الله ، واحتيل لهم على التفلسف منها .

« قوله تعالى : « وإذ قالت أئمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو مذبذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلمهم يتقون » .

لم يكن أهل القرية كلهم على سواء في الخروج على يوم السبت ،

والاحتياط على التخلص من هذه البلوى التي اجتالهم الله بها . . . فهناك أمة منهم ، أى جماعة أرادت أن تنصع للقوم وتدعوهم إلى الصبر على حكم الله فيهم ، فقامت جماعة أخرى تحتاج تلك الجماعة ، وتدعوها إلى أن تترك القوم وشأنهم ، ليلقوا المصير الذى أعدّه الله لهم ، وقالوا : « لِمَ تعظون قوماً الله مهلكهم » فى الدنيا « أو معذبهم عذاباً شديداً » فى الآخرة ؟ وقد ردت عليهم الجماعة التى أرادت أن تنصع وترشد بقولها : « معذرة إلى ربكم ولعلهم يقولون » أى إنما تنصع لم لا يكون لهم على الله حجة ، ولعل فى هذا النصح ما يذكركم بالله ، وباعتقاده من المعتدين ، فَيَقْبَلُوا إلى الرشاد والهدى . . وانظر كيف يكرر القوم بعضهم ببعض ؟ وكيف يضمن بعضهم على بعض حتى بالكلمة التى تنبئ إلى الخطر ، وتوجه إلى السلامة ؟

إن هذا الجدل الذى ذكره القرآن هنا ، إنما هو بين أهل العلم والرأى فيهم ، فقد انقسم هؤلاء إلى فريقين : فريق يريد أن ينصع ويرشد ، وفريق يعترض هذا العمل ، ويقول بعضهم جدوا ، وأن يترك القوم لمصيرهم المشئوم ! « فليأتوا سماداً » كَرُّوا به أنجيلنا الذين يَهْوُونَ عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يَفْسُقُونَ .

وقد مضى الناسحون فى طريقهم يصيحون ويدعون إلى التزام أمر الله فى حرمة السبت ، ولكن القوم ظلوا على ما هم فيه من بنى وعدوان . أما الذين نصحوا ، وكانوا يَهْوُونَ عن السوء فقد نجحهم الله ، وأما الذين ظلموا واعتصموا فأخذهم الله بعذاب بئيس ، أى قاهر مُذِلٍّ . . بما كانوا يفسقون . . « فليأتوا سماداً » كَرُّوا به أنجيلنا الذين يَهْوُونَ عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يَفْسُقُونَ .

اللقوة : مجاوزة الحد فى البغى والعشوان ، والخروج عن حدود الله فى غير نحرَج .

تقدبنى القوم أولاً ، فاعتدوا على جومات الله ، فى خوف وحذر . . فأخذهم

الله بالمذاب البئيس، أى اللذل، للمهين . . فى الدنيا، ورصد لهم هذا المذاب ليوم القيامة . .

ثم لما استمر القوم هذا البغى، وصاروا يأتونه فى غير تخرج أو تأثم - أخذهم الله بمذاب عاجل فى هذه الدنيا، مع هذا المذاب الذى أعدّه لهم فى الآخرة: « قلنا لم كونوا قردة خاسئين » . . فقد ردّهم الله إلى عالم الحيوان، ومسّخهم فى طبائع القردة، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: « خاسئين » أى مطرودين إلى الوراء، مزجورين من هذا الموقف الإنسانى الذى كانوا فيه، إلى حيث ينزلون إلى عالم القردة . . تقول: خسأت الكلب، أى زجرته، فرجع إلى الوراء . .

وفى قوله تعالى: « قلنا لم كونوا قردة » أمرٌ يَخْلُقُ جديد لمؤلاء القوم، « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » .

فالقوم لم يلبسوا خِلقة القردة، وإنما لبسوا أخلاقها وطبائعها . .

وفى رِدّة القوم إلى طبائع القردة إشارة إلى النسب الذى بين الإنسان وبين القردة فى سلسلة التطور، وأن القردة درجة نازله فى الخلق للتطور للإنسان . .

وهكذا يعود القوم إلى الوراء ملايين السنين، ويكون بينهم وبين عالم الناس هذا الحاجز الزمنى الطويل . . فهم خُلِقَ فى طبائع القردة، وفى أجسام الآدميين . . وهكذا يمشون فى الناس، يمثلون حركات القردة وإشاراتها، حتى ليختل لمن يراهم كأنهم كائنات مدركة عاقلة، وما هم فى الواقع إلا قرد تمثل أفعال الآدميين .

* قوله تعالى: « وإذ تأذن ربك لَيَنبَعَثَنَّ عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يُسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ » .

« تَأَذَّنَ رَبُّكَ » أى قضى وحكم .. والواو واو القسم ، تأكيذاً لهذا الحكم الذى أوقعه الله عليهم ..

« ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » جواب القسم ، أى أن الله حكم حكماً قاطعاً بأن يبعث عليهم من عباده ، ويسلط عليهم من خلقه ، من يأخذهم بالعذاب الأليم ، والهوان والذلة ، وذلك فى أجيالهم المتعاقبة .. إلى يوم القيامة !!

وهنا سؤال :

هذا عقاب استحققه القوم بأفعالهم .. فما بال أبنائهم من بعدهم ، جيلاً بعد جيلٍ إلى يوم القيامة ؟ .

والجواب : أن الله سبحانه قد رد هؤلاء القوم إلى عالم القرود ، ونكسهم فى الخلق ، فهم - بهذا - خلق آخر غير خلق الإنسان السوي - فما تناسل منهم لا يكون إلا على هذا الخلق إلى يوم القيامة .. فإذا ذهبت تسأل : ما ذنب هذه الذرية التى نتجت من هؤلاء القوم ؟ فاسأل : ما ذنب القرود أن تكون قرود ؟ وما ذنب ذريتها أن تحيى على صورتها ؟ .

إن هذا من ذاك .. سواء بسواء .. !!

فالله - سبحانه - يخلق ما يشاء : « أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » .

وانظر إلى « اليهود » فى مسرح الحياة .. إنهم لم يُنزع عنهم أبداً هذا الثوب الذى ألبسهم الله إياه ، ثوب القرود .. إنهم بين الناس عالم آخر ، فى طباعه ، وفى تدبير شئون حياته .. إنهم لعبة فى يد الناس ، يحركونهم

لكل مآرب يبغونه . . للتسلية حيناً ، وللمض آجياناً ، وللسرقة والخطف
في أكثر الأحيان . . . !

« إن ربك لسريع العقاب وإنه لنفور رحيم »

فهو - سبحانه - سريع العقاب لمن حاده ، وحاربه ، ونقض عهوده ،
واستباح حرمانه ، وهو - سبحانه - غفور رحيم لمن أذنب ، ثم تاب ، ولن
عصى ، ثم أناب .

الآيات : (١٦٨ - ١٧١)

« وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٦٨) فَخَلَفَ مِنْ
بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ
سَيَغْفِرَ لَنَا وَإِنْ بَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ
الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّذَّارُ
الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦٩) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ
بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (١٧٠)
* وَإِذْ نَقَعْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا
مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » (١٧١)

التفسير : من عقاب الله - سبحانه - لليهود الذين مسخهم قردة ، إذ قال لهم :
« كونوا قردة خاسئين » فكانوا - أن قطعهم في الأرض أمما ، حيث لا يحتسبهم
مكان واحد ، ولا يشمل عليهم وطن واحد ، كبقية الأمم والشعوب ، وإنعام
سبعثون في الأرض ، شأن القروء التي يمجدها الناس حيث كانوا ، في شرق
الأرض وغربها . . . !

وهذا التقطيع هو حكم من أحكام الله فيهم .

* « منهم الصالحون » أى منهم من كان فى هذا الخلق الجديد - خلق القردة - مستقيماً مع خالقته تلك ، أو منحرفاً عنها ، كما هو الشأن فى كل صنف من أصناف الخلق . . فيه السليم ، وفيه المنحرف الشرس . .

* « ومنهم دون ذلك » أى ومنهم من ليس صالحاً حتى فى مسلاخه الجديد ، الذى لبسه . . مسلاخ القردة !

* « وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون » .

أى أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاهم بالخير والشر ، وأذاقهم الحلو والمر ، ليروا العاقبة بعد البلاء ، والبلاء بعد العاقبة ، لعلهم يذكرون الله ، ويرجعون إليه .

* « تخلف من بعدهم خلفٌ ورتوا الكتاب » .

خَلَفَ : أى جاء من بعد السلف خَلَفَ .

و « الخلف » السىء من الخَلَفَ ، والذل الردى من الذرية .

والكتاب الذى ورثه هؤلاء الخلف ، هو التوراة ، ومعنى ميراثهم له أخذهم به ، وجعله شريعة لهم ، كما هو شريعة آبائهم . .

* « يأخذون عَرَضَ هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا » .

أى أنهم يأخذون الخبيث الحرام من متاع هذه الحياة الدنيا ، متأولين ذلك بأن الله سيغفر لهم ما وقعوا فيه من حرام ، وقد زين لهم الشيطان أعمالهم ، فجعلوا لهم إلى الله نسباً ، إذ قالوا ما قال للقرآن على لسانهم : « نحن أبناء الله وأحباؤه » (٣٠ : المائدة) .

وبهذا النسب الذى ادعوه - كذباً وبهتاناً - استباحوا كل حرام ، وركبوا كل مكر ، والله سبحانه وتعالى يقول فيهم : « ذلك بأنهم قالوا

لن تمسنا النار إلا أياماً معدوداتٍ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون «
(٢٤: آل عمران) .

والعرض: المتاع الزائل .. و « الأدنى » الخسيس من المتاع .. والإشارة
إلى هذا المتاع الذي أخذوه ..

« وإن يأتيهم عرضٌ مثله يأخذوه » أى أنهم يستمرئون الخبيث ، ويجعلونه
الطعام الدائم لهم ، والحياة التي يحيون عليها ..

فهم يدخلون إلى الحرام أولاً بهذا الشعور الخبيث ، وهو أنهم لا يتناولون
منه إلا هذا القليل ، وفي تلك المرة .. ثم إذا هم - مع الزمن - قد جعلوا هذا
الخبيث أصلاً ، لا يستسيغون غيره ..

« ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق » ..
فالميثاق الذي أخذه الله على أتباع شريعته هو أن يحفظوها ، وألا يبدلوا
وجهها ، ويحرفوا كلماتها ..

وقد حُرّف هؤلاء القوم كلمات الله ، وبدلوا شريعته ، فاستحلوا ما حرم
الله ، وقالوا : « سِيفَرُّ لَنَا » .

« ودرسوا ما فيه » أى درسوا ما في هذا الكتاب ، وعرفوا ما جاء فيه
من حرام وحلال .

« والدار الآخرة خير للذين يتقون » حرّمت الله .. ولكن القوم
لا يتقون الله ، ولا يعملون للدار الآخرة حساباً ..

« أفلا تمقلون » انتقل من الغيبة إلى الخطاب والمواجهة ، ليلفت
هؤلاء المنافلون إلى ما هم فيه من ضلال وعمى .

« والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا ننزع
أجرَ الحسنيين » .

فهذا حكم الله فيمن يَرْعُونَ عهده ، ويحفظون شريعته ، ويتمسكون بكتابه .. إنهم محسنون ، والله لا يضيع أجرَ الحسنيين ، فقد عملوا وأحسنوا ، وعند الله حُسْنُ الجزاء لمن عمل وأحسن ..

وقد سمى الله سبحانه الجزاء أجراً ، فضلاً منه وكرماً ، حتى لكان العامل في مجال الخير ، وهو يعمل لنفسه ، إنما يعمل لله ، وعن هذا العمل يستحق الأجر من ربه .. فسبحانه من ربِّ كريم .

« وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم » .

وهذا من نعم الله التي يبتلى بها عباده ، وقد ابتلى الله هؤلاء القوم بأن جعل لهم من الجبل وقايةً من الشمس ، والطر ، والعواصف ، وغيرها ، فهو سَكَنٌ لم يعملوا له ، ولم يجهدوا أنفسهم فيه ، بل أقامه الله لهم .. لقد نتقَه الله فوقهم ، أي شقّه ، ورفعَه .

ومن قدرة الله أن رفع هذا الجبل فوقهم كأنه سقف ، ولكن بغير عمد ، حتى لقد ظنوا أنه واقع بهم ..

وفي قوله تعالى : « واقع بهم » إشارة إلى شعور الخوف الذي كان مستولياً عليهم أول الأمر من هذا الجبل الذي قام فوقهم ، وأنه إذا وقع لم يقع عليهم وحسب ، بل إنه سيحملهم معه ، ويهوى بهم إلى الأرض ..

* « خذُوا مَا آتَيْنَاكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون » ..

وهذه دعوة من الله إلى هؤلاء القوم ، حين نتق الله بهم الجبل ، ووضعهم أمام هذه الآية المتجدية .. فليؤمنوا بالله ، وليأخذوا هذا الكتاب الذي في أيديهم بقوة ، أي يسكروا به ، ويشدوا أيديهم عليه ، ولا يخرجوا عنه ، ويترخصوا في أحكامه ، ففي هذا داعية لهم إلى أن يكونوا من المتقين ..

وإلى هنا تنتهي الآيات التي عرضت قصة موسى ، وقومه .. وهي - فيما

نقدّر - أول ما ذكر القرآن عن بني إسرائيل ، في سورة النكبة ..
 ثم جاءت بعد ذلك موارد أخرى لهذه القصة في كثير من التور المدنية ،
 تحدث عن موسى ، وفرعون ، وعن السحرة وإيمانهم ، وعن فرعون وغرقه ،
 وعن نجاة بني إسرائيل من يد فرعون ، وما كان منهم من مكر بآيات الله ،
 وكفر به . . وهذا ما دعا كثيراً من الذين يشتنون الإسلام ، أولاً بعرفون
 اللغة العربية وأسرارها ، إلى الطعن في كتاب الله ، وإلى اعتبار هذا
 التكرار قصوراً في الأداء ، ومجزأ في البيان .

ومن أجل هذا ، كان علينا أن نقف وقفة ، مع التكرار في القصص
 القرآني عامة ، ومع قصة موسى خاصة . . وسنرى وجهاً مشرقاً من وجود
 المعجزة الكبرى لآيات الله ، التي سجد أهل الفصاحة والبيان بين يدي
 إعجازها المبين .

ونرجو أن نحقق هذا في موضع آخر . . إن شاء الله .

الآيات : (١٧٢ - ١٧٤)

« وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
 عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ نَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ
 قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (١٧٣)
 وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » (١٧٤)

التفسير : في الناس فطرة تدعوم إلى الإيمان بالله ، حيث يتهدّون بهذه
 الفطرة إلى التعرف على الله ، وإفراده بالألوهية ، ولكن هذه الفطرة تعترض

لآفات كثيرة ، فيصيبها الفساد والعلب ، فتتمطل منها القوى المدركة لآلاء الله ،
القادرة على الاتصال به ، فيكون الضلال والقيء في عوالم الشرك والكفر ..

وفي الحديث : « مامن مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ،
ويعصرانه ، ويمجسانه » فقد خلق الله عباده حنفاء ، ولكن شياطين الإنس
والجن دخلوا عليهم بالفقاية والضلال ، فأغروهم وأضلّوهم .. وهذا ما أحب أن
أفهم عليه قول الله تعالى عن إبليس لعنه الله « .. وإن يدعون إلا شيطانا
مريدا » لعنه الله وقال لا تأخذن من عبادك نصيبا مفروضا * ولا تأخذنهم
ولا مئتينهم ولا مئتهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمّهم فليغيرن خلق الله ..
(١١٧ - ١١٩ : النساء) .. ففي قول إبليس - لعنه الله - « ولا مئتهم فليغيرن
خلق الله » إشارة إلى أن من دعوته إلى من يستمعون إليه ، وبستحيبون له - أن
يغيروا فطرهم التي فطرهم الله عليها ، وأن يدخلوا عليها من الأباطيل والضلالات
ما يفسدها ..

وفي قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا » - في هذا إشارة إلى أن الله - سبحانه
وتعالى - قد أخذ أي أخرج من أبناء آدم ، أي من ظهورهم ذريتهم ، وأنه
- سبحانه - أشهدهم على أنفسهم ، وهم في عالم الأرواح - حيث تشعر كل روح
بذاتها ووجودها - أليس الله سبحانه وتعالى هو ربكم وخالقكم ؟ فشهدوا
جميعا وقالوا : بلى أنت ربنا وخالقنا .

والله سبحانه وتعالى ، يخاطب عالم الخلق جميعا ، من حي وغير حي ..
« ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها
قالتا أتبنا طاعين » (١١ : فصلت) .

فليس بمجيب أن يكون بيننا وبين الله - سبحانه - هذا الموقف الذي شهدته أرواحنا ، ولم تشهده أجسادنا . . كما شهدته المخلوقات جميعا ، من حي وغير حي .

وهذه الشهادة إقرار سابق بولائنا جميعا لله ، وإيماننا بوحدايته .

وإن من شأن هذا الإقرار أن يقيم وجوهنا إلى الله ، بعد أن نلبس هذه الأجساد التي نعيش فيها . . فهذا الإقرار رصيد من الإيمان نستقبل به الحياة ، ونتلاقى به على طريق الإيمان مع دعوة العقل الذي أوجده الله فينا ، ومع دعوة الرسل الذين أرسلهم الله إلينا . .

ولهذا جاء قوله تعالى : « أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » أي ليقطع عليكم العذر أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن الإيمان بالله والتعرف عليه غافلين ، فذلك عذر غير مقبول . . إذ كيف تغفلون وفيكم داع يدعوكم إلى الإيمان بالله ، وهي تلك الفطرة التي أشهدها الله عليكم . .

* « أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبلُ وكنا ذريةً من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون » .

وهذا العذر أيضاً غير مقبول منكم ، فلا يحمل عنكم نعمة شرككم بالله شرك آبائكم من قبلكم ، إذ كنتم ومعكم فطرتكم ، وكنتم ومعكم عقولكم ، ثم كنتم ومعكم دعوة الرسل الذين يدعونكم إلى الله ! فإذا أهلككم الله فإنما يهلككم بأفعالكم لا بأفعال آبائكم . .

* « وكذلك نفصل الآيات ولعلمهم يرجعون » .

أي يمثل هذا التفصيل ، وذلك البيان المبين ، بفصل الله الآيات ، ويبينها للناس ، ويكشف لهم عن ذخائر الإيمان المطموسة في كيانهم ، والتي أهملوها ،

وغفلوا عنها ، وذلك لملهم يرجعون إلى أنفسهم ، ويمحسون الانتفاع بتلك القوى التي أودعها الله فيهم ، فيكون لهم إلى الله عودة من قريب ، إذا هم خرجوا عن جادة الطريق ، وحادوا عن الصراط المستقيم .

الآيات : (١٧٥ - ١٧٩)

« وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخْ مِنْهَا فَاتَّبِعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَافْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلُمٍ (١٧٧) مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا وَلِيكَ هُمْ أَخْلَافُونَ (١٧٨) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ » (١٧٩)

التفسير : في هذه الآيات : أمور يسأل عنها :

أولاً : من هو هذا الذي آتاه الله آياته ؟ وما هي تلك الآيات ؟ وكيف

كان انسلاخه منها ؟

وثانياً : ماذا يتلو الرسول من أخبار هذا الإنسان ؟

وثالثاً : هل من يتلو الرسول هذه الأخبار ؟

والجواب - والله أعلم - : أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يعرف هذا الإنسان ، ويعرف إشارة القرآن إليه ، كما كانت قريش تعرفه ، وكما كان هو يعرف نفسه ، وأنه المقصود بهذا الحديث . . ومعنى هذا أنه من كفار قريش ومن رؤوسهم البارزة ، التي كانت تقف في وجه الدعوة الإسلامية ، وتكيد للنبي ، وتؤذيه في نفسه ، وفي أصحابه .

وأقرب رجل يُدعى هنا ليكون بهذا المكان الذي يَطْلُع منه على الناس ، فيرون فيه ما يقصّه الرسول عليهم من حاله تلك التي رسمها القرآن الكريم له - أقرب رجل يدعى هنا ، هو « الوليد بن المغيرة » الذي انتدبته قريش ليلقي محمداً ، وليكون سفيرها عنده ، وليقول له كلمتها إليه ، وليبلغه وعدها له بالملك والمال ، وما أحبّ مما يطلب من جاء ، ومال وسلطان . . فإن لم يستجب « محمد » لهذا ، فليسمع وعيدها ، ونصّبها الحرب له ، ولأهله الأذنين ، ولكل من اتصل به .

وقد جاء « الوليد » إلى النبي ، وعرض عليه ما عرض من وعود ، فرفضها ، لأنه - صلوات الله وسلامه عليه - ما بعثه الله ملكاً على الناس ، وإنما بعثه هدى ورحمة للعالمين ، لا يسألهم أجراً عما يقدم إليهم من هدى ونور . . ثم عرض على النبي وعيده ، وما تهذّده به قريش من ضرّ وبلاء ، فما وجد عند النبي إلا ثباتاً على موقفه ، وإلا رضى وصبراً على ما يلقي في سبيل رسالة ربه . . حتى يحكم الله بينه وبين قومه ، وهو خير الحاكمين . .

ثم دعاه النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يسمع منه ، كما سمع هو منه . . ثم تلا عليه الآيات الأولى من سورة « فصلت » .

فلما سمع « الوليد » ما سمع من كلمات الله استغزى ، ثم خنع ، ثم خضع وضرّع . . وركبته حال لا يدرى معها ماذا يقول في هذا الكلام الذي

لم يقع لأذنه كلام مثله ، في جلاله ، وبهائه ، وامتلأ كه زمام الشاعر ، واستقبلته على مجامع القلوب .

وقام الوليد متخاذلاً ، منكسراً .. لم يقل شيئاً ..

ومضى يجرّ شخصه جرّاً إلى القوم ، الذين كانوا ينظرون إليه من بعيد ، ويرقبون ما يقع بينه وبين « محمد » ..

وما كادوا يدعونه ، وقد اقترب منهم ، حتى رأوا منه إنساناً غير هذا الذي خرج من بينهم آنفاً .. لقد خرج ميمالياً شاحخاً .. ثم ها هو ذا يعود إليهم حطاماً رجل ، أو شبح إنسان .. وهنا يقول قائلهم : « لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به ! » .

وأقبل الوليد على القوم ، وكلهم أذنّ له ، وعين على شفتيه ، انتظاراً لما يقول ! .

وجلس « الوليد » في مكانه الذي أفسحه له القوم ، وهو شارد ، مذهول ، لا يدري من هو ؟ ولا أين هو ؟ ولا مع من هو ؟ حتى دعاه داعيهم أن يأتيهم بما عنده من خبر محمد ، وما ذا وقع بينهما من حديث ..
وهمهم « الوليد » ولم ينطق ، والأصوات من حوله تهتف به : ما شأنك ؟ وما ذا عندك ؟ ..

وحما « الوليد » ودار بعينيه يتفرس وجوه القوم ، وكأنه يرام لأول مرة ، وإذا وجوه منكرة ، تطل من أشخاص أعماها الجهل ، واستولى عليها الضلال ، وركبها الشيطان .. وود « الوليد » لو أن به قوة .. إذن للطّم هذه الوجوه المنكرة ، وحطّم تلك الردوس الفارغة .. ولكن أنى له القوة ، وقد تهدّم بناؤه المشمخر ، وهربت عزيمته المتوثبة ؟ .

ولم يكن بد أن يتكلم « الوليد » ليزيح عن نفسه هذا الهم الذي يعالجه ،

وليفت عن صدره هذه للشاعر للضطربة ، فقال : « وماذا أقول ؟ والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ، لا برجزه ولا بقصيده ، ولا بأشعار الجن ، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا . . . والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن له لمثراً أعلاه ، ومقدق أسفله ، وإنه ليعلم وما يعلى » .
 وصُيِّق القوم لما سمعوا . . . وهالم أن ينفرط عقدهم ، وينبذ جمعهم ، إذا خرج الوليد من بينهم ، ولم يأخذ مكانه في المعركة التي نصبوها لمحمد ودعوته . .

وقد رأوا أن يلاينوا « الوليد » ويلطفوه ، حتى لا يفضي في طريق غير طريقهم ، بعد أن سحره محمد بقرآنه ، كما يقولون ! فن قائل لقد سحرك محمد ! ومن قائل : لقد أخطأنا إذ جعلناه بنفرد بك ، وينفت سموه فيك ! ومن قائل . . . ومن قائل . . . والوليد صامت واجم لا ينطق بكلمة . .

وخشى القوم أن ينفض مجلسهم على تلك الحال ، وأن يسمع الناس ما حدث ، وأن تتناقل القبائل ما قال الوليد في محمد . . وفي ذلك بلاء لا تحمله قريش ، ولا تصبر عليه . . فأبوا أن ينحل مجلس القوم حتى يقول الوليد في محمد قولاً ترضاه قريش ، ويشيع أمره في الناس ، إذ يكون قوله الذي يقوله هنا في محمد ، قد جاء عن احتكاك به ، واختباره !

فقال الوليد : تزعمون أن محمداً « مجنون » فهل رأيتموه يمتق ؟ وتقولون إنه كاهن . . فهل رأيتموه قط يتكهن ؟ وتزعمون أنه شاعر . . فهل رأيتموه يتماطى الشعر ؟ وتزعمون أنه كذاب . . فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب ؟ فقالوا في كل ذلك : اللهم لا ، ثم قالوا : فما هو ؟ ففكر فقال : ما هو إلا ساحر ؟ أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ، ومواليه ، وما الذي يقوله إلا سحر يأتريه عن سحرة بابل ! !

ورضيت قريش بما أخذت من الوليد ، ومضى الوليد محمواً إلى بيته ،
محمولاً على رجلين لا تكاد ان تمسكان به .. ويطلق عليه بابه ، ويخلو بنفسه
ليلاً طويلاً مسهداً ، لا تغمض له عين ..

وما تكاد تطلع الشمس ، وتأخذ مسيرتها إلى الضحى ، حتى يحىء
إلى الوليد من يطرق على بابه في طرقات صارخة ، كأنها البذير العريان ..

ويدخل الطارق ، ويلقاه الوليد مستنبهاً .. فيقول له : اجلس أُنمِمْكَ :
ويجلس الوليد ، فيسمع : « ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا * وَجَعَلْتُ لَهُ
مَالًا مَمْدُودًا * وَبَنِينَ شُهُودًا * وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا * ثُمَّ يَطْمَعُ
أَنْ أَزِيدَ * كَلَّا .. إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا * سَأَرْهَقُهُ ضُمُودًا * إِنَّهُ
فَكَرَّ وَقَدَّرَ * فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ *
ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
يُبَوَّرُ * إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ * سَأُصْلِيهِ سَقَرَ * وَمَا أَدْرَاكَ
مَا سَقَرُ * لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ * لَوَاحِةٌ لِلْبَشَرِ * عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرِ *
(١١ - ٣٠ : سورة الدُّنُر)

— ما هذا ؟ يا هذا ؟

يقولها الوليد مبهور الأنفاس ، مخنق للصوت ، ينتفض انتفاض الفصن
تحت وابلٍ منهمر !

— إنه الذى يتحدث به محمد ، ويتصايح به أصحابه ، ويتغنى به الصبيان
في طرقات مكة وشعابها .. من قرآن محمد !

— أو قد فعلها محمد ؟ أو أنا الذى من بين قريش كلها الذى يجعلنى محمد
هزأة وسخرية على اللأ ؟ والله لأفعلن به ولأفعلن !! ويظل هكذا يهذى

هذين الحوم ، ترتعد فرائصه ، وتخلج قدماء ، ثم يفقد لسانه ، وتسكن حركته ، فلا يلقى قريباً ولا قريباً تلقاه في مجلس بعدها أبداً... !

وقد ذكرنا هذه القصة ، لنقول : إن الوليد بن المغيرة هو المشار إليه في قوله تعالى : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانساخ منها ، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين » ولو شئنا لرفسناه بها ولسكنه أدخلنا إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » ثم مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون » ..

وهذا القول لم نجد أحداً من المفسرين قال به ، أو أشار إليه .. بل لقد تضاربت بهم مذاهب القول ، فمن قائل : إنه « بلم بن باعوراء » من الكنعانيين ، وقيل إنه من بني إسرائيل ، ومن قائل إنه : « أمية بن الصلت » ، ومن قائل : إنه « الثمان بن صيفي الراهب » .. ولا نرى قولاً من هذه الأقوال يعطى مفهوماً للآية من قريب أو بعيد ..

ولولا أننا استشعرنا أن القرآن لا يقول مخاطباً النبي : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا » إلا إذا كانت هناك قصة يتلوها النبي عليهم في شأن هذا الرجل ، فإن لم تسكن هناك قصة يذكرها القرآن عن هذا الرجل في هذا الموقف فلا بد أن تكون هناك قصة مذكورة مشهورة في موضع آخر ، يعطى القوم عن يقين ، ولا يحتاج الأمر إلى ذكرها مرة أخرى - لولا أننا استشعرنا هذا لما كان لنا قول قوله في رجل هذه القصة .

ثم إذا نظرنا في قوله تعالى : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانساخ منها » وفي قوله تعالى عن الوليد بن المغيرة : « إنه كان لآياتنا عنيداً » ثم ذكرنا مع هذا ما كان الآيات التي تلاها الرسول الكريم عليه ، وأثرها فيه ، واستيلائها على كيانه ، ثم نكوصه عنها بعد ذلك ، وانسلاخه منها بعد أن لبسها -

— إذا نحن ذكرنا ذلك ، رأينا أن هذا الرجل هو ذلك الإنسان عينه ، بلعنه ودمه ، وبكل مشخصاته ، في جميع أحواله ..

« ومعنى قوله تعالى : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها » أى اتل عليهم ما نقص عليك من خبر هذا الإنسان الذي أسمعناه آياتنا ، فعرف وجه الحق فيها ، واطلع على علوم متفرضا ، وأنها من الله رب العالمين .. فأمن بها ، وسجد بين يديها ، ولكن التفوق لم يكن رفيقه ، إذ سرعان ما انكص على عقبيه ، وأسلم نفسه لشياطين قومه ، فاستجاب لما دَعَوْهُ إليه ، وانسلخ من آيات الله بعد أن كانت مستولية عليه .. « فأتبعه الشيطان » أى جَرَى وراءه ، يوسوس له بالضلال ، ويزين له الباطل ، ويُفَوِّيه بالكفر .. « فكان من الفاوين » .

« ولو شئنا لرفعناه بها » أى ما أراد الله له الخير ، وما شاء سبحانه أنه يتم نعمته عليه ، لأن طبعه نكيد ، وقلبه سقيم .. « ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » .. أى لصق بالأرض ، ونزل منزل الحشرات والموام فيها ، ولم يرد أن يسمو بنفسه ، ويرتفع بوجوده ويملو بإنسانيته .. ولو أنه فعل لأعانه الله على ذلك ، وسدد خطاه ، وأمسك به على الطريق المستقيم ، الذي وضع قدمه عليه . فمطلوب من الإنسان أن تكون له إرادة عاملة ، تلتقى مع إرادة الله .. فإن أراد خيراً ، وعمل له ، وتمسك به ، أراد له الخير ، وأعانه عليه ، ووقفه له .. « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .. وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردَّ له وما لهم من دونه من وال » (١١ : الرعد) .

« فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » .. ذلك هو مثل أهل الزيف والضلal .. لا يحى منهم إلا ما هو شر وضلal .. إنهم على تلك الحال دائماً .. لو لم يدعهم أحد إلى الضلال لدعواهم أنفسهم إليه .. فخالم

كحال الكلب .. يلهث دائماً ، ويدلنق لسانه في كل حال .. سواء أترك لشأنه فلم يمرض له أحد بسوء ، أو طارده أحد وأجهدته .. إنه كهذا .. يلهث دائماً .. في سكونه واستقراره ، أو في جريه وجهده ..

والتشبيه للإنسان الضال بالكلب ، تشبيه يصيب كبد الحقيقة منه .. ظاهراً وباطناً .. فهو كلب في خَسَار سَعْيِهِ ، وضِياع جَهْدِهِ ، حيث يُرى في صورة الكلب يلهث دائماً كأنه موكل بعملٍ مثير .. ولكنه يلهث ، ولا عمل ، ويعمل ولا ثمرة لعمل .. !

« ذلك مَثَلُ القوم الذين كذبوا بآياتنا » أى ذلك المثل ، هو مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ، حيث كل ما يعملون إلى تَبَابٍ وضِياع ..

والقوم هنا ، هم قریش ، وخاصة أصحاب الكلمة فيها ، كالوليد بن المغيرة ، ومن على شاكلته منهم .. ثم من كان على طريق هؤلاء القوم المكذبين بآيات الله ..

« فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » ففي هذا القصص عبرة لمن تفكر واعتبر .

وإذ تَقَرُّعُ أَذَانِ قریش هذه الآيات ، وإذ يشوقهم نبأ هذا الذى آتاه الله آياته فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين - وإذ هم على تلك الحال ، تنزل آيات القرآن الكريم نبأ هذا الإنسان ، وإذ هو الوليد بن المغيرة ، فيسمعهم الرسول الكريم قول الله تعالى فيه : « ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً * وجعلت له مالا ممدوداً .. الآيات » .

والفاصل الزمنى بين قوله تعالى : « واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها » وبين قوله سبحانه : « ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً .. الآيات » -

هذا الفاصل - طال أو قصر - هو إثارة لأشواق القوم إلى هذه القصة التي لم تقصَّ بعد ، وتعليق لنفوسهم بها ، حتى تطلع عليهم بهذا الإنسان العجيب الذي مثله كمثل السكب .. إن نحمل عليه يلمث ، أو تتركه يلمث ..

فمن هو هذا الإنسان ياترى ؟ إنه لاشك واحد من زعماء قريش ، الذين نصَّبوا الرسول الله ، وكادوا له .. قد يكون أبا لهب ، أو أبا جهل ، أو أبا سفيان أو الوليد بن عتبة ، أو الوليد بن المغيرة .. وهكذا إلى من تضم هذه الجماعة من رموس ورؤساء .. !

فإذا كانت حادثة الوليد بن المغيرة ، وإذا كان القرآن الذي نزل فيه .. . عرفت قريش من رجُلها الذي علقت به حباله محمد ، وربطته مربوط السكب على رموس الأشهاد .. فتهدأ نفوس ، وتثور نفوس .. على أن الجميع يجدون شيئاً من الرضا إذ لم يصبهم هذا الذي أصاب الوليد بن المغيرة ، وجعله حديثاً مخزياً يجرى على كل لسان .. وهكذا تأكل قريش بعضها بعضاً ، كما تأكل الذئاب ذئبها الجريح !

* « ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون » .

ذلك تعقيب على هذه القصة ، وربط لرموس القوم كلهم إلى هذا السكب المربوط .. فكلهم مكذب بآيات الله ، وكلهم هذا الرجل العنيد المكابر المشتوم !

« وساء » فعل ذم ، عكس نعم ، والقوم : هو اللفظ المخصوص بالذم ..

* « من يهْدِ الله فهو المهتدي ومن يُضِلل فأولئك هم الخاسرون » .

وفي نسبة الهداية إلى الله تشنيع على القوم الضالين ، وكبت لهم ، بطردهم من هذا المقام الكريم ، وأنهم ليسوا أهلاً لأن يهديهم الله ، بل هم أهل لهذا الضلال الذي أغرقهم الله فيه .

« ولقد ذَرَأْنَا لَهُمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ » .

الذرة : الخلق ، والزرع .

والمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد خلق لجهنم خلقاً كثيراً من الجن والإنس ، جعلهم أهلاً لها ، ووقوداً لجميعها . . هكذا اقتضت إرادته ، وشاءت مشيئته . . يخلق ما يشاء لما يشاء . .

وفي الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت : أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من صبيان الأنصار ، فقلت : يا رسول الله : طوبى له ، عصفور من عصافير الجنة ! ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وما يدريك ؟ إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم » !

وهؤلاء الذين خلقهم الله للنار :

« لم قلوب لا يفقهون بها ، ولم أعين لا يبصرون بها ، ولم آذان

لا يسمعون بها » . .

فهم في صورة للناس ، ولكنهم ليسوا مثل الناس . . إذ جعل الله لهم قلوباً لا تفكر ، وأعيناً لا تبصر ، وآذاناً لا تسمع . . فإن عقلت منهم القلوب عقلت الشر والضلال ، وإن أبصرت منهم الأعين فإنها لا تبصر مواقع النور والهدى ، وإن سمعت الآذان فإنها لا تسمع كلمات الحق والهدى « أولئك كالأنعام » . . لها قلوب ، ولها أعين ، ولها آذان . . ولكنها لا تكون بهذه الأدوات كأنها بشرياً ، سوى الخلق ، سليم الفطرة . . « بل هم أضل » من هذه الأنعام ، إذ الأنعام تستعمل هذه الأدوات فيما يصلح أمرها ، وبحق ذاتها ، ويحفظ وجودها ، وهؤلاء لا يستعملون هذه الأجهزة إلا فيما يضرهم ،

ويفسد وجودهم « أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ » الذين يسوقهم ضلالهم إلى الهلاك ،
 وهم غير ملتفتين إلى هذا البلاء الذي هم صائرون إليه ..

الآيات : (١٨٠ - ١٨٥)

« وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ
 سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (١٨٠) وَتَمِّنْ خَلْقَنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ
 وَبِهِ يَعْدِلُونَ (١٨١) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ
 لَا يَعْلَمُونَ (١٨٢) وَأَمْلِي لَهُمْ إِن كُنتِ دِي مَتَيْنِ (١٨٣) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا
 مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ حِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١٨٤) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي
 مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ
 أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ » (١٨٥)

التفسير : يلحدون في أسمائه : أى يحرفونها ، ويميلون بها عن الوجه الذى
 يليق بجلال الله وكاله ، ومفه الملحد ، وهو الزائغ عن طريق الحق والهدى ..
 والله سبحانه وتعالى متصف بكل كمال ، منزّه عن كل نقص ، ولعباد الله
 أن يدعوا الله ويتعبدوا له بكل اسم يُفرد الله سبحانه وتعالى بالكمال ،
 والعبودية . . فهو الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ، الملك القدوس السلام
 المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، البارئ ، المصور . .
 إلى غير ذلك من الأسماء التى يفرد بها سبحانه عن المخلوقين . . فكل
 ما يدعو به العبد ربه من أسمائه الحسنى ، هو ولائاً ، وعبادة وتسبيح . . والله
 سبحانه وتعالى يقول : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاً ما تدعوا فله
 الأسماء الحسنى » (١١٠ : الإسراء) .

وقد وقف بعض العلماء بأسماء الله عندما ذكره القرآن الكريم منها ، وهذا لا شك أولى من الخروج عن هذه الأسماء ، فهي كثيرة . أحصاها المحصون تسعة وتسعين اسماً . فلا ضرورة للعدل عنها إلى غيرها لمن يعرف اللغة العربية ، أما من لم يحسن العربية ، فما يكون في لفته مقابلًا لهذه الأسماء محققًا لمعانها ، فهو من الأسماء التي يصح أن يدعى الله بها ، ويتعبد بذكرها . * « وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ .. أَى دَعْوِهِ وَمَا سَوَّلَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ مِنَ الزَّبْحِ وَالْانْحِرَافِ حَتَّى فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الَّذِى يُؤْمِنُونَ بِهِ .. » سيجزون ما كانوا يعملون « وستى قولهم عملاً ، لأنه ليس مجرد قول ، بل هو فى حقيقته عبادة ، ولكنه فى عمل هؤلاء المنحرفين عبادة غير مقبولة ، لا يعود منها على صاحبها إلا الإثم والخسران ..

* « وَبِمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ » .

فى هذه الآية إشارة إلى أن أهل الحق والعدل ، لا يخلو منهم زمان .. وأنهم شهادة قائمة على أهل الزبغ والضلال .. وهم وإن كانوا قلة فى الناس إلى جانب الكثرة الكثيرة من أهل الضلال ، فإنهم مجتمع الله فى هذه الأرض ، وورثة أنبيائه على رسالة الإيمان ، والحق ، والعدل .

وقوله تعالى : « وبه يعدلون » أى وبالحق يحكمون بين الناس ، ويطبقون موازين العدل فيهم ، كما أنهم يهدونهم بأنوار الحق ، ويخرجونهم من الظلمات إلى النور .. بل إنهم قبل هذا يعدلون بالحق ، ويحكمون به فى نظرهم إلى الوجود ، وفى تعرفهم على الخالق وإيمانهم به .

* « وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا سَتَسْقُطُ عَنْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ »

الاستدراج إلى الشيء : هو الإغراء به ، وتيسير السبل إليه ، حتى يقع فيه من استدراج إليه .. واستدراج الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين كذبوا

بآيات الله هو تزيين هذا المنكر لهم ، وتيسير سبلهم إليه ، كما يقول سبحانه وتعالى : « وأما من يخجل واستغنى وكذَّبَ بالحسنى فسنبهه لليسرى » . . .
 وهم في هذا الطريق الذي ركبوه لا يدرون أنهم على شفا جرف هار ، فقد أعماهم الضلال عن أن يروا وجه الحق أبداً ، كما يقول سبحانه : « أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا » (٨ : سورة فاطر) . . . إنهم بما زُيِّنَ لهم الشيطان ، يرون الخير شرًّا ، والشرَّ خيراً ، والحق باطلاً ، والباطل حقاً .
 قوله تعالى :

* « وأملئ لهم إن كيدى متين » .

الإملاء : إرخاء الزمن ، وامتداده . . . والمراد به إمهالهم ، وعدم تعجيل العقاب لهم ، والملاوة : الفترة من الزمن .
 أى أن الله سبحانه وتعالى ، إنما يملئ لمؤلاء الضالين ، ويمد لهم في أسباب الكفر والضلال ، ليزدادوا كفراً وضلالاً . . . « إن كيدى متين » أى تدبيرى ، وتقديرى للأمور ، بحكم ، لا ينفق أبداً . . . وفي هذا تهديد للمشركين ، الذين ركبوا ردوسهم ، ووقفوا هذا الموقف العنادى اللثيم من آيات الله ، ورسول الله .
 قوله تعالى :

* « أو لم يفكروا ما بصاحبهم من جنة »

الخطاب لمشركى قريش ، وفي الآية التى قبل هذه الآية نذير لهم ووعيد . . . أما فى هذه الآية فهو تسفيه لأحلام القوم ، وفضح لمنطقهم السقيم . . . فهم إذ يمجزون عن مواجهة الحق الذى فى يد « محمد » لا يجدون غير الكلمات الحقى يرمونه بها ، فيقولون فيما يقولون عنه : « إنه شاعر . . . وإنه لجنون » !

فهل عقلوا هذا القول الذى يقولونه ؟ وهل رأوا فى محمد ، وفى تصرفاته

في الحياة ، أترأ من آثار الجنون الذي يرمونه به . . ؟ « إن هو إلا نذيرٌ مبينٌ » بمشيئة الله بالحق بشيراً ونذيراً . .

ولو أنهم فاهوا إلى عقولهم ، وتصفحوا صحف هذا الوجود ، لرأوا أن ما يدعوم إليه « محمد » من الإيمان بالله ، والانخلاع عن عبادة الأوثان ، هو الذي يلتقى مع العقول السليمة ، ويتجاوب مع معطياتها التي تقع لها من النظر في ملكوت السموات والأرض .
قوله تعالى :

* « أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ » أى شيء ، ولو كان نواة ، أو ورقة أو شجرة . . ففي كل ذرة من ذرات هذا الوجود ، كَوْنٌ عظيم ، يشهد لقدرة الخالق ، وعلمه وحكمته .
* « وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ » هو معطوف على قوله تعالى : « أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا » والمعنى ، أو لم ينظر في ملكوت السموات والأرض . وما خلق الله من شيء ، فيروا وجه الحق ويبادروا إلى الإيمان بالله قبل فوات الأوان ، فما يدر بهم أية ساعة تنقضي فيما آجالهم ؟ ومن يدرى فلعل أحدهم لا يبيت ليلته ؟ فكيف يلتقى الله وهو على تلك الحال المنكرة التي ليس وراءها إلا جهنم وبئس المصير ؟

وماذا ينتظر هؤلاء الضالون من مطالع الهدى ، وشواهد الإيمان وآياته ؟ أحدث أبلى من حديث الله إليهم ، أو بيان أوضح من هذا البيان الذي نعمله آياته وكلماته ؟ « فَبَأَى حَدِيثَ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ؟ »

الآيات : (١٨٦ — ١٨٨)

« مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ » (١٨٦)
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا

لَوْفَتْهَا إِلَّا هُوَ ثَقَلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْنِيْكُمْ إِلَّا بَنَفَعَةُ
 يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَعْلَمُونَ (١٨٧) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
 وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَلْقِ وَمَا مَسْنِي الشُّوْءُ إِنَّ أَوَّلَ
 إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ « (١٨٨)

التفسير : * « مَنْ يُضِلِّلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ » ..

فن يهدي من أضل الله وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره
 غشاوة ؟ .

تلك مشيئة نافذة لله ، لامتقب عليها ، وقضاء مبرم لامرد له .

* « ويذرهم في طغيانهم يعمهون » أى يُخلى بينهم وبين أنفسهم ، يتخبطون
 في ظلمات الشرك والضلال . .

والعمه : التحير ، والضرب فى الأرض على غير هدى .

* « يسألونك عن الساعة أيان مرساها » ؟ أى يسألونك عن الساعة . .

متى تجيء ؟ والتعبير عن مجيئها بمرساها ، إشارة إلى أنها غائب ينتظر مجيئه ،
 حيث لا يدري أحد متى تطلع ، وتبلغ الغاية التى تصل إليها ، وتلقى مراسيها
 عندها .

ومن سفاهة السائلين أن يسألوا عن الساعة ، ولم يعملوا لها ، ولم
 يستعدوا لاقائها . . فإسؤالهم عنها - والأمر كذلك - إلا من قبيل الجدل

السفيه ! فما عندهم للساعة حتى يسألوا عن ميقاتها ، ويستعجلوا يومها ؟

* « قل إنما علمها عند ربى لا يحلها لوقتها إلا هو » .. إن أمرها عند الله ، لا يكشفها ، ولا يظهرها لوقتها الذى تظهر فيه ، إلا رب العالمين ..
فهى عند الله ، سبحانه ، فى مستودعات الغيب الذى لا يملك مفاتيحه إلا هو وحده .

* « ثَقُلَتْ فى السموات والأرض » أى عظم وقعا على السموات والأرض .
أى أنها يوم نجيء تنقل على السموات والأرض ، فكيف تحتملون أتم
بجيتها يوم نجيء ؟ فلم تستمجلونها يومها ؟ ولم تلحقون فى البحث عن ميقاتها ؟
وثقل الساعة على السموات والأرض يشير إليه قوله تعالى : « يوم تُبدل
الأرض غير الأرض والسموات » وقوله سبحانه : « إذا السماء انفطرت *
وإذا الكواكب انتثرت * وإذا البحار فجّرت * وإذا القبور بعثرت » .

ففى هذا اليوم تتغير معالم الوجود السماوى والأرضى ، لما يقع فيه من
أحوال ، فكيف يستمجلون هذا الهول ، وينادون به أن يطلع عليهم ؟ ..
ألا ما أشد جهلهم وغباءهم .. أما المؤمنون ، فإنهم - مع إيمانهم بالله واستعدادهم
للقائه - مشفقون من لقاء هذا اليوم العظيم ، كما يقول سبحانه وتعالى :
« يستمجل بها الذين لا يؤمنون بها . والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها
الحق » (١٨ : الشورى) .

* « لاتأتىكم إلا بغتة » .

البغتة : المفاجأة ، أى على غفلة .. أى أن الساعة لا تنجيء على حسب موعد
معلوم للناس ، وإنما تقع فجأة وعلى حين غفلة .. إنها هول عظيم ، يطلع على غير
انتظار من هؤلاء المشركين ، الذين يسألون عنها سؤال تهكم واستخفاف .. وفى
هذا ما يضاعف بلاءها عليهم .

* « يسألونك كأنك خفي عنها » .

كأنك خفي عنها : أى كثير الطلب لها ، والسؤال عن وقتها .
وهذا يعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من شأنه أن يتطلع إلى معرفة وقتها للمعلوم ، وإن كان من دأبه أبداً ذكرها ، والإعداد لها . . . وفى هذا إنكار على هؤلاء الذين يسألون عن الساعة ، ومتى يحىء يومها . . . وكان الأولى لهم أن يعملوا لهذا اليوم ، ويستعدوا للقاء الله فيه . .

« قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وهذا تأكيد لما تقرر من قبل بأن علم الساعة مما استأثر الله به وحده ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة ، ولا يرضون بالتسليم بها ، بل يسألون ويلحفون فى السؤال عنها ، ولو أنهم عقلوا ما سألوا .

وفى التعبير هنا بقوله تعالى : « قل إنما علمها عند الله » على حين كان للنظم القرآنى فى هذه الآية نفسها : « قل إنما علمها عند ربى » . . مراعاة لاختلاف المقامين . . حيث كان التعبير بلفظ : « علمها عند ربى » ردّاً مباشراً على سؤال السائلين للنبي عن ميقات الساعة ، وحيث كانوا يحسبون أن ذلك مما يعلمه النبي ، فجاء الرد عليهم بإضافة العلم إلى رب محمد ، لا إلى محمد .

أما الرد عليهم بقوله تعالى : « علمها عند الله » فذلك بعد أن جاءهم العلم بأن علم الساعة ليس مما يطلع عليه « محمد » بل هو مما استأثر به رب محمد ، وإذن فليعلموا بعد هذا أن الله رب العالمين ، هو رب محمد ، ورب كل مخلوق . .

* « قل لا أملك لنفسى نقماً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستنى السوء » .

ومن الجهل الذى يستولى على العقول ، فيضلها عن سواء السبيل ، أن يرى بعض الناس أن النبىء إذ كان على صلة بالسماء ، قادر على أن يشارك الله فى سلطانه ، وأن يكون بيده ما بيد الله أو بعض ما فى يد الله من قدرة وعلم وسلطان . . .

ولهذا كان من مقترحات مشركى قريش على النبىء ، أنهم لن يؤمنوا له حتى يأتهم بما اقترحوا عليه ، مما ذكره الله سبحانه وتعالى على لسانهم فى قوله : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً * أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً * أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً * أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً » (الإسراء : ٩٠ - ٩٣) .

ومن واردات هذا الجهل ذلك السؤال الذى يلبح به السائلون على النبىء عن يوم القيامة ، ظناً منهم أن النبىء غير بشر ، وأنه يملك من قوى الغيب ما يجعله عالماً بكل شيء ، قادراً على كل شيء . . .

ولو كان النبىء ممن يعمل لحسابه وممن يطلب المجد والسلطان لنفسه فى الناس - لجد لهؤلاء الظانين به هذه الظنون ؛ رأيهم فيه ، ونظرتهم إليه ، بل لعمل على الترويج لهذه الظنون ، وإذاعتها فى الناس ، ليكبر فى أعينهم ، ويعظم مقامه فيهم . !

ولكن النبىء لا يعمل إلا للحق ، ولا يتعامل مع الناس إلا بالحق ، ولهذا جاء قوله تعالى : « قل لا أملك لنفسى نقماً ولا ضراً إلا ما شاء الله » ليؤذن به النبىء فى الناس ، وليريهم أنه بشر مثلم ، لا يملك لنفسه نقماً ولا ضراً ، فالنفع والضرر بيد الله وحده .

وهذا لا يكون إلا من إنسان قام أمره على الصدق كله ، فلا يقول
إلا ما يوحى إليه من ربه ، ولو كان ذلك مما يشق عليه ، ويزيد فيما بينه وبين
قومه من شقاق .

وفي عطف الضرر على النفع إشارة إلى أن النبي لا يملك لنفسه أى شيء ،
ولو كان من التسلّيات .. بمعنى أنه لو ضح منه العزم على أن يضّر نفسه ما استطاع
أن يصل إلى شيء من ذلك ، إلا ما شاء الله له . .

وهذا أبلغ في وصف الإنسان - ولو كان نبياً - بالعجز ، وقصور يده عن
أن يبلغ أى شيء إلا ما قدر الله له ، ولو كان ذلك الشيء مما يحسب الإنسان
أنه ملك خاص له ، لا ينافعه فيه أحد ، مما لا تنزع إليه النفوس ولا ترغب فيه ،
كطالب ما يضر من الأمور ، وهو شيء مقدور عليه بأيسر جهد ، بل بلا جهد
أصلاً .. وحسب من يريد إتلاف نفسه أو إلحاق ضرر بها ألا يتحرك أية حركة ،
فيجد الشرّ يهجم عليه من كل جهة ! !

* « ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء » .
وهذا مثل واضح ، شاهد لا يدفع ، على أن النبي لا يعلم الغيب ، إذ لو كان
عنده من علم الغيب شيء لعرف عواقب الأمور قبل أن تجيء ، ولما انجى إلى
أمرٍ تسوء عاقبته ، ولما كان كل متعجه دائماً إلى ما تحمد عاقبته ، وتعظم ثمرته .
فتلا ، لو كان يعلم النبي من أمر الغيب شيئاً لمّا عرض نفسه على تعيق قبل
الهجرة ، ولما تعرض لهذه المواجهة المنكرة التي واجهوه بها ، ولجّبت نفسه هذا
الأذى الذي أصابه في جسده وفي مشاعره جميعاً ! ولو كان يعلم الغيب كما أذن
للمنافقين الذين جاءوا إليه بأعذار كاذبة للتخلف عن غزوة تبوك .

* « إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » . . فتلك هي مهمة الرسول ،
لأن يبلغ ما أنزل إليه من ربه ، مفزراً ومبشراً .

وفي قوله تعالى : « لقوم يؤمنون » إشارة إلى أن رسالة الرسول إنما تؤثر أثرها ، وتعطي ثمرتها لمن كان على استعداد للتعامل معها والإيمان بها ، والارتفاع بانغير الذي تحمله بين يديها .. فكان الرسول - والأمر كذلك - رسول إلى هذا الصنف من الناس ، الذين يسمعون ، فيمقلون ، فيؤمنون .. أما من سوام من أهل السفاهة والضلال ، فليس هو منهم في شيء ، إذ كانت بضاعته كاسدة عنهم ، لا يأخذون منها شيئاً .. كالأعمى .. ضوء الشمس عنده كظلمة الليل .. فأية الشمس عنده آية غير عاملة .. !

الآيات : (١٨٩ - ١٩٨)

• « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّارِكِينَ (١٨٩) فَلَمَّا آتَاهَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٩٠) أَيْشِرُ كُونَ مَا لَا يُخْلَقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩١) وَلَا يَسْقِطُ عَنِ لَهْمٍ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ (١٩٢) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُواكُمْ سَوَاءَ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (١٩٣) إِنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٩٤) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ (١٩٥) إِنْ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَقُولُ الصَّالِحِينَ (١٩٦) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ (١٩٧) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى
الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ « (١٩٨)

التفسير : هنا قضية ، تعرضها تلك الآيات ، وتقيم الحجة لها وتدحض
مفتريات المفترين عليها ، ونخرس ألسنة المتأربين فيها ..

وهذه القضية ، هي قضية الألوهية ، وتفرد الله سبحانه وتعالى بها ،
أما ما سواه ، فهو من باطل الباطلين ، ومفتريات المفترين .

فالله - سبحانه وتعالى - هو الخالق المصور لكل مخلوق في السموات
أو في الأرض .. والإنسان هو من بعض ما خلق الله .. « هو الذي خلقكم
من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها » ..

فليُنظر الإنسان مِم خلق ؟ ولينظر كيف كان خلقه ، وعلى أية صورة صُوّر ؟
فهذا العالم البشري كله ، مخلوق من نفس واحدة !

والمراد بالنفس الواحدة ، الجرثومة أو السلالة التي تتكاثر منها هذا النسل ،
وتوالد ، كما تتكاثر وتوالد حبات السنبل من حبة واحدة ، ثم تكون من
تلك الحبات سنابل ، ومن تلك السنابل حبات ، ومن الحبات سنابل ..
وهكذا ..

وفي قوله تعالى : « وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا » إشارة إلى أن الزواج الذي تم
بين الجرثومة الأولى وأنشأها كان عن توافق بينهما ، وتجانس في الصفات ، حتى
يكون ذلك داعية إلى اجتماعهما وتآلفهما : « وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا »
أى ليجتمع إليها ، وليمظن لها ، ويستقر معها ..

وقد أشرنا من قبل في قصة آدم وخلقهِ^(١) أن حواء التي قيل إنها خلقت

(١) انظر الكتاب الأول من هذا التفسير (سورة البقرة) .

من ضلعه ، ولم تكن إلا مرحلة من مراحل التطور في خلق آدم ، وأن عملية التكاثر في تلك المرحلة كانت بانقسام الكائن الحي على نفسه ، كما هو الشأن في بعض المخلوقات الدنيا من الديدان .

« فلما تفشأها حملت حملاً خفيفاً فرّت به » .

أى فلما اتصل بها زوجها ، اتصال الرجل بالمرأة عُلقت منه بالجنين الذى ولدته بعد أن تم حله في بطنها ..

وفي التعبير عن اتصال الرجل بالمرأة بقوله تعالى : « فلما تفشأها » أدب من أدب القرآن ، وإشارة لطيفة إلى ما يكون بين الزوجين ، إذ يفشى الرجل للمرأة ، أى يكون لها غشاء ساتراً ، رقيقاً ، أشبه بالنوب يلبسه الإنسان ، أو أشبه بالليل إذ يفشى للنهار ، ويدخل عليه ، فيستر مافيه من كثافات ، ويحجب الأعين عنها .

وفي قوله تعالى : حملت « حملاً خفيفاً فرّت به » إشارة إلى أول مراحل الحمل ، وأنه يمرّ خفيفاً لانسداد شعر به .

« فلما أتقلت دَعَوَا اللهَ رَبَّهُما لئن آتَيْتِنَا صالحاً لنكونن من الشاكرين »

أى أنه كلما مرّ الزمن بالجنيين في بطن أمه ، نما وكبر ، وصار ذا أثر واضح في حياتها ، يتغير به تركيبها الجسدى ، فتكبر بطنها ، ويثقل خطوها ، وهنا يذكر كل من المرأة والرجل أن لها ولداً محجباً في ستر الغيب ، ستتمخض عنه الأيام ، فيضرعان إلى الله أن يكون هذا الولد نبذة صالحة لها في هذه الحياة ، يمدان فيه قرة العين ، وتلجج الفؤاد .. وقد قطعاً على أنفسهما عهداً أن يحمدا الله ويشكرا له على تلك النعمة .

« فلما آتاها صالحاً جملاً له شركاء فيما آتاها فتعالى الله عما يشركون » .

وفي هذا إشارة إلى ما يقع بين المشركين بالله ، الذين لا يقدرُونَ الله حق قدره ، فيضيفون أولادهم إلى غير الله ، ويستمدون لهم أمداد الصحة ، والسلامة من غير الله ، بما يقدمون من قرابين و صلوات إلى من يتمسحون بهم من أصنام وأشياء أصنام !

* « فتعالى الله عما يشركون » أى تنزه الله وعلا وتجدد عن أن يكون له شركاء ، يعملون معه ، ويشاركون في تدبير ملكه .

* « أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون » ؟ .

في هذا إنكار على المشركين أن يسوّوا بين الله سبحانه وتعالى وبين هذه المخلوقات ، أو المصنوعات ، ويتخذونها أرباباً لهم .

وكيف تسوغ لهم عقولهم أن يشركوا مع الله مخلوقاً يَخْلُق ولا يَخْلُق ؟ وكيف يرجون نصراً من لا يملك أن يدفع عن نفسه ضرراً ، أو يجلب لها خيراً ؟ ذلك هو الضلال البعيد !

وكيف يتعبدون لمن لا يهتدى بنفسه إلى الهدى ، ولا يستمع لداع يدعو إليه .. وسواء إذا دُعِيَ إلى الهدى أم لم يدع ، فإنه حجر صلد لا يسمع ، ولا يجيب : « وإن تدعوم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون » ؟ .

وفي قوله تعالى : « وإن تدعوم إلى الهدى لا يتبعوكم » تشنيع على هؤلاء للمشركين ، وتسفيه لعقولهم ، إذ يحملون ولاءهم لهذه الدُئى ، التى إذا دعاها طابوها إلى الهدى لا تتبعهم .. وهذا يعنى أن تلك الآلهة قابعة على ضلال ، وأنها إذا دعيت إلى الهدى لا تستجيب ، لأنها لا تستطيع أن تتحول عن وضعها الذى هى فيه ، إلا إذا امتدت إليها يَدَمَن يحولها عن مكانها .

وانظر إلى آلهة ضالة يتمبذ لها قوم ضالون ، ثم يراد لهؤلاء الضالين أن يكونوا دعاة هدى لآلهتهم التي يعبدون؟.

إنها أوضاع مقلوبة .. يصبح فيها العابدون قادة وهداة للعابدين .. فبئس للعابد والمعبود !.

« إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين » .

فهؤلاء الذين يعبدون للشرك من دون الله - جهاداً كانوا أم شياطين أم ملائكة - هم خلق مثلهم ، مخلوقون لله ، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يكون منهم لغيرهم نفع أو ضرر؟.

وها هو ذا الواقع يكشف عن هذه الحقيقة ويقررها .. فليدع المشركون آلهتهم التي يعبدونها من دون الله ، ثم لينظروا ماذا يبلغ هذا الدعاء منهم ؟ هل يسمعون ؟ وإذا سمعوا.. هل يملكون ؟ وإذا عقلوا .. هل يقدرّون على تحقيق المطالب منهم ؟ وكيف وهم لا يستطيعون لأنفسهم جلب خير ، أو دفع ضرر ؟ .

وفي قوله تعالى : « فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين » هو تسفيه لعقول هؤلاء المشركين ، الذين ركبهم الضلال ، واستولى عليهم العمى ، فاتخذوا هذه الدثمي آلهة لهم من دون الله .. إنهم يفترون الكذب ، على أنفسهم ، وعلى الله .. فهم التهمون بهذا الضلال لا آلهتهم التي عبدوها .. ولهذا جاء قوله تعالى : « إن كنتم صادقين » مخاطباً للمشركين ولم يجيء مخاطباً لآلهتهم التي أشركوا بها .. ولو كان ذلك لجاء للنظم القرآني .. هكذا : « إن كانوا صادقين » .

« ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها؟ .

ومن عجب أن هذه الآلهة المعبودة من دون الله ، أهون الكائنات شأنًا ، وأقلها غناءً ، وأضعفها أثرًا ..

إنها جماد صامت ، ليس فيها حياة ، ولا تملك في وجودها جارحة تعمل ، كما تعمل جوارح الكائنات الحية .. فليس لهم أيد يدفعون بها الأذى ، ولا أرجل ينتقلون بها من حرور إلى ظل ، أو من ظل إلى حرور .. وليس لهم أعين يرون بها ما يرى الكائن الحي من الوجود الذي يعيش فيه ، ولا آذان يسمعون بها من يدعوهم ، أو يلقى إليهم ثناء أو سبًا ! فكيف يلقى الإنسان بوجوده بين يدي هذه الجمادات ؟ وكيف يعطيها ولاء وطاعته ، وخضوعه ؟ أليس ذلك غاية ما يمكن من بلادة الطبع ، وسخافة العقل وصنار النفس ؟

وقد يجد الإنسان في مجال الوهم والجهل ما يبرره عبوديته لكائن أقوى منه وأكثر قوة وسلطانًا ، ولكن عبوديته لجماد صامت ، لا يتسع له عذر أبدًا ، في أي باب من أبواب الوهم والجهل !

* وقوله تعالى : « قل ادعوا شركاءكم ثم كيّدون فلا تنظرون » هو تحذير من الرسول صلوات الله وسلامه عليه - لهذه الآلهة ، وما يدعى لها عابدها من آثار عاملة في الحياة .. فليدع هؤلاء المشركون آلهتهم تلك ، وليوجهوها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لترى بكل كيدها إليه ، ولتدفع بكل ما لديها من ألوان الضرر نحوه ، وذلك في غير انتظار ، أو مهمل ..

ولسوف تكشف هذه التجربة عما يُخزى هؤلاء المشركين وينفض آلهتهم التي يعبدون .

* « إن وليّ الله الذي نزل الكتاب وهو يتولّى الصّالحين » .

فإذا كان هؤلاء المشركون لا يزالون مصرين على ولائهم لهذه الأحجار وتلك الدمي ، بمد أن افتضح أمرها ، وظهر عجزها - فإن رسول الله يعمل

ولاء كله لله الذى نزل عليه هذا الكتاب الكريم الذى بين يديه ، والله سبحانه وتعالى يتولى من يتولاه ، وينصر من يستنصر به ويلوذ بحماه ، وهو يتولى الصالحين « أى ينصرهم ويرققهم للهدى ، ويقويهم على مقاومة الشيطان ودفع كيده .

« وَلَٰذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتِطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ » .

فهذه هى آلهتكم التى تدعون من دون الله ، لا يستطيعون لكم نصراً ، لأنهم أعجز من أن ينصروا أنفسهم ، فكيف يكون منهم نصر لغيرهم ؟
وشتان بين من يدعو الله ، ويطلب نصره وعونه ، وبين من يدعو هذه الأصجار وتلك الذى .

« وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا » .

فهذه الآلهة التى يعبدونها من دون الله لا تمقل شيئاً ، ولا تفرق بين خير وشر . فإذا دعاها داع إلى ما فيه خير لم تسمع ، ولم تمقل ، ولم تعرف ما هو هذا الخير الذى تدعى إليه ..

إنها صورة مطابقة لهؤلاء الذين يعبدونهم ، فكما لا تمقل هذه المعبودات خيراً ، كذلك هؤلاء الذين يعبدونها ، لا يعقلون شيئاً ، فإن دعوا إلى الهدى لا يسمعه ، ولا يستجيبون له ، فهم والأصنام سواء بسواء ..

« وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ » .

قد يكون المشار إليهم بضمير الجمع هنا هم أولئك المشركون ، أو تلك الأصنام التى يعبدونها ، أو هم هؤلاء وأولئك جميعاً .. فالشركون وما يشركون بهم سواء فى أنهم لا يسمعون ، ولا يبصرون ، ولا يعقلون ..

أما الأصنام فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاً أبداً . . . إذ كانت جامداً لا حياة فيه ، ولا شعور له . . .

وأما المشركون ، وإن كانت لهم آذان تسمع ، وعيون تبصر ، وعقول تعقل ، فإنهم لا يسمعون إلا أصواتاً ، ولا يبصرون إلا صوراً ، ولا يعقلون إلا أوهاماً ، ومن هنا كانت حواسهم تلك ، معطلة ، أو شبه معطلة ، لا يفيد أصحابها منها شيئاً . . .

الآيات : (١٩٩ — ٢٠٦)

« خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩) وَإِنَّا نَبْزِغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٠٠) إِنَّ الَّذِينَ أَقْبَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (٢٠١) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (٢٠٢) وَإِذَا لَمْ يَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْنَاهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَاطٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٢٠٣) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤) وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَذُوقَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ (٢٠٥) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ » (٢٠٦)

التفسير : بهذه الآيات تحتم سورة الأعراف ، كما بدأت ، فتلقى بالنبي الكريم لقاءً مباشراً ، بعد أن كان مفتتحها ذلك الخطاب الموجه إلى النبي بأن يلقى قومه ، ويواجههم بآيات ربه ، وبالكتاب الذي نزل عليه ، وإن كان في ذلك

القطيعة بينه وبين أهله ، إذ لأمهادنة في الحق ، ولا حساب لصلات القرابة والصداقة فيه .. « كتاب أنزل إليك ، فلا يكن في صدرك حرج منه لنقدربه وذكرى المؤمنين » .. هكذا بدأت السورة .. وبهذا تختتم ..

وفيما بين هذين اللقائين ، في مفتتح السورة ومختتمها ، عرضت السورة الإنسان في معارض الحياة كلها .. كيف خلق الإنسان ، وكيف كان نحدى الشيطان فيه الله ، واعتراضه على هذا التكريم الذي كرم الله الإنسان به ، ثم كيف كان عصيان آدم لربه ، وخروجه عن طاعته ، ثم ما كان من آدم من ندم وتوبة ، وكيف عاد الله بفضل عليه ، وقبل توبته ، ثم حذره من الشيطان ، وتربصه به ، لإغوائه هو وذريته ، ودفعهما إلى عصيان الله ، والخروج عن طاعته .. ثم جاءت الآيات بعد ذلك لتعرض على أنظار أبناء آدم مشاهد القيامة ، وما يلقي الطائعون من نعم ، وما يؤخذ به العاصون من نكال وعذاب ، وكيف يستجدي أهل النار أصحاب الجنة ، ويمدّون إليهم أيديهم في لفة وذلة أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم الله .. ثم نجى الآيات بعد هذا فتعرض صوراً من مواقف الإنسان مع دعوات الهدى التي يحملها رسل الله إليه ، فيلقاها معرضاً مستكبراً ، ثم كيف كان أخذ الله للظالمين الصّالين ، الذين عصوا رسل الله وأعتقوهم ، ومدّوا ألسنتهم وأيديهم إليهم بالضر والأذى .. ثم نجى الآيات بعد فصح هذا الشرك الذي هم فيه ، وترهبهم رأى العين ماعليه آلهتهم التي يعبدونها من ضعف ظاهر ، لامتلاك معه ، أن تتحول من حال إلى حال ، ولا أن تنجو بنفسها من أى أذى تُرمى به .. وفي هذا العرض يتكشف ضلال المشركين وسفاهة أحلامهم ، إذ يعطون وجودهم وولاءهم لهذه الدُمى الصماء ..

بعد هذا كله ، تجيء خاتمة السورة داعية النبي إلى النهج الذي يأخذه في دعوته إلى الله ، بعد أن كان متجسسه الدعوة إليه في مفتتح السورة أن ينهض

للدعوة ، وَلِيَلْقَى النَّاسَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ - فجاءت الخاتمة هنا لترسم له الطريق الذي يلتزمه في دعوته ..

وهذا الفاصل الممتد بين مفتتح السورة وخاتمتها ، والذي كان بطبيعة الحال فاصلاً بين مادة الدعوة ، وبين المنهج الذي تقوم عليه - هذا الفاصل لم يكن جملة اعتراضية بين مادة الدعوة ومنهجها ، وإنما هو - في الواقع - منهج تطبيق للدعوة ، رأى فيه النبي ، كما رأى فيه قوم النبي ، صوراً متعددة من الصدام بين الحق والباطل ، وكيف كانت مصارع المبطلين ، وعاقبة الظالمين . وهذا مما يُعين النبي على الأخذ بهذا المنهج الذي رسمه الله للدعوة التي أقامه عليها .

وقوله تعالى : * « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » . هو المنهج الذي يسلكه النبي مع الناس في أداء رسالته إليهم ، من تبعه منهم ومن عصاه على السواء ، وهذا المنهج ذو أصول ثلاثة ، يقوم عليها : أولها : اللياسة والرفق ، في أخذ المؤمنين ، بأحكام الشريعة ، فلا إعنات ، ولا إرهاب في شريعة الله ، التي جاءت رحمة لعباده ، واستنقاذاً لهم من الهلاك .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « خذ العفو » أي تقبل من الناس ما تسمح به أنفسهم ، وينسحب له جهدهم ، مما لا يشق عليهم من أمر أو نهى ..

وهذا من شأنه أن يوثق العلاقة بين المؤمنين وبين دين الله الذي دخلوا فيه ، حيث يجدون منه وجهاً سمحاً مشرقاً ، يلقاهم بالصفحة الجليل إذا هم أذنبوا ، ويفتح لهم باب الرضا والقبول ، إذا هم شردوا وضلوا ، ثم تابوا ، وأتابوا إلى الله من قريب ..

وهكذا جاءت شريعة الإسلام ، رفيقة بالناس ، رحيمة بهم .. ليس فيها ما يُعنتهم ، أو يفكّل بهم ، لأنها لم تجيء إليهم نكالا وانتقاماً ، وإنما جاءت

إليهم رحمة وإحساناً .. وفي هذا يقول الله تعالى : « كتاب أنزلناه إليك لتخرج
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » (١ : إبراهيم)
ويقول سبحانه : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » (١٠٧ : الأنبياء)
ويقول جل شأنه : « هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته
ويزكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين »
(٢ : الجمعة) .. فالرسالة التي بين يدي رسول الله ، هي رسالة خير ورحمة ،
فلا يكون منها للناس جميعاً إلا الخير والرحمة ، حتى لأولئك المشركين الذين
تصدّوا للرسالة وأعتوا صاحبها ، حيث لم يأخذهم الله بما أخذ به الأمم السابقة
الذين تحدّوا رسل الله ، وكفروا بهم ، وبما يدعونهم إليه .

وثانيهما : ألا يخرج بالناس عن مألوف الحياة ، وطبيعة البشر ، وهذا يعني
أن أحكام الشريعة ليست غريبة على الناس ، وإنما هي من صميم البناء السليم
للحياة الإنسانية ، وأنه لو ترك الناس وما ندعومهم إليه فطرتهم السليمة لكان
ما تعارفوا عليه ، وأخذوا أنفسهم به ، هو والشريعة على سواء ..

فالشريعة السماوية - في حقيقتها - ليست شيئاً زائداً على الحياة الإنسانية
السليمة ، وإنما هي تنظيم لها ، وضبط لحدودها ، وجمع لأصولها التي عرفها الناس
في الحياة .. عن تجربة ، وممارسة واختبار ..

إن الناس بفطرتهم ، يعرفون ما يضرّهم وما ينفعهم ، ويفرقون بين ما هو
شر وما هو خير .. وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف : « الحلال بين والحرام
بين » .. ولكن ليس كل من عرف الشر توقّاه ، وحرس نفسه منه ،
وليس كل من عرف الخير أقبل عليه ، وأخذ نفسه به ، إذ ما أكثر تلك
الأهواء التي تتحكم في الناس ، وتغلبهم على ما يدعومهم إليه العقل ، وتباديهم
به الحكمة .

ولقد جاءت الشرائع - كما جاءت القوانين الوضعية - لترسم للناس الحدود ، وتوضح المعالم ، بين الخير والشر ، والحق والباطل ، ولترصد العقاب الرادع لمن استخف بهذه الحدود وعيث بفتك للعالم .

فقلوه تعالى : « وأمر بالأعرف » هو كشف عن وجه من وجوه تلك للشرعية السمحاء ، وأنها شريعة إنسانية في صميمها ، تحترم الوجود الإنساني ، وتلتقي بالناس وتعاطف معهم ، فيكون حسابهم عندها قائماً على طبيعتهم ، وما ركب فيهم من غرائز ، وما استقر فيهم من عواطف ومشاعر . فالمعروف ، هو ما تتعرف إليه النفوس الطيبة ، وتفتتح له الفطر السليمة ، فيقع منها موقع الرضا والقبول ، ويصبح من المعروف لها ، والمألوف عندها . .

وفرق كبير بين ما يتعارف عليه الناس من أهواء ، وبدع ، ومنكرات ، وبين ما يتعارفون عليه من حق ، وبر ، وخير . .

فما كان من واردات الأهواء والبدع والضلال ، فإنه وإن فشا في الناس ، وغلب على عاينهم ، هو قلق في مكانه ، غريب في موضعه ، حتى عند أهله المتعاملين به ، والمتعاطفين معه . . ذلك أن من يركب الشر يعلم أنه على غير الطريق السوي ، وأنه قائم على منكر ، يتطلع إلى اليوم الذي يقهر فيه أهواء نفسه ، ودواعي نزواته ، ليأخذ طريقه مع الحق والخير ، والإحسان . .

ومن هنا ، كان « الإجماع » في الشريعة الإسلامية أصلاً من أصول الشريعة ، ومادة من مواد التشريع لهذه الأمة التي اصطفها الله سبحانه ، لتكون تحمّل الرسالة الخاتمة لرسالات السماء ، إذ كانت كما أرادها الله ، « خير أمة أخرجت للناس » . . وهذا ما يشير إليه قول الرسول الكريم : « لا تجتمع أمتي على ضلالة » .

وليس الإجماع في صميمه إلا مارضيه أهل الحلّ والعقد من عقلاء الأمة ، وأهل الرأي والنظر فيها ، وذلك فيما جدّ من أمور لم يكن للشرعة رأى فيه . وهذا من الإسلام ، اعتراف بالجماعة الإنسانية ، وبحقّها في المشاركة في وضع دستور حياتها ، الذي رسمت لها الشرعة حدوده . .

وفرق كبير بين اعتراف الشرعة الإسلامية بالإجماع ، وبين ما تعترف به الديانات الأخرى من سيادة الرئيس الديني لها وحقه في التشريع . . حيث يقوم الإجماع في الشرعة الإسلامية على الشورى ، التي تعطى كل إنسان حقه في إبداء رأيه ، وفي قبول ما يقبل ، ورفض ما يرفض ، على حين تقوم سيادة الرئيس الديني على الاستبداد بالرأى وحده ، دون أن يكون لأحد معه حق للمراجعة أو المعارضة ! !

وثالثهما : قوله تعالى : « وأعرض عن الجاهلين » .

وهو من تمام هذا الأدب الرباني ، الذي أدب الله سبحانه به نبيه صلى الله عليه وسلم ، وجعله ملكاً أمره في سياسة الناس ، وفي وصل المجتمع الإنساني برسالة الإسلام . .

فالإعراض عن السفهاء والجاهلين ، تأديب حكيم لهم ، وقطع لحبال الملاحة واللجاج معهم ، وقلّ لأسلحتهم التي لا تحسن العمل إلا في ميدان السفاهة والجهل . . إذ أنه ليس أرضى لنفوس السفهاء ، ولا أهنأ لقلوبهم من أن يجدوا من يمدّ لهم في حبال السفاهة والجهل ، حين يلقى سفاهتهم بسفاهة وجهلهم بجهل . . إنها حينئذ فرصتهم التي تظهر فيها ملكاتهم ، وتُسجّد بها أسلحتهم ، في هذا الميدان ، الذي يصولون فيه ويمجولون .

ثم إن في إعراض النبي عن السفهاء والجاهلين - فوق أنه حماية له ، وحراسة لمقامه الكريم من أن يصيبه رذاذ من هذا الشر المتطاير - إطلاقاً للنبي بكل قوته للعمل في آفاق أكرم وأولى بهذا الخير الذي في يديه ، حيث

يكون لقاءه كاملاً مع أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ..
ولهذا عاتب الله - سبحانه - نبيه الكريم ، هذا العتاب الرقيق الجميل ، حين
أعطى وجهه لمؤلاء الجاهلين المتطاولين من رهوس القوم ، طمعاً في هدام ، على
حين صرّف وجهه عن ابن أم مكتوم - الأعشى - وقد جاء يسأل النبي ، ويستزيد
من العلم بأحكام دينه ، فقال تعالى معاتباً للنبيّ هذا العتاب الموصول باللفظ
والرحمة والإحسان : « عبس وتولى * أن جاءه الأعشى * وما يدريك لعله
يزكى * أويذكر فتيفعه الذكرى * أما من استغنى * فأنت له تصدى * وما عليك
الأبزكى * وأما من جاءك يسعى * وهو يخشى * فأنت عنه تلهي * كلا ..
إنها تذكرة * فمن شاء ذكره .. » .

قوله تعالى : « وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَمِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ » النزغ : أدنى المس ، والإلام بالشئ دون الوصول إلى صميمه ..
والمراد بالنزغ الذي يكون من الشيطان للنبيّ ، هو أن يدخل على النبيّ
في صفاته وإشراقه ، بشئ من ضبابه ودخانه ، وهنا ينبه النبيّ لما وقع في سمائه
الصفافية المشرقة ، فيعلم أن ذلك من كيد الشيطان ، فيستعيذ بالله منه ، وإذا
الله سبحانه وتعالى مُعيذٌ له ، صارف عنه كيد الشيطان : « إنه سميع علیم » .
قوله تعالى : * « إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ
تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ » .

والمؤمنون هم الذين أخذوا بهذه السبيل التي أخذها النبيّ عند كلمة
الشيطان به ..

فهم « إذا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ » وكاد يستولى على حالهم التي هم فيها
مع الله ، تذكروا المداوة التي بينهم وبين هذا الشيطان ، وذكروا ما بينهم وبين
الله ، وعندئذ تنجلي هذه القمّة عنهم ، وينصرف هذا السحاب التراكم الذي

لنهم الشيطان به ، وإذا نور الهدى يطل عليهم من بين هذا السحاب ، وإذا حرارة الإيمان تتحرك في صدورهم ، فتبدد غواشي هذه السحب ، وإذا سماؤهم مشرقة بنور الله .. وإذا هم مبصرون طريقهم إلى الحق والخير ..

وفي التعبير بالنزغ في مقام النبي ، وبالسّ وبالطائف في جانب المتقين ، إشارة إلى أن ما يكيد به الشيطان للنبي هو شيء عارض ، لا يكاد يجاوز اللحظة العابرة ، واللّسة الذمّورية .. أما ما يكيد به الشيطان للمؤمنين فهو مس يكاد يحتويهم ، ويطوف بهم ، ويشتمل عليهم .. وذلك لأن النبي الكريم في مقامه للعالي ، من التقوى ، ومن اليقظة ، هو في حصن حصين ، بحيث لا يكاد يجد الشيطان مفقداً ، وإن وجده فهو أضيق من سَمّ الخياط .. وهكذا المؤمنون وما في قلوبهم من تقوى ، فكما كان رصيد المؤمن من التقوى عظيماً ، كلما أثر الشيطان فيه ضعيفاً ، لأن التقوى هي الحصن الذي يحتوى فيه المؤمن من أن يطوف الشيطان به ، وكما كان هذا الحصن متين الأركان ، متماسك البنيان كلما ضاقت منافذ الشيطان وسدت دون كيدهِ الأبواب !

* قوله تعالى : وإخوانهم يمدّونهم في الفتن لا يقصرون .

فهم أكثر المفسرين هذه الآية على أن الإخوان هنا هم إخوان الشياطين ، من المشركين وأهل الضلال ، وأن الشياطين يمدونهم بالفتن والضلال ، فلا يقصرون ، ولا يرجعون عن غيهم وضلالهم ، بل يزدادون ضلالاً إلى ضلال ، وغياً إلى غي .

واللهم الذي أطمئن إليه في هذه الآية ، هو أن المراد بإخوانهم ، هم إخوان المؤمنين ، من الملحرفين ، وأصحاب الأهواء والبدع ، ومن المشركين والضالين .. وأن هؤلاء جميعاً هم شياطين مسلطون على المؤمنين ، يحاولون جاهدين أن يمدوهم بالفتن والضلال ، وللمؤمنون - مع هذا - في إعراض عنهم ، ولكمهم - مع

هذا - داثبون على هذا الكيد للمؤمنين .. لا يُقْصرون ، ولا ينتهون ..
وتسمية هؤلاء الفجوة من المشركين والضالين إخواناً للمؤمنين ، هو
لما بينهم من صلات القرابة والنسب ..

ومن جهة أخرى فإن هؤلاء للمشركين الضالين ، كان من شأنهم - لو عقلوا -
أن يكونوا إخواناً لهؤلاء المؤمنين ، أخوة إيمان وتقوى ، بعد أن كانوا إخواناً
لهم ، نسباً وقرابة ، ولكن فرّق بينهم هذا الضلال الذي هم فيه ..

* وقوله تعالى : « وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ
إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَاطٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » .

هو عطف على قوله تعالى : « وإخوانهم يمدونهم في النفي » ..
أي أن هؤلاء المشركين إذا لم تأتهم بآية مما يقترحون عليك من آيات ،
قالوا لك : هلا اجتبيتها ، أي اخترتها أنت بنفسك من بين تلك الآيات التي
كانت تنزل على الرسل السابقين ، كفاقة صالح ، وعصا موسى ، ويده ، ومعجزات
عيسى في إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ؟ فهذه الآيات وأمثالها هي
التي نطلب إليك أن تأتينا بواحدة منها أو مثلها ، ونحن لانشق عليك
بأن نطلب إليك آية بعينها ، بل نترك ذلك لك ، لتخير الآية التي تقدر عليها !!
وليس ذلك منهم عن صدق وجد ، وإنما هو استهزاء ، وسخرية ، وتحدّ
وقاح للنبي ، وإظهاره بمظهر المغلوب على أمره في تحدّهم له ..

وقد أمر الله نبيه الكريم أن يلقاهم بقوله تعالى : « قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ
مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ » أي أنني لست إلا رسولا من الله إليكم ، أبلغكم ما أرسلت
به ، وأنه ليس تعالى أن آتي لكم بما لم ينزله عليّ ربّي ، ويأذن لي به ..
« إنما الآيات عند الله » .. فلو أنكم أيها المشركون قدّرتم الله حقّ قدره

لَمَا جَعَلْتُمْ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ - وَلَوْ كَانَ رَسُولًا مِنْ رُسُلِهِ - أَنْ يَكُونَ لَهُ شَأْنٌ مَعَ اللَّهِ ، وَأَنْ يَأْتِيَ بآيَاتٍ وَمُعْجَزَاتٍ لَمْ يَضَعِهَا اللَّهُ سَبْحَانَهُ فِي يَدِهِ ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِهَا . .

ثم ما لكم - أيها المشركون الضالون - تطلبون الآيات ، وتقرحون منها ما تملية عليكم أهواؤكم ؟ وهذا كتاب الله ، وتلك آياته بين أيديكم ؛ لو أنها وجدت منكم آذاناً صاغية ، وقلوباً واعية ، لاستغفنتم بها عما تطلبون من آياتٍ مادية تلمسونها بأيديكم ، فتبهر عقولكم بأفعالها القاهرة المعجزة ؟ وفي كل آية من آيات الكتاب الكريم معجزة قاهرة متجددة ، تخشع لجلالها القلوب ، وتعنو لروعها الوجوه ، ولكن لا يتكشف منها هذا الجلال ، ولا تقيّن منها تلك الروعة إلا لأصحاب البصائر السليمة ، التي تهتدي إلى الحق ، وتتبع آثاره ، وتستجيب لدعوته . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « هذا بصائرٌ من ربكم وهديٌّ ورحمةٌ لقوم يؤمنون » فالبصائر : جمع بصيرة ، والبصيرة بمعنى باصرة ، أي أنها عيون مبصرة لمن ينظر بها إلى هذا الوجود ، ويتخذها دليلاً وهادياً في الحياة . . إنه لن يضلّ معها ، ولن يجد في صحبتها غير الهدى والرحمة . . هذا لمن يؤمنون بها ، وبصحبونها على وفاق ، لا لمن يمحرون بآيات الله ، ويتخذونها لهواً وعباً

• وقوله تعالى : « وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » هو إشارة إلى ما ينبغي أن تكون عليه صحبة آيات الله ، لمن يعني الخير منها ، ويطلب الهدى عندها . . إنها لا تعطيه من خيرها ، ولا تُمِدُّه من أضوائها ، إلا إذا أعطاها حقها من الاحترام والتوقير ، فإذا استمع إليها ، وهو يتلوها على نفسه ، أو يتلوها عليه غيره ، وأنصت لها ، وأخلى حواسه وجوارحه وكيانه كله من أي شاغل يشغله عنها - عندئذ يؤذن له

أن يُقيد منها ، وينتفع من الخير الخبوء في كيانها ، وفي هذا ما يُدنيه من ربه ،
وبقرته من رحمته .

* وقوله سبحانه : « واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً ودون الجهر
من القول بالقدوّ والآصال ولا تكن من الغافلين » . . هو خطاب للنبي
الكريم ، ينضوي تحته المؤمنون جميعاً . .

ومطلوبُ هذا الخطاب ، هو ذكر الله ، وشغل القلب به ، في صمت
وخشوع ، وفي ضراعة لسكبرياء الله ، وخوفٍ ورَهَبٍ لسلطوته وجبروته .
وهذا هو ذِكْر القلب ، حيث تسكن كل جارحة ، وحيث يكون
الإنسان كله مشاعر خاشعة ، تلين بها الجلود ، وتفيض منها العيون ، وهذا
ما يشير إليه قوله تعالى : « اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُدَشَّاهًا مَثَانِيَ
تَقَشُّمُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ » (٢٣ : الزمر) .

وهناك ذِكْر باللسان ، هو في درجة بعد هذه الدرجة ، ومنزلة دون تلك
المنزلة ، التي هي من شأن القلب وحده . .

وليس الذكر باللسان مجرد أصوات تُردّد بكلمات الله وآياته ، فإن مثل
هذا الذكر لا يحصل له ، ولا ثمرة وراءه . . وإنما يكون ذكر اللسان مورداً
من موارد الخير ، وطريقاً قاصداً إلى الحق والهدى ، حين يستملي من قلب
خاشع ، ويتلقّى من مشاعر مجتمعة ما كفة ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :
« ودون الجهر من القول » . . فهو معطوف على قوله تعالى : « في نفسك »
أى اذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً ودون الجهر من القول » . .
بمعنى : واذكر ربك بلسانك كما ذكرته بقلبك ، ولكن بصوت خفيض
ضارِعٍ تناجي فيه ربك ، في غير ضوضاء أو جلبة ، وفي هذا استجماع للقلب ،

واستحضار لما عرّب من سوانحه وخواطره ، فكما في ذكر الله بالقلب دون اللسان إتاحة الفرصة للقلب أن يصنى إلى نداءاته المنبئة من داخله ، كذلك في ذكر الله باللسان هو إيقاظ للقلب بتلك الكلمات الرقيقة الهامسة التي تربت عليه في رفق وتناد به في عطف ولين .

والغدو : جمع غُدوة ، وهى أول النهار ، والآصال : جمع أصائل ، والأصائل : جمع أصيل ، وهو الساعة الأخيرة من النهار .

والمراد بالغدو والآصال ، ليس هو قصر ذكر الله في هذين الوقتين ، وإنما المراد هو شغل القلب واللسان بذكر الله ، ذكراً دائماً متجدداً ، بحيث يُحلى الإنسان نفسه من الشواغل ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، ليكون بينه وبين الله تلك اللقاءات المسعدة ، التي يحدّد فيها إيمانه ، ويقوى بها صلته بخالقه . . ولهذا جاءت خاتمة الآية بهذا الأمر الكريم : « ولا تكن من الغافلين » .

وأما السرف في اختيار هذين الوقتين ، فلأنهما أصلح الأوقات وأنسبها لذكر الله ، واستحضار جلاله وعظمته .

ففى أول النهار يتزود الإنسان بهذا الزاد الطيب ، الذى يغذّى به مشاعره وأحاسيسه ، وبشحن به عواطفه ونوازعه . . ثم يخرج إلى الحياة ، ومعه هذا الرصيد العظيم من أمداد الله ، ورحمته ، فيواجه الحياة بقلب سليم ، وعزم موثق ، ولسان عفّ ، وبدن نقي . . فيكون من هذا كله فى حراسة أمينة بقطعة ، فلا يزَل ولا يعرف ! .

فإذا كان آخر النهار ، كان له إلى نفسه عودة ومراجعة ، فيعرضها على الله ، ويصلح ما وقع لها من خلل أثناء رحلتها مع الحياة طوال اليوم . . وبهذا يظل للؤمن المتصل بالله هذا الاتصال - يظل على الصحة والسلامة أبداً ، فيقطع العمر ،

مماقى فى دينه ، سعيداً فى دنياه ، طامعاً فى رضى الله ورضوانه ، يوم يقوم الناس
لرب العالمين ..

وقوله تعالى : « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادة
ويسبحونه وله يسجدون » .

هو بيان للصورة المثلى لعبادة الله ، والتي ينبغى أن ينشدها المؤمن ، ويعمل
لها ، ويستعين الله على بلوغها ..

والصورة هنا هي للملائكة الرحمن الذين هم أقرب خلق الله إلى الله ..
فهم مع هذا القرب ، وفى تلك المنزلة التى هم فيها ، لا يفترون عن عبادة الله ، بل
هم على عبادة دائمة ، وذكر متصل ، بين تسبيح ، وسجود .

وفى قوله تعالى : « لا يستكبرون عن عبادته » إشارة إلى أن هذه المنزلة
التي لهم عند الله ، لم تدخل عليهم بشيء من التكبر والإدلال على الله ، حيث
لا متطلع لهم إلى منزلة غير تلك المنزلة ، بل إن ذلك كان داعية لهم إلى دوام
العبادة ، ومواصلة التسبيح ، حمداً لله على ما هم فيه ، وشكراً له على ما أنعم به
عليهم ، واستدامة لتلك النعمة .

وإذا كان هذا هو شأن هؤلاء العباد المكرمين ، فأولى بمن هم دونهم درجة ،
أو درجات ؛ أن يجتهدوا فى العبادة ، وأن يسعوا السعى الحثيث إلى الله ، بالذكر
والتسبيح ، حيث لا يزال أمامهم مدى فسيح يسعون فيه إلى الله ، لينالوا عنده
درجات فوق درجات ..

هذا ، ويصح أن يكون المراد بالذين عند ربك ، هم الذين اصطفاهم واختارهم
من بين الناس ، وهم المؤمنون الذين عرفوا الله حق معرفته ، فأخلصوا له دينهم ،

وأسلموا له وجودهم ، فعبدوه في ولاء وخشوع ، لا يسبحون غيره ولا يسجدون
سواه ..

ومعنى أنهم عند الله ، أى من أهل وُدّه ، ورضاه .. كما يقول سبحانه :
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيَجْمَلُ لَهُمُ الرِّحْمَنُ وُدًّا .. » .

وهذا المعنى الذى ذهبنا إليه - مخالفين فى ذلك ما أجمع عليه المفسرون -
هو المناسب لسياق النظم القرآنى ، حيث كانت الآية السابقة على هذه الآية
دعوة إلى ذكر الله ، على تلك الصورة التى تؤهل الذّاكر لأن يكون من أهل الله ،
ومن عباده المكرمين .. وهى قوله تعالى :

« واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالدوِّ
والأصاال ولا تسكن من الغافلين » .. فهذا الذّاكر هو الذى يقرب الإنسان
من ربه ، ويرفعه إلى هذا المقام الكريم ، وإنه لن يرتفع إلى هذا المقام إلا من
ذكر الله هذا الذّاكر ، فلا يستكبر عن عبادة الله ، ولا يولى وجهه إلى غيره
فى تسبيح أو سجود ..

ثم إن هذا المعنى يناسب مطلع السورة التى جاءت تالية لسورة الأعراف
وقد جاء فى هذا المطلع قوله تعالى : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت
قلوبهم وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون * الذين
يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون * أولئك هم المؤمنون حقاً لم درجات عند
ربهم ومغفرة ورزق كريم » . (٢ - ٤ : الأنفال)

سورة الأنفال

نزلها : نزلت بالمدينة في أعقاب غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة ،

وتسمى سورة « بدر » .

عدد آياتها : سبع وسبعون آية .

عدد كلماتها : ألف ومائة وخمس وتسعون كلمة .

عدد حروفها : خمسة آلاف ومئتان وثمانون حرفاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٤)

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا
ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ
إِيمَانًا وَحَلَّى رَبُّهُمْ بِتَوْكَلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ (٣) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ » (٤)

التفسير : كانت غزوة بدر أول موقف وقفه المسلمون إزاء الفئام التي
وقعت لأيديهم من يد أعدائهم في ميدان القتال .. ولهذا اضطربت مشاعر
المسلمين فيها ، واختلفت أنظارهم عليها .. فمن قائل إنها لمن جمع الفئام وحازها
ليده ، ومن قائل إنها لمن قاتل والتحم بالعدو .. ومن قائل إنها لمن شهد القتال ، قاتل
أو لم يقاتل ، حاز غنيمة أو لم يحزها .. ومن قائل إنها للجماعة الإسلامية التي

كانت تضمها المدينة.. وهكذا توزعت مشاعر المسلمين وعواطفهم، في مواجهة هذا للطارق الغريب، الذي أطلّ عليهم بوجهه، لأول مرة..

ولو ترك هذا الموقف المسلمين يقضون فيه برأيهم، و يلتقون فيه على رأي، لما كان في هذا ما يحسم الموقف، ويجمع هذه العواطف المشتتة، وتلك التنازع المختلفة.. فإن أى رأى يلتقى عنده المسلمون، لم يرض نفرًا منهم أبدًا كان عدده.. وتلك لاشك ثلثة في بناء الجماعة التي لانزال على أول الطريق، في استكمال كيائها، ودعم بنائها، بل هو صدع في هذا البناء، تزيده الأيام عمقًا واتساعًا، إن لم يكن في الحساب توقّيه قبل أن يقع.. حتى يحفظ هذا الجسد سليما معافى من أية آفة، تفسد إليه، وتنفث سمومها فيه.

ولهذا جاءت كلمة الفصل من السماء، حتى لا يكون لقائل قول، ولو كان الرسول الكريم نفسه، والذي لو قال كلمة هنا لتلقاها المسلمون بالقبول والرضا، ولسكن عندها كل خاطر، ولما نت بعددها كل نازعة أو وسواس، لما للرسول في نفوس المسلمين من حب وطاعة، وولاء.. إذ كانوا على يقين، بأنه - صلوات الله وسلامه عليه - لا يقضى إلا بالحق، ولا يقول إلا بما أراه الله: « وما ينطق عن الهوى ».

ومع هذا، فإن حكمة الحكيم العليم اقتضت أن تكون كلمة الله هي القضاء للفصل فيما اختلف فيه المسلمون، حتى يعودوا من هذه المعركة، وقد خلت نفوسهم من أى هم من هموم الدنيا، وحتى يكونوا جنودًا خالصًا لدين الله، لا يجاهدون إلا في سبيل الله، وفي إعلاء كلمة الله، دون التفات إلى شيء من هذه الدنيا، وما يقع لأيديهم من مفاتم الحرب.. فتلك المفاتم - وإن كثرت - لاحساب لها في هذا الوجه الكريم الذي يتجه إليه المجاهدون في سبيل الله.. ومن أجل هذا، كان حكم الله قاضياً على المجاهدين بالآ شأن لهم بهذه المفاتم،

وأن أمرها إلى الله ، ثم إلى رسول الله يضعها حيث يشاء ، ويتصرف فيها كما يرى ..

تلك هي كلمة الله ، وهذا هو قضاؤه ..

« يسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول » .

وانظر كيف كانت الحبكة في هذا الحكم ، وهذا التدبير الحكيم ..
لقد كان ذلك أول الإسلام ، ومع أول تجربة يقع للمسلمين فيها خير مادي ،
بعد أن احتملوا ما احتملوا من أذى وضرر في أموالهم وأنفسهم ..

ولو كان الذي حدث في بدر جارياً مع موقع النظر الإنساني ، لكان أول
ما يتبادر إلى العقل هو التمسك للمسلمين الذين قاتلوا ، أن يحوزوا هذه
الغنائم ، ليكون منها بعض العزاء لما ذهب منهم ، سواء أكانوا مهاجرين أو
أنصاراً .. حيث هاجر المهاجرون تاركين وراءهم الديار والأموال ، وحيث
شاطرهم الأنصار ديارهم وأموالهم .. !

ولسكن تدبير الله يعلم هذا التدبير ، وحكمته تقضى بغير ما يقضى به هذا النظر
البشري المحدود ..

فلو أن المسلمين شغلوا أنفسهم من أول خطوهم بهذه الغنائم ، لكان
في ذلك جورٌ على الدعوة التي دعاهم الله إليها ، وتذبذبهم لها ، ولكان
حسابهم معها قائماً على الربح والخسارة في جانب الدنيا ، أكثر منه في
جانب الدين .. !

ولهذا ، جاء أمر الله قاطعاً على المسلمين هذا الطريق ، آخذاً على أيديهم أن
تمتد إلى تلك الغنائم ، التي جعلها الله سبحانه له ، ثم وضعها بين يدي رسوله ..
لأنهم مجاهدون في سبيل الله وحسب ، باعوا أنفسهم لله ، وورعدها للجهاد
في سبيله ..

أما الغنائم فأمرها خارج عن هذا العهد الذي عاهدوا الله عليه . .
 فإذا جاء بعد هذا قضاء من عند الله في شأن ما يقع للجهاديين من غنائم .
 وإذا جعل الله للمقاتلين نصيباً مفروضاً فيها ، فذلك فضلٌ من الله ، ومِنَّةٌ منه
 على عباده ، وبهذا يظل المجاهدون على هذا الشئور الأول الذي أقامهم الله
 عليه ، وهو أن تلك الغنائم هي لله ولرسوله ، وأن ما فرض لهم بعد ذلك هو
 استثناء من الحكم الأصلي ، جاء برّاً بهم ، ورحمة لهم . .

ومن أجل هذا ، فإنه بعد أن انتهت معركة بدر ، ومغانمها ، وعاش المسلمون
 مع تلك التجربة زمناً كافياً ، اطمأنوا فيه إلى ما تقرر من الأشياء لهم فيما
 يغنمون - جاء حكم الله بعد هذا مقررأ لهم نصيباً مفروضاً فيما يغنمون ، وفي
 هذا يقول الله تعالى في هذه السورة : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله
 نحسه وللا رسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » .

وقوله تعالى : « قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم
 وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » .

فقوله تعالى : « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن
 كنتم مؤمنين » هو تعقيب على هذا الحكم الذي تلقاه المسلمون من الله في
 شأن غنائم بدر . . وفي دعوتهم إلى تقوى الله تذكير لهم بالله الذي استجابوا
 لدينه ، ودخلوا فيه ، وقاتلوا في سبيله ، فإذا ذكروا هذا ، فاموا إلى السلامة
 والعافية ، وأقاموا وجوههم على الوجه الذي استقبلوا به الإسلام من أول يوم . .
 مواطنين الأنفس على احتمال الضرر ، والصبر على المسكاره ، ولم يقع في نفوسهم

شيء من هذه المشاعر ، التي وقعت لهم بين يدي تلك الغنائم ، قبل أن يتلقوا حكم الله فيها . .

ومن هنا جاء أمر الله إليهم بعد ذلك بقوله : « وأصلحوا ذات بينكم » أي حيث أخليتكم أنفسكم من هذا المتاع الذي كان سببا في التنازع والاختلاف بينكم ، فعودوا إلى ما كنتم عليه ، إخوانا مجاهدين في سبيل الله ، لا يتبغفون بذلك إلا رضا الله ورضوانه . . ثم جاء قوله تعالى بعد هذا : « وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » أمرا بالطاعة المطلقة ، والتسليم الخالص لله ، ورسوله . . فذلك هو شأن المؤمنين ، إذ لا إيمان بغير طاعة وتسليم . .

قوله تعالى : * « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون » .

هو كشف للصورة الكريمة للمؤمنين ، يعرضها الله سبحانه ، لأولئك الذين دعاهم الله إلى طاعته وطاعة رسوله ، في شأن هذه الغنائم ليدخلوا في عداد المؤمنين ، بما استقبلوا به أمر الله سبحانه من طاعة ورضى .

فالؤمن حقا ، هو الذي يخشى الله ويتقيه ، فإذا ذكر الله ، أو ذُكر به امتلأ قلبه خشية ووجلا - أي خوفا - من جلاله وسطوته ، وإذا تلى آيات الله أو تليت عليه ، خَشَع لها ، وأشرق قلبه بنورها ، فازداد بذلك إيمانا على إيمان ، ثم انتهى به ذلك إلى أن يكون عبدا ربانيا ، يسلم أمره كله لمن بيده الأمر كله . .

* وقوله تعالى : « الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ » . . هو

(م ٣٦ التفسير القرآني - ج ٩)

استكمال لتلك الصورة الكريمة للمؤمن . . فلا يكتمل إيمان المؤمن حتى يقيم الصلاة على وجهها ، وبؤديها في خشوعها وخضوعها ، ولا يكمل إيمانه حتى يكون — مع إقامة الصلاة — من المتفقين بما رزقه الله ، في وجوه البر والإحسان . .

فإذا فعل المؤمن ذلك ، فأتطاع الله ورسوله ، وذكر الله خاشعاً متضرعاً ، وتلا آياته وجلاً خائفاً ، وأقام الصلاة ، وأنفق مما رزقه الله في سبيل الله — إذا فعل ذلك كان من المؤمنين حقاً . . أى كان مؤمناً ظاهراً وباطناً . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

« أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ » . .

فالؤمن إيماناً كاملاً ، ظاهراً وباطناً ، هو في مقام كريم عند ربه ، يحقه بمغفرته ورحمته ، ويُفيض عليه من إحسانه وفضله . .

ويلاحظ هنا أن هذا العرض للمؤمنين ، وما ينبغي أن يكون عليه إيمانهم بالله ، هو — وإن كان مطلوباً لكل مؤمن بالله ، في جميع الأحوال والأزمان — هو من اللطوبات التي استدعتها تلك الحال التي كان عليها المؤمنون بعد معركة بدر ، في مواجهة الفنائم التي وقعت لأيديهم في هذه المعركة .

فلقد أثارَت تلك الفنائم غباراً كثيراً في آفاق المسلمين ، فكان من تدبير الله لهم ، وصنيعه بهم ، أن أجلى هذا الغبار من سماتهم ، وعرض عليهم تلك الصورة الكريمة للمؤمنين ، وأراهم — سبحانه — أنه يدعوهم إليه ، ويرسم لهم الصورة التي ينبغي أن يكونوا عليها ، وهم يستجيبون له ، ويقبلون عليه . .

الآيات : (٥ - ٨)

« كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (٥) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٦) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّكَّةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (٧) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْجَاهِلُونَ » (٨)

التفسير : قوله تعالى : « كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ » — هو طرف من طرفي تشبيه ، وقد تقدم المشبه ، والكاف هنا داخلة على المشبه به ..

والصورة التي قام عليها التشبيه هنا ، هي تشبيه حال بحال ..

فالحال التي كان عليها المؤمنون ، من اضطراب واختلاف ، عندما وقعت لأيديهم غنائم بدر ، هي كالحال التي كانوا عليها حين خرجوا مع النبي ﷺ للملاقاة قريش ، وقد وعدم الله إحدى الطائفتين : إما العير التي كان يقودها أبو سفيان وفيها أموال قريش وتجارها المقيمة من الشام ، وإما النفير ، وهو الجيش الذي قاده أبو جهل ليفتقد به العير من يد النبي ﷺ وأصحابه ، ولينأثر لكرامة قريش ، حيث كان للتصدي لقوافل تجارتها ، امتنانا لها ، وتحديا لمكاتها العرب .. كما كانت تفكر وتقدر !

وقد خرج المؤمنون - من مهاجرين وأنصار - مع النبي ﷺ على نية

للعير ، وقطع الطريق على قريش في تجارتها مع الشام ، انتقاماً لما فعلته مع المهاجرين ، حين أخرجتهم من ديارهم وأموالهم .

وكان خروج المسلمين على وجه المبادرة والاستعجال ، حتى لا يفوتهم أبو سفيان والعير التي معه ، ولهذا كان الذين خرجوا لهذا الوجه نحو ثلاث مئة ، ليس فيهم إلا فارس واحد ، وقيل فارسان ، أما الباقيون فكانوا رجالة ، لا يحمل أحدهم معه غير سيف أو رمح .

وقد استطاع أبو سفيان أن ينجو بالعير ، وبفلت من يد المسلمين ، حين أخذ طريقاً غير الطريق الذي اعتادت للقوافل أن تسلكه بين مكة والشام ..

وتلفت المسلمون فإذا هم وجه لوجه مع قريش التي جاءت لتستنفذ عيرها ، ولتفتنم لكرامتها عن تصدوا لها ..

وكانت قريش في أكثر من ألف مقاتل ، بينهم أكثر من مائة فارس ، والمسلمون - كما علمت - نحو ثلاث مئة ليس فيهم إلا فارس ، أو فارسان ! .

ونظر المسلمون فإذا هم بين أمرين : إما الحرب ، وهي تعنى بالنسبة لهم الفناء ، والاستئصال .. وإما الفرار ، وما معه من خزي وعار .. ولكن إلى أين يفرون ؟ إلى المدينة ؟ وهل يبعد على قريش أن تدخلها عليهم ، وتهلك الحرث والنسل ؟ وفي المدينة عدو يترصد بهم هم اليهود الذين يفتحون لقريش حصونهم ، ويمدونهم بالعتاد والسلاح ! . ؟

وإذ كان الموقف على هذين الاحتمالين ، اللذين لا بد من أحدهما ، فقد رأى النبي أن يستشير أصحابه ، ويسألهم الرأي فيما يأخذون من أى هذين الأمرين ..

لجمع - صلوات الله وسلامه عليه - أصحابه إليه ، وقال :

« أيها الناس أشيروا عليّ ! » .

وصمت الجميع .. لا يدرون ما يقولون .. وإن كان مع كل واحد منهم قولاً يقوله ..

لأنهم خرجوا على غير أهبة واستعداد ، ولم يكن الوقت الذي خرجوا فيه مسمفاً للكثير منهم أن يخرج معهم ..

لقد كان الموقف حرجاً ، اضطربت فيه القلوب ، واختلطت معه المشاعر ، وغامت فيه الرؤية للكاشفة حتى لم يمدّ أحد يدرى أين موقفه ، وأين مجتمع رأيه ! .. تماماً كما كان ذلك بعد أن وقعت غنائم بدر لأيديهم ! ..

وعاد النبي الكريم يسأل أصحابه : « أيها الناس أشيروا عليّ » ... وكانت عين الرسول صلوات الله وسلامه عليه تنطلق إلى الأنصار .. إذ كانوا هم كثرة الناس ، وأصحاب البلد الذي يواجه الخطر ، ويتلقى للضربة القاضية ، كما أنهم حين يأمروا النبي قبل الهجرة ، كانت بيعتهم أن يمنعوه في بلادهم مما يمنعون منه أنفسهم وأبنائهم ونساءهم . ولم يكن في البيعة أن يقاتلوا معه مهاجرين .

وجاءت كلمة الأنصار ، فقال سعد بن معاذ :

« لكأنك تعيننا يا رسول الله ؟ قال : « أجل » ، فقال : قد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به الحق ، وأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا ، على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أردت ، فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر ، لخضضته ، لخضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد ... »

فاستبشر رسول الله بهذا القول الذي جاء على لسان الأنصار ، ونطق به رجلها ..

وبهذا كان الحسم لهذا الموقف المأجج المضطرب .. تماماً كما كان حكم الله فيما حكم به في شأن الفنائم التي وقعت للمسلمين بعد هذه المعركة .. حيث سكنت النفوس ، واجتمع الرأي الشئيت .

ومن هنا صح أن يقع التشبيه بين الحالين : حال المسلمين في مواجهة العدو بعد أن دارت رءوسهم ، واضطربت قلوبهم .. وحالمهم في الفنائم ، بعد أن اختلفت آراؤهم فيها ، واضطربت مشاعرهم حيالها ..

وانظر كيف أمسكت كلمات الله ، بكل خالجة كانت تحتاج في نفوس القوم هنا ، وهناك .. في مواجهة العدو ، ثم في مواجهة الفنائم ..
ففي مواجهة العدو ..

لم يكن المسلمون يتوقعون أن تقع حرب ، أو يدور قتال بينهم وبين المشركين .. لقد خرجوا يطلبون العير ، يأخذون ما يقع لأيديهم مما تحمل من أموال ومتاع .. فكان أن جاء الأمر على غير ما قدروا ، فأفلتت من أيديهم العير ، وفاتهم ما متوا أنفسهم به منها .. فواجهوا المعركة ، والتحموا في القتال ..

وفي مواجهة الفنائم والأنفال :

كان المقاتلون يقدرون أن ما وقع لأيديهم منها ، هو خالص لهم ، وأنه لن يخرج شيء منها إلى غيرهم .. فكان أن جاء الأمر على غير هذا التقدير الذي قدروا ، وخرجت الفنائم كلها من أيديهم ، حيث وضعها الله سبحانه ، في يد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ..

وهكذا يصنع الله للإسلام ، فيقيم وجه أنصاره على أمره وحده ، لا يلتفتون معه إلى شيء آخر غيره .. فمن كان على نية الإيمان بالله والجهاد في سبيله ، فهذه هي سبيله : أن يصرف وجهه عن الدنيا ، وأن يوطن نفسه على الجهاد خالصاً لله ، لا يبغي به إلا وجه الله ، ولا يطلب إلا مثوبته ورضوانه ..

ففي قوله تعالى : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق » إلفات للمسلمين الذين كسبوا المعركة ، وحازوا ما كان مع قريش من سلاح ، ومتاع ثم صرفهم الله عن هذا السلاح والمتاع - إلفات لهم إلى تلك الحال التي كانوا عليها ، بعد أن صرف الله عنهم العير ، وجعلهم وجهاً لوجه مع العدو في ميدان القتال .. فلهذه من تلك ، سواء بسواء ..

والبيت الذي خرج منه النبي هنا ، هو المدينة .. فهي بيته - صلوات الله وسلامه عليه - الذي يأوى إليه ، ويقر فيه .

وخروجه - صلوات الله وسلامه عليه - بالحق ، أي للحق ، ومن أجل الدفاع عن قضية الحق .. وليست قضية الحق هي هذا المتاع الذي كانت تحمله العير ، ولا هذه الأنفال التي خلصت لأيدي المسلمين ، وإنما قضية الحق هي إعلاء كلمة الله ، وإزاحة العقبات التي تقف في وجه الدعوة إلى الله ، بمحاربة أولئك الذين يحاربون الله ، ويصدون الناس عن سبيله .

والحق دائماً ثقیل الوطأة على الناس ، إلا من رزقهم الله الإيمان الوثيق ، والمعزم القوى ، وأمدّهم بأمداد لا تنفد من الصبر على المكروه ، والقدرة على احتمال الشدائد .. إذ الحق - في حقيقته - مغالبة لأهواء النفس ، وتصدّ لهنّغماها ، وإثبات للأخرة على الدنيا ، وذلك من شأنه أن يجعل الإنسان في حرب متصلة مع نفسه ، حتى إذا أقامها على الحق ، وأسلم زمامها له ، كان عليه

أن يواجه الناس ، وأن يجاهد في سبيل الحق الذى عرفه ، وآمن به ، فيكون حرباً على المنكر ، بقلبه ، ولسانه ، ويده ..

ومن هنا كان الصبر قرين الحق في كل دعوة يدعو إليها الإسلام ، في مجال الخير ، والإحسان ، وفي كل ما من شأنه أن يقيم الإنسان ، والإنسانية ، على صراط مستقيم . .

ففي الدعوة إلى الصفح والمغفرة ودفع السيئة بالحسنة ، يكون الصبر هو عُدَّة من يمثلون هذه الدعوة ، وبقدرون على الوفاء بها ، إذ يقول الله تعالى : « ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ » ثم يَقْرِن - سبحانه - تلك الدعوة بقوله تعالى : « وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ » (٢٤ - ٢٥ : السجدة) .

وفي تنبيه الإنسان إلى الخطر الذى يتهده من تسلط أهوائه ، ووسوسة شيطانه ، حيث يقول سبحانه : « والعصر إن الإنسان لئى خسر » لا يستثنى - سبحانه وتعالى - أحداً من الصيرورة إلى هذا المصير « إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ » (سورة العصر) .

وفي قوله تعالى : « كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ » يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » - في هذا إشارة إلى ما وقع في نفوس فريق من المؤمنين - لا كل المؤمنين - من مشاعر الكراهية ، حين عدل بهم عن وجهتهم التى اتجهوا إليها لاقتناص العير ، والاستيلاء على ما تحمل من مال ومتاع ، إلى حيث يَلْقَوْنَ قُرَيْشًا وجيشها الجرار في ميدان القتال .. ولهذا كان منهم هذا الجدال الذى تملوا به للكسوف عن لقاء العدو ، فقال قائلهم : ما خرجنا للقتال ، ولا أخذنا أهبتنا له ، ولا صحبنا إخواننا الذين خلفناهم وراءنا إليه !

والسؤال هنا : كيف يجادلون في الحق بعد ماتين لهم ؟ وكيف يكونون مؤمنين مع هذا ؟ وهل من شأن المؤمنين أن يجادل في الحق إذا عرف وجهه ، واستبان له طريقه ؟

والجواب :

أن الحق - وهو قتال المشركين - كان أمره ظاهراً لهم ، بعد أن أفلتت منهم العير ، إذ كان الله - سبحانه - قد وعدهم على لسان نبيه الكريم بأنهم سيظفرون بإحدى الطائفتين ، إما العير ، وإما النفير .. فلما أفلتت منهم العير ، لم يبق إلا النفير والحرب .. فهذا حق مستيقن لهم ، لا خفاء فيه .

ولكن يقوم إلى هذا الحق ، تلك الرغبة القوية التي كانت مستوية على المؤمنين من قبل ، وهي الاستيلاء على العير ، وذلك شأن النفس دائماً حين يكون خيارها بين أمرين ، أحدهما محبوب ، والآخر مكروه .. فإنها حينئذ لا تلتفت إلى غير المحبوب ، حتى ليصبح المكروه عندها كأنه غير مُفترض أصلاً ، فتتساه ، أو تتناساه .. فإذا فاجأها هذا المكروه الذي أخرجته من حسابها وتقديرها ، كان وقعها شديداً عليها ، حتى لكانه حَدَثٌ طارئ لم تكن تتوقعه .. ومن هنا يكون إنكارها أو تنكرها له .

ولهذا جاء قوله تعالى : « كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » - جاء كاشفاً عن تلك الحال التي استولت على بعض المؤمنين ، الذين وجدوا أمر القتال ثقيلاً باهظاً ، حيث تمثلت لهم مصارعهم ، وشهدوا الموت عياناً .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى بعد هذه الآية :

* « وإذ يبعثكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين * ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كرهه الجرمون » .

الطائفتان : هما .. العير والنفير ..

وقوله تعالى : « أنها لكم » هو وعد للمؤمنين بأنه ستقع لديهم إحدى هاتين الطائفتين : العير أو النفير ..

وذاة الشوكة : أى صاحبة الشدة والبلاء ، وهى « النفير » ووصف النفير بأنه ذو شوكة ، لما يلقاه المسلمون فى لقاء النفير من أذى وضرر .. إنه القتال والقتل !!

وفى قوله تعالى : « ويريد الله أن يحق الحق بكلماته » - مأسأل عنه ..

وهو : ماهى كلمات الله التى يحق بها الحق ، ويقطع بها دابر الكافرين ؟

والجواب - والله أعلم - أن المراد بكلمات الله هى أحكامه التى يقضى بها فى خلقه ، وأن تلك الأحكام تصدر بقوله - سبحانه - للشيء : كن فيكون ، وكل قول لله تعالى ، هو حق ، يحق به حقاً ، أى يقيمه ، ويظهره .. فإذا قام الحق بطل الباطل ..

ومعنى آخر لكلمات الله هنا ، أحب أن أشير إليه ، وهو أن المؤمنين الذين يعملون على إحقاق الحق ، ويقاتلون فى سبيله ، هم أنفسهم كلمات الله ، قد جعل الله إليهم الانتصار للحق ، وإعلاء كلمته ، وإبطال الباطل ، وإزهاق أنفاسه ..

وفى هذا تكريم للمؤمنين ، وإعلاء لقدرهم ، ورفع لمنزلتهم ، بحيث كانوا كلمات الله ، وجند الله .. بهم يُحق الحق ويُبطل الباطل ، ولو كره المجرمون .. وإرادة الله لاشك غالبة قاهرة .

ومن هنا كان النصر دائماً للحق ، وكان القلب دائماً للمحقين ، وفى هذا يقول الله تعالى : « كتب الله لأغبين أنا ورسلى إن الله لقوى عزيز » .

ودابر الكافرين : دابر الشيء آخره ، والمراد به قطع آخرهم واستئصالهم جميعاً ، إذ كان أولهم هو الذى يتلقى الضربة ، فإذا بلغت تلك الضربة آخرهم كان معنى ذلك القضاء عليهم جميعاً .

الآيات : (٩ - ١١)

« إِذِ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ
مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (٩) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ
قُلُوبُكُمْ وَمَا النُّصْرُ إِلَّا مِن عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١٠)
إِذْ يَفْشِيكُمُ الْفُجَاءُ أَمَةٌ مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً
لِّيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ
وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَفْدَامَ » (١١)

التفسير : يتعلق الظرف « إذ » بقوله تعالى : « ويريد الله أن يحق الحق
بكلماته » أى إن إرادة الله بإحقاق الحق بكلماته ، وقطع دابر الكافرين - قد
رأيتكم تحفيقها في هذا الوقت الذى كنتم تستغيثون فيه ربكم ، وقد التقيتم
بالمشركين في كثرتهم ، وقتلكم ..

* وقوله تعالى : « فاستجاب لكم أنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين »
أى حين واجهتم العدو ، وأفزعتكم كثرتهم ، وفزعتم إلى الله أن يمدكم بنصره -
استجاب لكم ربكم ، وأمدكم بالف من الملائكة مردفين ، أى يرُدُّف بعضهم
بعضاً ، ويحيى بعضهم إثر بعض .

* وقوله سبحانه : « وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر
إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم » الضمير في « جعله » يعود إلى هذا المدد
للسماوى .. أى ما جعل الله هذا المدد للسماوى الذى أمدكم به إلا بشرى للنصر
الذى وعدكم به ، ولتطمئن به قلوبكم ، فلا يهولتكم العدو وكثرة عدده ، بعد

أن علمتم أن الله معكم ، وأن إشارات النصر وبشرياته قد جاءت إليكم ، تحملها ملائكة الرحمن التي بعثها الله لتقاتل معكم .. فهل يغلب من كان الله معه ؟ وهل يُهزم من كانت جنود الرحمن تقاتل في صفوفه ، ولو كان فرداً يقاتل الناس جميعاً ؟

وهذه الجند المرسلة من السماء ، ليست إلا أطافاً من أطاف الله بكم في هذا الموقف الحرج ، ترون منها بشار النصر ، وتجذون فيها ريح السكينة والطمانينة — أما النصر فهو بيد الله وحده ، فهو الذي كتب لكم النصر ، وليست الملائكة التي قاتلت معكم .. « إن الله عزيز حكيم » له سبحانه ، العزة ، يمز بها من يشاء ، ويذل من يشاء ، وينصر بها من يشاء ، ويخذل من يشاء ، حسب ما اقتضت حكمته ..

هذا ، وقد جاء المفسرون بكثير من الأخبار المروية عن الملائكة وقتالهم في بدر ، حتى لقد ذُكر في بعض الروايات ، الصورة التي كان عليها الملائكة ، وهم يقاتلون ، والهمائم البيضاء التي يلبسونها ، والخيال البلق التي يمتطونها ، كما ذكرت روايات أخرى بعض أفعال الملائكة بالمشركين ، وكيف كان بعض المقاتلين من المسلمين يهتّم بأن يضرب بسيفه رأساً من رؤوس المشركين ، فإذا به يجد هذا الرأس قد سقط عن جسده قبل أن يقاله سيفه .. إلى كثير من تلك الأخبار التي يكثر فيها الخيال ، حيث وجد القصاص مادة خصبة في هذا الميدان الذي لم تشهد الحياة مثالا له .. فما أن أمسك القصاص بهذا الخبر السماوي الذي يحدث عن المدد الملائكي للمسلمين ، حتى أطلقوا خيالهم العنان ، ففسجوا حول هذه الحقيقة المعجبية ما شاء لهم الخيال أن ينسجوه من عجائب وغرائب ..

وفي قوله تعالى : « وما جعله الله إلا بشري لكم » ما يقطع بأن هذا المدد

الملائكة لم يكن — كما قلنا — إلا قوى من قوى الحق ، تُظاهر الذين آمنوا وتثبت أقدامهم ، وتربط على قلوبهم ، وبهذا يصبح الواحد من المؤمنين برّج عشرة من المشركين ، كما يقول الله تعالى : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » (٦٥ : الأنفال) .

فوجود الملائكة بين المؤمنين هو مما يشد أزركم ، ويربهم في أنفسهم أنهم أكثر من المشركين عدداً ، وأقوى قوة .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى « وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً وبقلالكم في أعينهم ليقضى الله أمراً كان مفعولاً » (٤٣ : الأنفال) فالمسلمون بهذا المدد الروحي يرون المشركين في كثرتهم قلة ، وبهذا يطعمون فيهم ، ويثبتون لهم ، على حين يراهم المشركون قلة كما هم في قلتهم ، فلا يفرون من بين أيديهم ، حتى تقع الواقعة بهم ، ويقتل منهم من يقتل ويؤسر منهم من يؤسر : « ليقضى الله أمراً كان مفعولاً » .

فلو أن الملائكة كانوا هم الذين قاتلوا دون المؤمنين — لما كان للمؤمنين فضل في هذه المعركة ، ولما كان لهم شرفُ هذا البلاء الذي أبْلَوْهُ في هذا اليوم ، بل ولما كان من النبيّ هذا الحال الذي استولى عليه ساعة بدء القتال ، وهو الذي تلقى وحى السماء بهذا المدد الملائكي .. فإنه عليه الصلاة والسلام — يعلم أن هذا المدد لا يُخْلِ للمؤمنين من مسئولية حمل العبء في لقاء المشركين ، وإن كان من ورائهم تلك القوة السماوية التي تظاهرهم .. والله سبحانه وتعالى يقول : « إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سأتقى في قلوب الذين كفروا الرعب » ..

وقد جاءت هذه الآية في غزوة أحد هكذا :

« وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » . (١٢٦ : آل عمران)
وبين الآيتين اختلاف في النظم اقتضته الحال هنا وهناك .

ففي آية بدر ، جاء قوله تعالى : « وما جعله الله إلا بشرى » على حين جاء هذا للقطع في آية أحد : « وما جعله الله إلا بشرى لكم » ، مقيداً هذه البشرى بأنها للمؤمنين ، وقد جاءت مطلقة في آية بدر ! .

وحكمة هذا - والله أعلم - أن إطلاق البشرى في « بدر » كان حيث لا حساب لأحد غير المسلمين في هذه البشرى ، إذ هي خالصة لهم ، إذ كانوا جميعاً في وجه العدو صفًا واحداً ، وبدأوا واحدة .

أما في « أحد » فقد انقسم المسلمون على أنفسهم ، وهمت طائفتان منهم أن تفشلا ، وانحاز عبد الله بن أبي بن سلول بشطر كبير من المسلمين ، وكانت قوله هو وأصحابه : « لو نعلم قتالاً لاتبعناكم » . . فجاءت البشرى هنا على غير إطلاقها للمسلمين جميعاً ، وإنما هي للذين واجهوا العدو في أحد ، والتحموا معه في القتال . . فكان قوله تعالى : « وما جعله الله إلا بشرى لكم » إشارة إلى هؤلاء المؤمنين الذين وجهوا وجوههم إلى لقاء العدو ، دون هؤلاء الذين نكصوا على أعقابهم .

وفي آية بدر جاء قوله تعالى : « ولتطمئن به قلوبكم » وفي آية أحد : « ولتطمئن قلوبكم به » وذلك لأن حاجتهم في بدر إلى مجرد الاطمئنان كانت هي مطلبهم الذي يطلبونه في تلك الحال ، وينتظرونه من الأفق الذي سيطلع منه .. فالطلب أولاً هو هذا الذي يبعث فيهم الطمأنينة ، وقد جاءهم في هذا المدد السماوي من ملائكة الرحمن . .

وفي آية أحد كانوا قد عرفوا هذا الذي يطمئنهم ، وعرفوا الأفق الذي

يحيى منه ، فلم يكن نعمة داعٍ يدعو إلى تقديمه في النظم ، ليفصل بين الفعل وفاعله ، فجاء النظم على الأسلوب للألوف .

وفي آية بدر جاء قوله تعالى : « وما البصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم » وجاءت آية أحد : « وما البصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » حيث جاء الخبر مؤكداً ، في آية بدر ، على حين جاء مطلقاً من غير تأكيد في آية أحد . . وذلك أن المسلمين في بدر كانوا يواجهون أول وعدٍ لله سبحانه لهم بالنصر ، فحسن أن يؤكد لهم هذا الوعد . . أما في أحد فقد كانوا على يقين ثابت بوعد الله ، الذي رأوا عزيمته ، وحكمته ، رأى العين ، فيما تحقق لهم من نصر يوم بدر . .

وقوله تعالى : * « إذ يفشيكم النعاس أمانةً منه » .

الظرف « إذ » هنا متعلق بقوله تعالى : « إن الله عزيز حكيم » أى من مظاهر عزّة الله وحكمته في هذا اليوم أن أرسل عليكم النعاس ، فغشيكم ، وطرق عيونكم ، ولبس أجسادكم ، فكان ذلك من بواعث الأمن والطمأنينة لكم . . إذ لا يطوف النوم إلا حيث تسكون السكينة ، ويكون الاطمئنان .

والأمانة : بمعنى الأمن ، ولكنها قطعة من الأمن ، وليست كل الأمن والضمير في « منه » يعود إلى الله سبحانه وتعالى .

وفي الحديث عن النعاس الذي غشى المؤمنين يومئذ بأنه كان نعاساً ، ولم يكن نوماً ، أو استغراقاً في النوم - إشارة إلى واقع الحال الذي كان يشتمل جوّ المعركة ، من اضطراب النفوس ، وجزع القلوب ، وحيرة العقول ، وأن من نعم الله الجليلة في هذه الحال أن يطوف بالإنسان طائف من الأمن ، بحيث يطرقة

النعماس ، الذى يذهب بكثير من مخاطر الجزع والقلق ، ويسكب على كيان الإنسان الجسدى ، والنفسى راحةً وروحاً ، يستقبل بهما العدو ، وهو أكثر نشاطاً ، وأثبت قدماً ، مما لو كان قد بات ليلة الحرب يعالج المموم ، ويحارب فى غير حرب ، حتى يبدد قواه ، ويستهلك نشاطه ، فيلقى العدو مهذباً محطماً ..

وهذا النعماس — الذى غشى المسلمين — إنما كان ليلة الحرب ، لافى ميدان القتال ، كما يرى ذلك بعض المفسرين . . فإن النعماس مطلوب قبل الالتحام فى القتال ، لاساعة الالتحام ، لأنه إعداد « للمعركة » . وزاد من الاستجمام والنشاط يتزود به المقاتل .. أما وقوعه والمعركة دائرة والقتال محتم ، فهو عامل من عوامل الخذلان ، لاعداء من عدد النصر . .

والذى يؤيد أن هذا النعماس كان ليلة الحرب ، وأنه كان نعمة من النعم التى ساقها الله للمؤمنين فيما ساق إليهم من نعم — الذى يؤيد هذا ، أنه وُصِّل بنعمة أخرى ، محبته ، أو جاءت بعده ، وهو نزول المطر فى تلك الليلة ، كما يقول الله تعالى : « إذ ينشئكم النعماس أمانةً منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام » .

وقوله تعالى : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . .

هو بيان لما ساق الله إلى المسلمين يوم بدر من أمداد نصره وتأييده . . فإلى جانب الملائكة المرسلة إليهم ، كان النعماس الذى غشاهم الله به ، فطهرهم جميعاً . . ثم كان هذا المطر الذى نزل عليهم ، فتطهروا به من الحدث الأكبر والأصغر ، فسكانوا على طهارة ظاهرة ، تلتقى مع طهارة نفوسهم ، وصفاء

نِيَّاتِهِمْ فَهُرَ ، والموت في سبيل الله . . وبهذا ذهب عنهم رجز الشيطان ووسواسه ، الذي كان يُلْقِي في رُؤُوسِهِمْ أَنَّهُمْ لَوْ قَتَلُوا لَمَاتُوا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ، وهذا الشُّعُورُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَبْعَثَ فِيهِمْ شَيْئًا مِنَ التَّخَاذُلِ وَالْفَتُورِ ، عند لقاء العدو . .

ولهذا جاء قوله تعالى : « وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ » فيكشف عن أثر هذا الماء الذي أنزل الله عليهم فطهرهم به ، وأذهب عنهم رجز الشيطان وثبت به أقدامهم ، حيث اطمأن قلوبهم بعد أن طهروا ، فثبتت أقدامهم في موطن القتال ، وسعوا إلى لقاء الله طاهرين !

ومن جهة أخرى ، فإن هذا الماء الذي أنزله الله عليهم ليلة القتال قد كان له أثره في تماسك الأرض من تحت أقدامهم ، حيث اختلط الرمل بذرات القرب ، فلما أمسك المطر ، وجفت الأرض صار وجهها طبقة صلبة أشبه بالطين اللازب ، فثبتت عليه أقدامهم ، بعد أن طهرت أجسامهم ، واطمأن قلوبهم . .

الآيات : (١٢ - ١٩)

« إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلَنِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّغْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلٌّ بِمَنْ (١٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٣) ذَلِكَمُ قَدْ قُوَّهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (١٤) بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُضِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبرَهُ إِلَّا مُمْحَرَقًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَبِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِقَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ

الْمَصِيرُ (١٦) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٧) ذَلِكَمُ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ (١٨) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (١٩) .

التفسير : قوله تعالى : « إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْي مَعَكُمْ فُتَبَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا » هو عطف بيان على قوله تعالى : « إِذْ يُفْشِكُمُ النَّفَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ » ولم يعطف على ما قبله عطف نسق ، إذ كان الأمران كأنهما أمر واحد ، إذ وقعا جميعاً مرة واحدة ، فلم يكن هناك فاصل زمني بينهما . وذلك دليل على قدرة الله ، الذي لا يشغله حدث عن حدث ، والذي لا يغير من قدرته امتلاء الزمان أو المكان بالأحداث .

وقوله تعالى للملائكة : « أَنْي مَعَكُمْ » إشارة إلى أن الملائكة ، وإن كانوا على قوة لاحدود لها بالنسبة لقوة البشر ، إلا أنهم مع ذلك يستمدون القوة والعموم من الله سبحانه وتعالى ، شأنهم في ذلك أضعف مخلوقات الله ، وأقلها حولاً وحيلة .

وقوله سبحانه : « فُتَبَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا » بيان لما كان من الملائكة يوم بدر ، وأنهم كانوا قوة معنوية ، تبعث الطمأنينة في القلوب ، أشبه بالدرع الواقى الذي يلبسه المحارب ، وإن لم يكن له شأن معه في المعركة .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما جعله الله إلا بشرياً ولطغثن به قلوبكم » .

« وقوله تعالى : « سأق في قلوب الذين كفروا الرغب » إشارة إلى ما وقع في قلوب المشركين يومئذ من رعب ، اضطربت له صفوفهم ، وزاغت به أبصارهم . . وبهذا وذاك تمكن المسلمون من رقبهم ، وأوقعوا الهزيمة بهم .
 « وقوله سبحانه : « فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا منهم كل بنان » هو دعوة للمسلمين أن يحصدوا هذا الزرع الذي أصبح قطفه دانية لأيديهم ، وبهذا يضاف هذا المحصول كله لهم ، ويحسب من عمل أيديهم . . وهذا فضل من الله عليهم ، ورحمة واسعة من رحمته بهم .

ولو شاء الله سبحانه أن يهلك للمشركين من غير أن يبتلى بهم المؤمنين لفعل .. ولكن أين بلاء المؤمنين ؟ وأين العمل الذي يضاف إليهم ، ويؤجرون عليه ؟

إنه من تدبير الله تعالى وحكمته ، أن يبتلى الناس بعضهم ببعض ، وذلك ليظهر في كل إنسان ماعنده من خير أو شر ، وبهذا تكشف للناس وجوههم ، وتحدد مواقفهم .

« وفي قوله تعالى : « فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » إشارة إلى ما ينبغي أن يتجه إليه ضرب المؤمنين في جبهة المشركين ، وهو أن يكون في المواطن التي تخمد بها أنفاسهم ، أو تشل حركاتهم ، وذلك بضرب الرموس التي عشش فيها الشرك ، وأفرخ فيها الضلال ، وضرب تلك الأيدي التي كانت تمتد بالأذى إلى المسلمين ، وهاهنا ذى تريد القضاء عليهم .

« وقوله تعالى : « ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب » هو بيان للسبب الذي من أجله أمر الله المسلمين بضرب هؤلاء المشركين هذا الضرب الذي مكتم الله به من رموس أعدائهم .. فهم قد شاقوا الله ورسوله ، أى خالفوهما ، وعصوا أمرهما .. وليس جزاء من يشاقق

الله ورسوله إلا أن يلقى جزاءه عند الله ، والله شديد العقاب .

قوله تعالى : « ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار » هو خطاب للمشركين ، والإشارة هنا إلى هذا العذاب الذي صبه الله عليهم ، وجرعهم كثوسه على أيدي المؤمنين .. وذلك هو جزاؤهم في الدنيا .. أما في الآخرة فلهم أنكى وأمر .. إنه عذاب النار .

* وقوله سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا إذا القيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار » هو درس للمؤمنين ، يتلقونه في هذا الموقف ، الذي شهدوا فيه آيات الله ، ورأوا بأعينهم أمداد نصره وتأيبه ، فليكن ذلك درساً لهم يتلقون منه العظة والعبرة ، وليصحبهم هذا الدرس في كل موقف بعد هذا ، يكون فيه بينهم وبين المشركين والكافرين قتال .. فهو نداء عام للمؤمنين ، المجاهدين في سبيل الله ، بأن يثبتوا للعدو ، وأن يلقوه لقاءً جاداً مصمماً على النصر ، أو الاستشهاد في المعركة ، دون أن يدخل على أحد منهم شعور بالفرار من وجه العدو ، أيًا كان الموقف ، وأياً كانت قوة المشركين وشوكتهم ..

وقوله تعالى : « ومن يؤلِّم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتالٍ أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير » .. هو وعيد شديد لمن يدخل على نفسه من المؤمنين شعور بالهزيمة ، فيكس على عقبه ، ويمطى العدو دبره ، في أى موقف من مواقف القتال بين المؤمنين والمشركين .. وقوله تعالى : « يومئذ هو أئى كان ، لا يراد به يوم بعينه ، كما يذهب إلى ذلك بعض المفسرين بجعل هذا اليوم خاصاً بيوم بدر .. وهذا فوق أنه غير متفق مع الدعوة العامة التي حملها القرآن الكريم إلى المؤمنين في آيات كثيرة بالثبات في الجهاد - غير متفق كذلك مع ترتيب الأحداث إذ أن سورة الأنفال ، نزلت بعد بدر وأحداثها ، وذلك بانفاق .

وحالٌ واحدة هي التي يحقّ للمؤمن فيها أن يعطى العدو ظهره ، وهو أن يتحرّف لقتال ، أي يرى تغيير موقفه الذي هو فيه ، ويتخيّر موقفاً آخر ، أمكن له ، وأصلح لموقفه في القتال ، أو أن يتحيز إلى فئة من المؤمنين ، فينتقل من جماعة إلى جماعة ، حيث يرى في ذلك مصلحةً في النكاية بالعدو .. فهذا التولّي بالوجه عن مواجهة العدو هنا ، هو لحساب المعركة ، لا لحسابه ، ولا للضنّ بنفسه عن أن يواجه العدو ، ولو كان فيه الموت .

وفي التعبير عن الصّدّ عن العدو ، والفرار منه بتولية الدّبر ، تشنيع على من يأتي هذا الفعل ، وفضح له ، إذ كان كأنما يكشف سوانه لعدوه أو يعطيه دُبره !

* وقوله تعالى : « فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى » هو إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي مكّن للمسلمين يومئذ من عدوهم ، وأن يد الله هي التي ضربتهم تلك الضربة القاضية ، وأن المسلمين لم يكونوا إلا أسباباً ظاهرة ، أجرى الله على أيديهم ما أخذ به عدوهم من بلاء في هذه المعركة .. وكذلك ما فعله النبيّ يومئذ حين قبض قبضة من تراب فرمى بها في وجه الكافرين ، داعياً الله سبحانه أن يُمنى أبصارهم ، ويطمس على قلوبهم ، ويأخذ على أيديهم .. فإن ذلك الذي كان من النبيّ لم يكن ليحدث أثره ، إلا لأن الله سبحانه هو الذي جعل لهذه الرمية تأثيرها وأثرها ..

وإذن فإن فوق يد المسلمين كانت يد الله .. وفوق يد النبيّ كانت يد الله .. وإذن فلا يحسب المسلمون أنهم بغير هذا المدد السماوي قد غلبوا عدوهم وقهروه ، ولا يحسب النبيّ أنه برميته تلك التي رمى بها في وجوه المشركين قد فتح للمسلمين طريق النصر ، لولا أن يد الله تقبلت رميته وباركتها .. وفي هذا وذلك ما يشعر بأن الله سبحانه مع نبيه ومع المجاهدين معه .

وإذا كان الله سبحانه هو الذى مكن للمسلمين من عدوهم ، ومنحهم هذا النصر ، فما ذلك إلا « لِيُبَيِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءَ حَسَنًا » حيث أعطاهم أجرَ هذا العمل العظيم ، الذى هو فى حقيقة الأمر لم يكن لهم يد فيه ، فلو جرت الأمور على ظاهرها لكانت الدائرة عليهم ، ولكن القتل والبلاء فيهم .. فليذكروا هذا ، وليتزودوا منه بزيادة الإيمان بالله ، وعقد العزم على الجهاد فى سبيله .. « وَلِيَنْصَرِنَّ اللَّهُ مِنْ بَنَصَرِهِ إِنْ اللَّهُ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ » (٤٠ : الحج) .

وفى وصف البلاء بأنه حسن إشارة إلى الوجه الآخر من وجوه الابتلاء وأنه قد يكون غير حسن كما يقول الله : « وَنَبْلُوَكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً » (٣٥ : الأنبياء) .

فقد عاقب الله المؤمنين من أن يُبَلِّغُوا بِالْقَتْلِ ، وأن يمتحنوا بالأسر ، فذلك مما يتبلى الله به المؤمنين ، ويحزبهم عليه .. ولكن رحمة الله بالمؤمنين فى هذا الموقف الذى يلقون فيه الشك لأول مرة ، وينتصرون فيه لأنفسهم - جعلت الابتلاء بالخير دون الشر ، وبالعافية دون البلاء .. فظفروا وانتصروا ، وسلموا ، وغنموا .. ورجعوا بالحسنين جميعاً .. الغنائم فى الدنيا ، والجنة ونعيمها فى الآخرة . * وقوله تعالى : « ذَلِكَ وَأَنْ اللَّهُ مُوَهِّنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ » .

الإشارة هنا إلى ما الله سبحانه وتعالى من رعاية لأوليائه ، وتمكين لهم من أعدائهم .. فأوليأوه ، المجاهدون فى سبيله ، هم أبداً محفوفون بنصره وتأييده ، وأن ما يكيده الكافرون لهم لا يصل إليهم ، إلا واهياً ، ضعيفاً ، متخاذلاً .. * وقوله سبحانه :

« إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ » .

هو تهديد ووعيد للكافرين ، الذين يُدَلّون بقوتهم ، ويعتزون بكثرتهم ..
خهام أولاء يشهدون بأعينهم كيف كان فعلُ الله بهم ، وكيف أخذم الله ييد
أوليائه ، ورمام بالبلاء والذلة والموان ؟ .

والاستفتاح : طلب الفتح ، وهو النصر والغلب .

والخطاب في قوله تعالى : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » هو
للمشركين ، وهو بلاء فوق البلاء الذى أصيبوا به في يوم بدر .. فقد جاءوا
مستفتحين ، أى طالبين النصر والغلب .. فهذا هو النصر الذى طلبوه ، وذلك
هو شأنهم أبدًا مع المؤمنين .. إنهم لن يرجعوا إلا بنصر هكذا النصر الذى
انقلبوا به ، يحملون الخزى والعار ، ويتركون في ميدان المعركة سادتهم
وأشرافهم ، أشلاء عمرغة في التراب !

وفي قوله تعالى : « وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني
عنكم فتنكم شيئًا ولو كثرت » في هذا ما يكشف عن المستقبل المظلم الذى ينتظر
المشركين ، إذا هم أصرّوا على موقفهم من المسلمين ، ولم ينتهوا عما هم عليه من
جبي وعدوان ، فإن كثرة عددهم ، وشوكة قوتهم ، لن تغني عنهم شيئًا ، ولن
تدفع قضاء الله فيهم ..

وفي قوله تعالى : « وأن الله مع المؤمنين » تبيّن للمشركين من أنهم لن
يفالوا من المسلمين مئالًا ، وأن العاقبة للمؤمنين ، لأن الله معهم .. فلينظروا ..
هل ينتصرون على جبهة يكون الله معها ؟ فليجربوا !! وقد جربوا فعلا ، فكان
هذا الذى سجله التاريخ للدعوة الإسلامية ، وما كتب الله لأهلها من النصر
والفتح المبين .. وكان هذا الوعد من القرآن الكريم في مطلع الدعوة الإسلامية
معجزة من معجزاته ، فيما كشف به عن حجب الغيب ، وأنباء المستقبل ..

الآيات : (٢٠ - ٢٦)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (٢٠) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٢١) * إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّعُفُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٢٢) وَوَعَلَّمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا يَسْمَعُ وَلَوْ أَسْمَعُ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٢٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهِ تَحْشَرُونَ (٢٤) وَأَنْتُمْ فَتَنَةٌ لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٥) وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ لُحْمًا تَشْكُرُونَ » (٢٦)

التفسير : قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ » ..

هو إلفات منه سبحانه إلى المؤمنين ، ودعوة لهم إلى طاعته وطاعة رسوله ، بعد أن أراهم نصره وتأييده ، وأطلعهم على ما لقي المشركون وما سيلقون من خزي وخزлан ..

وقوله تعالى : « وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ » تحذير للمؤمنين من أن يخرجوا عن طاعة الله ، وأن يخالفوا الرسول فيما يسمعون من آيات الله ، التي يتلوها عليهم .. وأن يكونوا كالمشركين أو المنافقين الذين يقولون سمعنا « وهم لا يسمعون »

أى لا يستجيبون للرسول ، ولا يمثلون لما يسمعون منه ، من أمر أو نهى ..
 وفى قرن الإيمان بالطاعة « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله » ..
 إشارة إلى أن الإيمان لا تقوم حقيقته إلا على الطاعة لما تحمل دعوة الإيمان من
 أوامر ونواهي .. فالإيمان ليس مجرد إقرار باللسان ، فإن الإقرار باللسان إذا لم
 يصدق به العمل ، كان نفاقاً .. والله سبحانه وتعالى يقول فى ذم المنافقين :
 « يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم » (١٦٧ آل عمران) ويقول سبحانه
 محذراً المؤمنين من هذا الموقف : « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ..
 كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » (٣ : الصف) والرسول صلوات
 الله وسلامه عليه ، يكشف عن حقيقة الإيمان فيقول : ليس الإيمان بالمتنى ،
 ولكن ما وقر فى القلب وصدق به العمل .. وإن قوماً خدعهم الأمانى وغرم
 بالله الغرور .. يقولون : إنا نؤمن بالله !! وكذبوا .. لو صدقوا القول لصدقوا
 العمل ..

وقوله سبحانه : « إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ
 لَا يَعْقِلُونَ » هو عرض لتلك الصورة للسكران التى عليها هؤلاء المشركون ،
 الذين يسمعون كلمات الله تتلى عليهم ثم لا يزيدهم ذلك إلا ظلاماً وبنياً وفساداً ..
 فهم شرّ ما يدبّ على هذه الأرض من أحياء .. إذ كان شأن كل دابة
 أن تسمع لصوت داعيها ، وتستجيب لنداء من يهتف بها ، داعياً أو زاجراً ..
 أما هؤلاء فهم شرّ من الدواب .. إذ هم صمّ : لا يسمعون ، بُكْم :
 لا ينطقون ، بهائم لا يعقلون .. وفى هذا يقول الله تعالى : « وَبَلَّ لِكُلِّ
 أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن
 لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِسَاءِ أَلِيمٍ » (٧ - ٨ : الجاثية) ..

ويقول سبحانه : « وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ » (٢٦ : الأحقاف)

• وقوله تعالى : « وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ » .. أى أن هؤلاء للمشركين ممن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ، وجعل على أبصارهم غشاوة .. هكذا خلقهم الله ، لا يقبلون خيراً ، ولا يهتدون إلى خير .. « وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ » أى لو علم سبحانه أنهم يقبلون الخير وينتفعون به ، ويستقيمون عليه ، لفتح أسماعهم إلى كلمات الله ، ولأمسك آذانهم للشاردة على مورد هذه الكلمات .. ولكنهم لا ينتفعون بشيء مما يسمعون من كلمات الله التى تتلى عليهم ، إذ كانت تلك الكلمات لا تعرف طريقها إلى مواطن الوعي والإدراك من قلوبهم وعقولهم ، بل ترتد عنها كما يرتد مسيل الماء بصطدم بسد منيع .. « وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ » أى لو سمعوا كلمات الله ، ونفذت إلى آذانهم ، لما استقبلوها إلا بالجد في مجانبتها ، والتولى عنها والفرار من بين يديها .. فهم لا يلتقون بها إلا وهم معرضون عنها ، فإذا صاحقت آذانهم نكروا وتولوا معرضين .. وفى هذا يقول الله تعالى : « فَمَا لَهُمْ عَنْ الْقَدْ كَرِهَ مُعْرِضِينَ * كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ * فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ^(١) » (٤٩ - ٥١ : الدثر)

• وقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » — هو نداء بعد نداء المؤمنين ، أن يقبلوا على الله ، ويستجيبوا لله ولرسوله ، وقد رأوا

(١) الحمر المستفرفة : المذعورة ، الفزعة . والقسورة ، الأسد ..

إعراض المشركين عن الله ، ونفورهم من دعوته ، فكانوا عند الله شر الدواب وأنكدها حظاً .

فال المطلوب من المؤمنين أن يستجيبوا لأمر الله وأمر رسوله ، فيما يدعوهم إليه الرسول من أمر ربه . وهذا يعنى التسليم للرسول بالطاعة والولاء ، فى كل ما يأمرونهم به ، ويدعوهم إليه .

وفى قوله تعالى : « إذا دعاكم لما ينجيكم » إشارة إلى أن ما يدعو به الرسول هو حياة للناس ، واستنقاذ لهم من الملاك والضياح ..

والسؤال هنا هو :

ما معنى « إذا » وهل هى شرطية ، بمعنى أن المؤمنين لا يستجيبون للنهى إلا على هذا الشرط ، وهو أن يدعوهم للنهى فيه حياة لهم ؟ وهل يدعو الرسول بغير ما يحمل الحياة إلى الناس من أمر الله ؟ وهل للمؤمن أن يتوقف عند أى أمر يدعو به الرسول إليه حتى يختبره ويصدر حكمه عليه ، بعد أن يرى : إن كان فيه حياة له ، أو لم يكن ؟ وكيف والله سبحانه وتعالى يقول : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ؟ » (٣٦- الأحزاب) .. فأتأويل هذا ؟ .

والجواب - والله أعلم - : أن هذا القيد الوارد على دعوة الرسول ، والأمر بالاستجابة لتلك الدعوة على هذا الوصف ، وهى أن تكون دعوة فيها حياة وخير ، يصيب الإنسان فى جانبيه الروحى والمادى معاً - نقول إن هذا القيد يحقق أمرين :

أولهما : الدعوة إلى إيقاظ العقل ، وحمله على النظر فى كل أمر يواجهه ، أو

يُدعى إليه ، ليزنه بميزان الحق والخير ، حتى ولو كان هذا الأمر وارداً من جهة لا يردُّ منها إلا الحق للشرق ، والخير الخالص .

فذلك لا يحول بين العقل وبين أن يتفحص الأمر ، ويقلِّبه على وجوهه ، ليعرف مدى الخير الذى يحصله ، إذا هو أخذ بهذا الأمر ، وجعله معتقداً ، له ، بعمل فى ظله ، ويسير على هواه.. فهذا من شأنه أن يجعل لهذا الأمر سلطاناً متمكناً فى كيان الإنسان إذا قام به ، ويمكن له بإرادته ، ونزل على حكمه طامعاً مختاراً ، يرجو منه الخير ، ويتوقع السلامة والعافية .

ومن أجل هذا كان الإيمان الذى آمن عليه المسلمون الأولون ، إيماناً راسخاً متمكناً ، جعل منهم أوتاد هذا الدين ، وعُمدُه ، التى قام عليها صرحه ، وامتدَّت عليها ظلال دوحته .

وهذا يعنى احترام العقل الإنسانى ، وإعطاءه الحق فى البحث والنظر حتى فيما يصدر إليه من أحكم الحاكمين ، رب العالمين . . وليس بعد هذا عذر للإنسان يمتنن إنسانيته ، ويبيع عقله ، ويسلم مقوده لكل داع يدعو ، من غير أن يعمل فيه نظره ، ويوجه إليه عقله ، كما هو حال أولئك المشركين الذين لا يبصرون إلى ما يدعوهم إليه شياطينهم ، أو تمليه عليهم أهواؤهم ، وإن كان فيه هلاكهم .

وثانى هذين الأمرين : أن ما تحمله أوامر الشريعة وأحكامها هو الخير المطلق الذى لا يزداد على البحث والنظر إلا وضوحاً وأتقاً .

فن المطلوب إذن أن تتعلق الأنظار بهذه الأوامر وتلك الأحكام ، وأن تتحرك بها العقول ، وتردد عليها الأفهام ، حتى تتعرف إلى أسرارها ، وتنشَقَّ العبير الطيب من أريجها ، وبهذا تعرف قدرها ، فيشتدَّ حرصها عليها ، وتمسكها

بها.. وهكذا كل شيء طيب كريم ، تنفذ الأنظار من ترداد النظر فيه ،
وتنتعش النفوس من كثرة لقاء العقل له ..

يَزِيدُكَ وَجْهَهُ عَجَبًا إِذَا مَا زَدْتَهُ نَظْرًا

وفي قوله تعالى : « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون » ..
إشارة إلى ما لله سبحانه وتعالى من قدرة وعلم ، وأنه بقدرته قادر على كل شيء ،
وبعلمه محيط بكل شيء ..

فإنسان لا يملك من أمر نفسه شيئاً مع ما لله عليه من سلطان ، حتى إن
قلبه الذي هو بين جنبيه ، والذي هو الجهاز المسك بزمام الحياة فيه ، واقع
تحت سلطان الله ، يصرفه كيف يشاء ، ويحوّله إلى حيث يريد .. وإذا الإنسان
في واد ، وقلبه في واد آخر ..

وإذا كان ذلك كذلك ، فإن من السَّفة أن يتحدى الإنسان أمر الله ،
ولا يستجيب له إذا دعاه إليه ، ولا يطيع رسول الله إذا بلغه رسالة ربه ، فإنه بهذا
يهلك نفسه ، إذ يحول بينها وبين الخير الذي يدعوها الله ورسوله إليه ، ويقطع
عنها شريان الحياة ، كما يقطع الله سبحانه وتعالى عنه أسباب الحياة ، حين يمسك
قلبه فلا يحقق أبداً ..

وقوله تعالى : « واتقوا فتنةً لا نصيب للذين ظلموا منكم خاصةً واعلموا
أن الله مع المتقين » .

هو دعوة إلى التناصح بين المؤمنين ، وإلى التباهي فيما بينهم عن المنكر ،
وإلا فإن سكوت الساكتين منهم ، عن ظلم الظالمين وبقى الباغين ، هو اعتراف
ضمني بهذا الظلم ، وذلك اللبى ، وإجازة لها ، ومن هنا لم يكن ما يحل بالظالمين
من بلاء الله ونقمته واقماً بهم وحدهم ، بل يصيبهم ويصيب من رآهم ولم ينكر

عليهم تلك المكرات ، ولهذا عمّ الله بنى إسرائيل جميعاً باللعنة ، لأنهم لم ينصحوا الظلمة فيهم ، ولم ينكروا ظلمهم ، وفي هذا يقول الله تعالى :
 « بَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ » (٧٨ — ٧٩ : المائدة) .

وهنا سؤال :

كيف يؤخذ المحسنون بظلم الظالمين ، والله سبحانه وتعالى يقول :
 « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ؟ » (١٨ : فاطر) ويقول سبحانه :
 « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؟ » (١٠٥ : المائدة) . . ويقول في هذه الآية : « وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ » . . فكيف يكون مع التقين ثم يأخذهم بما أخذ به الظالمين ؟ .
 والجواب — والله أعلم — :

أولاً : أن سكوت غير الظالمين عن الظالمين هو وِزر ، له عقابه ، فهم وإن لم يظلموا أحداً ، فقد ظلموا أنفسهم بحجزها عن هذا المنطلق الذي تنطلق منه إلى رضوان الله ، وإلى حماية أنفسهم وحماية المجتمع الذي هم فيه مما يشيعه للظالمون من فساد وضلال ، وشر مستطير .

وثانياً : أن قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ » هو حماية للمؤمنين من أن يجرفهم تيار المفسدين ، وأن يُسلخوا زمامهم لهم ، ويسلكوا معهم للطريق الذين سلكوه حين يستشرى الفساد ويقلب المفسدون . . فهنا يكون واجب المؤمن حيال نفسه أن يحجبها أولاً من هذا الوباء ، وأن يمسك عليه دينه حتى لا يُفلت منه في زحمة هذا الفساد الزاحف بخيله ورجليه . .

ومع هذا ، فإنه لن يُعَقِّ المؤمن استئراء الشر من أن يقوموا بما يجب عليهم في تلك الحال ، من النصيح ، والتوجيه ، والدعوة إلى الله ، فهم أساة المجتمع لهذا الوباء الذي نزل به ..

فإذا قصرُوا في أداء هذا الواجب كانوا بمعرض المؤاخذه والجزاء ..
وثالثاً : قوله تعالى : « واعلموا أن الله مع المتقين » هو تأكيد لما يجب على المؤمنين من التناصح ، والتفاهي عن المنكر فيما بينهم ، وإلا لم يكونوا من المتقين ، ولم يُحسبوا فيهم .. إذ كيف يكون المؤمن من اتقى الله ، وهو يرى المنكر ولا ينكره ، ويرى الظلم ولا يقف في وجهه ؟

ورابعاً : إن المجتمع الإنساني جسدٌ واحد ، وما يصيب بعضه من فسادٍ وانحلال ، لابد أن يتأثر به المجتمع كله ، كما يتأثر الجسد بفساد عضو من أعضائه وإنه كما يعمل المجتمع على حماية نفسه من الأمراض المعدية والآفات الجائحة ، فيحشد كل قواه لدفع هذا الوباء ، بتطبيب المرضى أو عزلهم - كذلك ينبغي أن يعمل على إخماد نار الفتن المشبوبة فيه ، والضرب على أيدي مثيريها . وإلا امتد إليهم لحيها ، والتهمتهم ناراها ..

فحيث كان شر ، فإنه لا يصيب من تلبس به وحده ، بل لابد أن ينضح منه شيء على من حوله . فكان من الحكمة دفع الشر ومحاربه في أي مكان يطل بوجهه منه .

* قوله تعالى : « وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ نَحَافُونَ أَنْ يَخَطَفَكُمْ الْفُؤَادُ فَأَوْأَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يُنْصِرُهُ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » .

هو تذكير المؤمنين بعم الله ، وأفضاله عليهم ، إذ ألبسهم لباس الأمن والمافية ، بعد أن كانوا قلةً مستضعفين ، تنالهم يد أعدائهم بالضرب

والأذى ، فأوام ، وأيدهم بنصره ، ومكن لهم من عدوهم ، وملأ أيديهم من الغنائم ..

وفي هذا ما يدعو المسلمين إلى الدعوة إلى الله ، وإلى إصلاح الفاسدين ، وإقامة المنحرفين ، وهداية الضالين ، حتى يكثر جمعهم ، ويصبحوا أصحاب الكلمة في مجتمعاتهم ، فقد عرفوا القلة ، وما فيها من ذلة وهوان ..

وهذا هو السرّ — والله أعلم — في عطف هذه الآية على قبلها ، إذ كانت الآية السابقة تدعو إلى التناصح والتواصي بالخير فيما بين المؤمنين ، وكانت هذه الآية تذكيراً بما كان فيه المسلمون وهم قلة ، وكيف صار بهم الحال بعد أن كثروا ، وتضاعفت أعدادهم .. وهكذا كلما ازدادوا كثرة ، وازدادوا صلاحاً وتقوى ، كلما مكن الله لهم في الأرض ، وملأ أيديهم من طيباتها ..

الآيات : (٢٧ — ٣١)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَرُونُوا أَنَّمَا أَنَا بَيْنُكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧) وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَقْتُلُوا اللَّهَ يَجْعَلَ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢٩) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ أَلَّا تُكْرِبَ (٣٠) وَإِذَا تَغَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ » (٣١)

التفسير : نبه الله المؤمنين في الآية السابقة ، ولقّتهم إلى ما كانوا فيه من قلة وذلة ، وما أصبحوا فيه من كثرة ومنفعة وعزة . . وذلك ليذكروا فضل الله عليهم ، وليجعلوا ولاءهم خالصاً له . .

وفي قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » دعوة للمؤمنين إلى القيام بأمر الله ، والتزام طاعته وطاعة رسوله ، والوقوف عند الحدود التي بينها الله تعالى ، فيما أنزل على رسوله من آياته وكلماته . .

فالخروج على أمر الله ، واخلاف لرسوله ، هو خيانة لله ولرسوله ، بعد أن علموا ، وثبتوا بما أمرهم الله به ، أو نهاهم عنه . . ثم هو خيانة للمرء نفسه ، إذ نقض العهد ، وخان الأمانة التي ائتمنه الله عليها . .

وهذا مقابل لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولّوا عنه وأنتم تسمعون » . .

ففي هذه الآية دعوة إلى طاعة الله ورسوله ، والاستجابة لما يدعوهم الرسول إليه ، وبندبهم له ، متى بلغت أسماعهم دعوته . . فالوقوف هنا هو فيما بين المؤمنين والنبي ، حال حياته منهم . .

أما ما في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » فهو امتثال لأوامر الله ، وما بينه الرسول الكريم للمؤمنين في أقواله وأفعاله من أمورهم ، وذلك فيما بينهم وبين أنفسهم ، حيث لا يكون الرسول معهم ، أو يكون الرسول قد أخلّى مكانه من هذه الدنيا . . وحينئذ تكون أوامر الشريعة ، وأحكامها أمانة أوّثن الإنسان عليها ، فإذا ضيع تلك الأمانة بخروجه على أحكام الشريعة ، والعدوان على حدودها ، فقد

خان الأمانة ، وخان الله ورسوله ، وخان نفسه ، التي هي أمانة عنده ،
والتي يكون قد ضيعها ، حين عرضها في معرض التهلكة ، إذ عصى الله
ورسوله . .

« قوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَنَوا بِالسَّكْمِ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ
عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ » هو تنبيه للمؤمنين إلى مَسْكِنِ الخطيئة ، الذي تهبط منه
عليهم ريح السموم ، التي تعصف بإيمانهم ، وتتحرف بهم عن الصراط
الستقيم . .

وفي الأموال والأولاد يكمن هذا الداء ، الذي يحور على إيمان المؤمن ،
ويجمله على مركب الفتنة والفضلال ، إن لم يأخذ حذره ، ويحرس نفسه من هذا
العدو اللتريص به .

فلنمال سلطان على النفوس ، وشهوة غالبة على القلوب . . حيث لاحد
للمال الذي يبلغ عنده الإنسان مبلغ الرضا والشفيع ، بل إنه كلما ازداد الإنسان
جمعاً للمال كلما ازداد نهمه وجوعه ، بل ازداد سُقارُهُ وكَلْبُهُ ، بحيث يصبح
جمعُ المال همه وغايته ، فلا يبغى المال لتحقيق رغبة ، أو إشباع شهوة . . وإنما
رغبته هو المال نفسه ، وشهوته هو المال ، لاشيء سواه . . ومن كان هذا شأنه
فلن يملأ عينه مال الدنيا كلها ، لو اجتمع أيده . .

كالحوت لا يكفيه شيء يَلْقَمُهُ يصبح ظمآن وفي الماء في فمه

وهذا هو موطن الفتنة ، ومهبط الشر من جانب المال . . فإذا لم
يأخذ الإنسان . . حذره ، ويصحب المال على خوف ومحاذرة ، جرفته شهوة
المال إلى لحجج الفتنة والفضلال ، فلا يعرف شاطئ الأمن والسلامة بعد
هذا أبداً . .

وللأولاد مثل مال المال ، من سلطان على الوالد ، ومن تمكن في قلبه ، واستيلاء على مشاعره ، بحيث يحمله ذلك على أن يؤثرهما على نفسه ، وأن يسوق إليهما كل ما وسعه جهده وحيلته ، من ألوان البر والخير . .

وتلك غريزة طبيعية في الإنسان ، بل وفي الحيوان . . وليس مما يُحمد في الإنسان أن يُحمد هذه الغريزة أو تضعف ، ولكن الذي لا يُحمد ، هو أن تمنح هذه الغريزة إلى جانب المغالاة ، وتعديل الإنسان عن الطريق السوي ، فيحمله ذلك على أن يقتطع من حقوق الناس ، ليملاأ يد أبنائه مما يشاءون ، أو يشاء هو لهم . .

ومن هنا كانت لفظة القرآن الكريم إلى هاتين الشهوتين : شهوة المال ، وشهوة البنين ، وإلغات الناس إلى الحذر منهما ، ومن الوقوع تحت سلطانهما . .

وفي سبيل هذا الجهاد الذي يجاهد به المرء نفسه ، في مغالبة هاتين الشهوتين ، يلقي المثوبة والرضوان من الله في الآخرة ، عوضاً عما فاته من إشباع شهواته ، في الدنيا « وأن الله عنده أجرٌ عظيم » .

• قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم » .

الفرقان : ما يفرق به بين الشيئين ، والمراد به هنا ، القوة التي يفرق بها بين الحق والباطل . . وهذه الفرقان ، أو تلك القوة إنما يمد بها الله أولئك الذين يتقونه ، ويحرسون أنفسهم ويراقبونها من أن تتعدى حدوده . .

ومن تقوى الله ، حراسة النفس من الشهوات المسلطة عليها ، كشهوة المال والبنين ، التي نهت إليها الآية السابقة . .

وفي تقوى الله قوة يمد منها الإنسان العون على مغالبة الأهواء ، ودفع الشهوات أو كسر حدتها . .

وفي تقوى الله نورٌ يهتدى به الإنسان ، إلى مواطن الحق والخير ، حيث يبدو له وجه الحق واضحاً وضيقاً ، يدعو إليه ، ويُغريه بالإقبال عليه ، على حين يرى وجه الباطل كاسفاً كثيفاً ، فيعرض عنه ، ويفرّ منه .

ومن هنا كان مع تقوى الله دائماً ، الهدى والنور ، والمغفرة والرحمة ، والفضل العظيم من رب العالمين . . حيث يكون الإنسان في محبة التقوى ، على نور من ربه ، يميز به الحق من الباطل ، فلا تتفرق به للسبل ، ولا يضل الطريق إلى الله أبداً . .

* قوله تعالى : « وإذ يمسرك بك الذين كفروا ليذبّتك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » .

الواو ، هنا للاستئناف . . والخبر الذي بعدها مستأنف . .

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن تقوى الله تعين الإنسان على اجتياز الصعاب ، ومغالبة النزعات ، واحتمال الأرزاء . . وقد كان هذا هو موضوع الآية السابقة .

وفي هذه الآية ، المثلُ الكامل في التزام طريق الحق ، حيث يتصدى النبي - وهو سيد المتقين - لما يسوق إليه المشركون من ألوان البلاء ، وما يرمونه به من صنوف الإعنات والكيد ، فيلقى ذلك صامداً صابراً ، لا يذنيه الإغراء ، ولا يُنهيه الوعيد ، حتى ليلقى قومه بتلك الكلمة الحاسمة الفاصلة ، حين عرضوا عليه ما عرضوا من مال وسلطان : « والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته ، أو أهلك دونه » !! فقد صمد

النبي الكريم أمام تلك الفتن العاصفة ، التي كانت تهب من آفاق المشركين ، ولم ينحرف عن طريقه القويم قيد شعرة .

ومن مكر الذين كفروا بالنبي ما كشفه الله تعالى في تلك الآية ، وهو أنهم أرادوا به أكثر من شر ، فإما أن يُثبثوه ، أى يفسدوا عليه أمره ، ويُعجزوه عن القيام بدعوته . أو يقتلوه إن هو أبى إلا أن يعصى في طريقه ، ويستمر في دعوته ، وأعجزتهم الوسائل المتاحة لهم عن الإمساك به دون أن يتحرك .. وإما أن يحملوه على أن يخرج من بينهم ، ويترك موطنه الذي نشأ فيه ..

هذا كان مكرهم ، وذلك كان كيدهم .

وقد أبطل الله هذا المكر ، وأفسد هذا الكيد . . فجاء أمر النبي على خلاف ما أرادوا وقدروا . .

لقد حملوه على أن يهاجر من بينهم ، ففاتهم بذلك حظهم من نور الله ، الذي جعله الله إلى قوم هم أولى به وأحق منهم . . ثم إن من دخل منهم في الإسلام من بعد هذا ، لم يكن في المنزلة التي أخذها الذين سبقوا إلى الإسلام وهاجروا ، أو أولئك الأنصار ، الذين آووا ونصروا . .

وفي قوله تعالى : « ويمكرون ويمكر الله » إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إنما أخذهم بمثل فعلهم ، وقتلهم بالسلاح الذي حاربوا الله ورسوله به . .

والمكر : التدبير للأمر ، وأخذ الوسائل المحققة له . . وقد يكون المكر شراً ، حيث يراد للشر والضلال ، وقد يكون حسناً ، إذا أريد به إحقاق حق ، أو إبطال باطل . . وفي هذا يقول الله تعالى : « وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » .

فالمكر الذى مكروه المشركون بالنبي ، هو من المكر السيئ ، ولا حاجة إلى وصفه بالسوء ، لأنه مما أبطله الله ، وقلب على أهله تدبيرهم الذى دبروه . . . وكفى بهذا شناعة وسوءا له .

• وقوله تعالى : « وَإِذَا تَقَالَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ » .

ي إن هؤلاء الكافرين الذين يمكرون بالنبي هذا المكر ، وبدبرون له هذا التدبير ، لا يستمعون لكلمات الله ولا يفتقرونها ، ولو أنهم سمعوها وعقلوها لما كان منهم هذا الضلال الذى هم فيه ، ولرأوا أن النبي لا يحمل إليهم إلا الهدى ، ولا يدعوهم إلا للخير . .

فهؤلاء الكافرون ، إذا تلى عليهم آيات الله لم يعطوها آذاناً صاغيةً ، بل تقع الكلمات على آذانهم كأنها أصوات لا مفهوم لها ، ولهذا إذا قيل لهم استمعوا إلى كلمات الله ، قالوا : قد سمعنا ما يكفى ، ولست فى حاجة إلى أن نسمع جديداً ، فإلهذا الذى نسمعه إلا كلام من كلامنا ، ولو أردنا أن نقول مثله لقلنا ، وما يقصده علينا من قصص : إن هو إلا أساطير الأولين ، وخرافات السابقين ، وإن عندنا من هذا شيئاً كثيراً . . فليس يعجزنا - والأمر كذلك - أن نقول مثل هذا الذى يُسمعنا إياه محمدٌ من هذا الكلام الذى يقول إنه من عند الله ، أو إنه من كلام الله ! .

والأساطير : جمع أسطور ، وأسطورة ، وهو ما كان من واردات شتى ، للخيالات والخرافات ، وأصلها مما سطره الأولون ، وخلقوه وراءهم مكتوباً فى ألواح مسطورة . . ولأن الأولين كانت لهم نظرة إلى الحياة وإلى الوجود

غير نظرة من جاءوا بعدهم ، والذين رأوا فيها كان للأولين من علوم ومعارف ، أنها أوهام وخيالات ، لا تثبت لتجربة ، ولا تستقيم على منطق .

وقد وقع في تقديرهم الخطأ أن الله سبحانه إذا خاطبهم بكلماته ، جاءت هذه الكلمات على غير الكلام الذى ألفوه ، حتى يكون كلام الله شيئاً يخالف منطق البشر !

ولو فكروا قليلاً في هذا المطلق السقيم ، لعرفوا أن أبلغ الخطاب ما جاء مطابقاً لمقتضى الحال ، وأن من أولى مقتضيات الحال في مخاطبة الإنسان ، أن يجرى للكلام على مستوى فهمه ومدركاته ، وعلى حدود تصوراته وتخيالاته ، وقبل هذا كله أن يكون باللسان الذى يحسن الفهم والإفهام به .

ولو أنهم فكروا قليلاً في هذا الكلام الذى خاطبهم الله به ، لوجدوا أنه وإن صيغ من لغتهم ، ونظم من كلماتهم ، فإنه يفرد وحده من بين كل ما نطقوا به من كلام ، وما تحدثوا به من لغة ، وأنه - وهو كلام ، وكلام معروف لهم وجهه ، وجارٍ على أسنتهم التعامل به - هو معجز مفهم ، يتحدث على الزمن كله ، أرباب البلاغة ، وسادة البيان أن يأتوا بسورة من مثله . .

وقد نازلهم القرآن في هذا الميدان ، ودعاهم مرة بعد مرة ، أن يلقوه على هذا الطريق ، وأن يجيئوا بسورة أو بعض سورة من تلك الأساطير التى يقولون إنها مادة هذا الكلام ، ونظام عقده ، وقد رد الله تعالى عليهم بقوله :

« أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون * فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين » (٣٣ - ٣٤ : الطور) .

وقد خرسوا ، وخرس معهم كل بليغ منطبق إلى يوم القيامة !

الآيات : (٣٢ - ٣٥)

« وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٢) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أُولِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَفَقِّهُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٤) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدُّبَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ » (٣٥)

التفسير : « الوار » في قوله تعالى : « وَإِذْ قَالُوا » للاستئناف .

ومناسبة الآية لما قبلها أنها تعرض حالاً من أحوال المشركين ، وتكشف عن وجه كبريه من وجوه ضلالم وسفهم .. فإنهم بعد أن رموا النبي بالكذب على الله ، وأن ما جاءهم به ليس إلا من أساطير الأولين ، استملاها من علماء أهل الكتاب ، وأنهم لو شاءوا أن يبحثوا بمنزل ما جاءهم به لما كان عليهم إلا أن يرجعوا إلى علماء أهل الكتاب ، ويردوا المورد الذي ورد ، فيجيثون بمنزل هذا الذي معه - إنهم بعد هذا ، لم يقفوا عند هذا الحد ، بل أمعنوا في الاتهام والتكذيب ، بأن طلبوا إلى الله أن يطر عليهم حجارة من السماء أو يأتهم بعذاب أليم ، إن كان هذا الذي جاء به محمد حقاً من عند الله ؟ !

وليس أبعد في الضلال ، ولا أسف في السفه ، من أن يحملوا أنفسهم على هذا المركب المشحون بالبلاء ، المحمول على صدر بحر متلاطم الأمواج ، عاصف

الريح ، وقد كان بين أيديهم أن يستقلوا السفين القاصد إلى شاطئ الأمن
والعافية ، السابح فوق صفحة ماء رقرق ، المسير بيد ريح رخاء ! .

فإذا يدعوم إلى هذا اللجاج في العناد ، وإلى هذا التحدى لمنازلة البلاء ؟
إنه لا شيء إلا الجهل الذي يُعَمى البصائر ، وإلا للضلال الذي يطمس على
القلوب !

وماذا عليهم لو جعلوا دعام إلى الله أن يهديهم سواء السبيل ، وأن يقيمهم
على طريق الحق ، إن كان هذا الذي جاءهم به « محمد » هو الحق ؟

إنهم لن يخسروا شيئاً ، لو كان الذي جاءهم به « محمد » هو قول تقوله ،
أو أساطير اكتبها .. فلو استجاب الله لهم لعافاهم من البلاء ، وانصرف عنهم
السوء ..

وإنهم ليربحون الربح أعظم الربح ، لو كان الذي جاءهم به « محمد » على غير
ما ظنوا وتوهوا .. فكان الحق من عند الله ، والهدى المحمول في كلماته ،
والرحمة المرسلة مع آياته .. !!

ولكن القوم عتَوْا عتَوْاً كبيراً ، وضلوا ضلالاً بعيداً ، فسألوا الله أن
يمطر عليهم حجارة من السماء ، أو يسوق عليهم البلاء المبين والعذاب الأليم !
« وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من
السماء ، أو اثنتنا بعذاب أليم » .

هكذا يقولونها بملء أفواههم .. وهكذا يفعل الجهل بأهله ، وبابج الضلال
بأرباب الضلال ! .

ولو أنهم كانوا على شيء من الحكمة والروية ، لأخذوا موقفاً غير هذا الموقف للشرف بهم على مهاوى الهلاك ، ولأخذوا بهذا الأسلوب الحكيم الذي رسمه ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون ، في نصحه للضالين الماعدين من قومه ، إذ يقول لهم هذا القول الذي حكاه القرآن عنه :

«وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُضَيِّتُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ» .
(٢٨ : غافر)

وقد استحق القوم أن يذنبوا بما ذنبوا به أنفسهم ، وأن يأخذوا بما شاء الله أن يأخذهم به ، وهو أن يعطر عليهم حجارة من السماء ، أو يأتيهم بعذاب أليم ، إذا كان هذا الذي جاءهم به « محمد » هو الحق من عند الله .. فكيف يكون حكم الله فيهم بعد هذا ؟

لقد كان الله سبحانه وتعالى حفيظاً بنبيه ، الذي أرسله هدى ورحمة للعالمين ، فلم يشأ - سبحانه - أن يأخذهم بالعذاب ، وأن يجعل لهم العقوبة ، والذي الكريم بين أظهرهم ، حتى لا يسوءه الله فيهم ، ولا يحزنه بمصرعهم على يديه .. وفي هذا يقول سبحانه :

«وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ»
وهكذا يفلت القوم من هذا البلاء الذي عرّضوا أنفسهم عليه ، وألقوا بأيديهم بين يديه ، فلم يجعل الله لهم العذاب ، إكراماً لرسوله الكريم ، وحياةً لخلي موطن تغطره أنفاسه ، ولأرض وطنها قدماه !

وأكثر من هذا ، فإن هذا الفضل العظيم من الله سبحانه لا يرقع عن هذه

الأمة ، بعد أن رُفِعَ نبيها إلى الرفيق الأعلى ، بل إنه قائم فيها إلى يوم القيامة ، ما دامت كلمة الاستغفار تجرى على شفاههم ، كلما بُعدَ بهم الطريق عن الله ، وتَشَاهَمَ الجمل والضلال .. فإن طريقهم إلى الله مفتوح أبداً ، ووجههم إليه مستقيمة دائماً ، إذا هم ذكروه ، واستغفروا لذنوبهم ، وعرضوا أنفسهم عليه ، تائبين نادمين .

اقرأ قوله تعالى : « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » - فإنك ستجد فيها أنسام الرحمة والرضوان تهب على هذه الأمة ، فتدفع عنها كل بلاء ، وتصرف عنها كل جائحة ..

وهذا هو السر في تخالف النظم بين قوله تعالى : « وما كان الله معذبهم » وأنت فيهم » وبين قوله سبحانه : « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » .
فإن الفعل « يعذب » مقيد بزمن معين ، وهو حال حياة النبي فيهم .

أما اسم الفاعل « معذب » فهو غير محدود بزمن ، والقيد الوارد عليه هو قيد الاستغفار ، وهو عتيد حاضر مع هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

* وقوله تعالى : « وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُبَدِّلَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يُصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » .

الاستفهام هنا تهديدي ، فيه نذير لهؤلاء المشركين الضالين ، الذين يُمسكون بما هم فيه من شرك وضلال ، لا يستجيبون لله ، ولا يدعون المؤمنين

يُكْتَمُونَ بالمسجد الحرام ، ويوجهون وجوههم إلى ربهم ، بل يصدونهم عنه ، ويحولون بينهم وبينه .

ثم إنهم من جهة أخرى ، ليسوا أولياء الله ، حتى يتجاوز لهم عن آثامهم تلك ، شأن الولي مع من يتولاه ، ويفقر له زلاته ، ويلقاه بفضله وإحسانه ..

فالله سبحانه وتعالى ، لا يقول إلا للمتقين ، الذين جعلوا الله ولاءهم ، فأمنوا به وتعبدوا له ، واستقاموا على شريعته : « إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ » .. و« إِنَّ » هنا نافية ، بمعنى « ما » أى ما أولياؤه إلا المتقون ، كما يقول سبحانه : « الله وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ » .

هذا ، ويرى أكثر المفسرين أن الضمير في قوله تعالى : « أولياءه » يعود إلى المسجد الحرام ، أى وما كان المشركون أولياء المسجد الحرام ، وأهل القوامة عليه .. ذلك أنه بيت الله ، بل أول بيت وضع للناس ، ومن هنا فإنه لا يستحق أن يكون قائماً على خدمته ، وحراسته ، إلا أهل الإيمان والتقوى .. فكيف يذمى هؤلاء المشركون القوامة على أمر هذا المسجد الحرام ، وهم حرب عليه ، وعلى الطائفتين به ، والمصلتين فيه من عباد الله المؤمنين .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ما كان للمشركين أن يعمرُوا مساجدَ الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم فى النار هم خالدون » إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله » (١٧-١٨ : التوبة) .

فهل يعمر مسجد الله هؤلاء المشركون الذين يأتون المسكرات ، ويصدون الناس عن سبيل الله ، ويمجلون صلاتهم عند البيت مُكْأً وتصدية ، كما يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية ؟ وهذا الرأى الذى يقول به أكثر المفسرين يتسع له النظم الذى جاءت عليه الآية الكريمة ، كما يتسع للمعنى الذى

ذهبنا إليه . فالشركون ليسوا أولياء الله ، ولا أولياء بيت الله .

* قوله تعالى : « وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَسْكَاءَ وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ » .

المسكاء : الصغير ، ومنه قول عبدة :

وَحَلِيلٍ غَانِيَةٍ تَرَكْتُ مُجْدَلًا تَمْكُو فَرِيصَتَهُ كَشْدَقِ الْأَعْلَمِ

أى تضطرب فريصته بالدم المتفجر ، ويحدث من اضطرابها صوت كهذا الصوت الذى ينبعث من شدة البعير حين يرغو ، وذلك من أثر الضربة النافذة ، التى تشبه شدة البعير فى سعتها وعمقها .

والتصدية : التصفيق ، الذى ينبعث له صدى .

والمعنى أن صلاة هؤلاء المشركين التى يؤدونها لأصنامهم عند البيت الحرام - هذه الصلاة ليست إلا ضرباً من اللهو والعبث ، حيث لا يجردون ما يقولونه لهذه الأحجار المرسوسة ، وتلك الخشب المسندة ، وإذ يعوزهم القول فى هذا المقام ، وتنهمز فى كيانهم مشاعر الجدة والوقار لهذه المعبودات التى يتعبدون لها - فإنه لىكون لصلاتهم تلك ، صوت يُسمع ، وأثر يحس ، وواقع يُرى - فقد استجلبوا لها هذه الأصوات المنكرة ، وتلك الجليلة العمياء ، حتى حتى يداروا بها عوار هذه المظاهر السكاذبة ، التى تفضح المستور مما يدور فى خواطرهم من هزء وسخرية ، بتلك الآلهة التى يؤدون لها هذا الولاء الزائف ، والذى لو انكشف مستوره لكان صفعاً ورَكلاً ، ولكنه جاء صغيراً ونصفياً ، أقرب شئ إلى الصفع والركل .. (الصفع بالأيدى ، والركل بالأرجل) .

وفى قوله تعالى : « فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ » إشارة إلى أن

هذا الذى يأتونه ، هو كفر بالله ، وصدود عن سبيله ، بتولية وجوههم إلى هذه
السخافات ، وقطع عمرهم فى هذا العبث ، الذى يحسبونه عبادة ، ويمدونه صلاة ،
يُجزون عليها جزاء العابدين المصلين ۱۱۰۰

والعذاب الذى قدم إليهم هنا ليدوقوه ، وليطعموا منه ، هو ما نزل بهم
من هزيمة منكرة يوم بدر ، وما أريق فيه من دماء ساداتهم وكبرائهم ..
وتلك جرعات عاجلة ، فى هذه الدنيا ، ولذئاب الآخرة أفسى قسوة ، وأمر
مرارة ..

الآيات : (٣٦ — ٤٠)

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ
جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ (٣٦) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ
عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٣٧)
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ
مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (٣٨) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ آتَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٩) وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ » (٤٠)

التفسير : ومن ضلالات هؤلاء المشركين أنهم ينفقون أموالهم فيما يكيدون
به لأنفسهم ، ويصرفونها به عن الخير ، ويوردونها به موارد الملكة واللبوار .
ومن عادة العقلاء ألا ينفقوا أموالهم إلا فيما يعود عليهم منه خير ، يحدونه

في أنفسهم ، أوفى أهلهم ، أوفى المجتمع الإنساني ، خاصة أو عامة .

أما أن يشتري الإنسان بماله ما يفسد حياته ، ويفتال إنسانيته ، ويدمر وجوده ، فذلك هو الذي لا يرى إلا في عالم الجانين والحقى .

وهؤلاء المشركون قد بذلوا أموالهم في سخاء ، وقدموها في رضى وغبطة ، ليطفئوا بها نور الله الذى أرسله إليهم ، وليخففوا بها صوت الحق الذى بعثه الله ليؤذن فيهم بآياته ، فاشتروا بهذا المال الرجال والعقاد ، وجعلوا من هذا جيشاً جراراً ساروا به إلى النبي الكريم يوم بدر ، يريدون القضاء عليه ، وعلى الجماعة التى استجابت له ، وآمنت بالله وبرسوله ..

* « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » .. هكذا فعل المشركون ، وهكذا وجها المال الذى جعله الله في أيديهم ..

* « فسيففقونها ثم تكون عليهم حسرة » .. وفي التعبير بفعل المستقبل عما فعلوه في الماضي ، تهديد ووعيد لهم ، بأن الأموال التى سيففقونها فيما بعد على هذا الوجه الذى أنفقوه فيها في موقعة بدر - ستكون عليهم حسرة ، وستعجز عنهم الخزي والبلاء كما جرته عليهم أموالهم التى أنفقوها في تلك الموقعة .. حيث تذهب هذه الأموال من أيديهم ، ثم تعود إليهم على هيئة رزايا ونكبات .. * « ثم يغلبون » هو نذير لهم بما يلقاهم من مصير مشئوم ، من هذا المال الذى أنفقوه ، وانتظروا الثمر الجنى الطيب منه ، بالنصر على المسلمين ، واستئصالهم ، وهذا مالا يكون أبداً ، ولن يكون إلا الهزيمة ، وسوء المنقلب للمشركين .

* « والذين كفروا إلى جهنم يحشرون » .. وليست الهزيمة وحدها هى التى تنتظر هؤلاء المشركين ، بل سيكون للعذاب الأليم في الآخرة هو مصير

أولئك الذين يمضون في طريقهم هذا إلى النهاية ، فلا يرجعون إلى الله ، ولا يؤمنون به وبرسوله ..

وفي العطف « ثم » التي تفيد التراخي في قوله تعالى : « فسيفقونها ثم تكون عليهم حسرة » وفي قوله سبحانه : « ثم يقلبون » إشارة إلى أن الحسرة والمزمنة قد لا يكونان بعد كل مال ينفقونه ، فقد يقع للمشركين في بعض مواقفهم من المسلمين ما يحسبونه نصراً ، ويرونه وجهاً نافعاً مشمراً لهذا المال الذي أنفقوه ، كما كان في موقعة « أحد » .. ولكن العبرة في هذا بالموقعة الفاصلة ، التي تنعكس فيها راية الشرك إلى الأبد ، ويخفت صوت المشركين إلى يوم الدين .. وذلك ما انتهى إليه الأمر بين المسلمين والمشركين ، فقد دخل رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - بقود جيش الإسلام - دخل على الشرك في حصنه قائماً مظفراً ، فأجلى عن البيت الحرام ما احتشد فيه من أصنام وأبداد ، وألقى بها في مسالك مكة ودروبها ، تدوسها الأقدام ، وتحملها أشلاء ممزقة ، يمر بها الناس كما يمرون بالجثث المتعفنة ، يتساقط عليها الدباب ، وترعى فيها الهوام والحشرات ..

* قوله تعالى : « ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيتركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون » .

أى أن هذا الصراع الذي يقع بين الحق والباطل ، ويدور بين الخمين والباطلين ، هو ابتلاء واختبار ، تتبين به مواقف الناس ، وتُعرف به وجوههم ، حيث يجتمع المؤمنون إلى المؤمنين ، وينعاز المشركون إلى المشركين والضالين ، ويوفى كل حساباً وجزاء ..

وفي قوله تعالى : « ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيتركمه جميعاً فيجعله

في جهنم» إشارة إلى أن مجتمع الكفر والضلال ، مجتمع فاسد ليس لإنسان فيه ذاتية ، يتميز فيها إنسان عن إنسان ، بمقله ، ومدر كاته ، ومشاعره ، كما يتميز عقلاء الناس ، كلٌّ بإدراكه وإحساسه وشعوره .. فهم أشبه بقطعيع من الحيوان ، ليس لأحدها في حقيقته ما يميزه عن غيره ، إلا باللون أو الحجم ، أما ما وراء ذلك فهي جميعها سواء فيه .. ومن هنا كان التعبير القرآني : « ويحمل الخبيث بعضه على بعض » أي يخلط بعضه ببعض خطأ لا حساب فيه لشيء ، ولا تقديم شيء على شيء ، وإنما حكمها جميعاً حكم حُرْمَةِ الخطب محتويها حبل واحد .. ثم كان التعبير القرآني « فيجعلها في جهنم » أي أن غاية هذا الجمع لتلك الجماعات الضالة هو إعدادها للوقود ، وإلقاؤها في جهنم .. هكذا يفعل بالخطب حين يجمع ، وحين يقدم للوقود ! وهكذا الخبيث من الأشياء ، واللفاية من كل شيء ، يلتقي به .. بلا حساب ولا تقدير ! .

* وقوله تعالى : « قل للذين كفروا إن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ » هو تهديد ، ووعيد لهؤلاء المشركين الذين أخزاهم الله يوم بدر .. فإن يكن فيما حدث لهم يوم بدر موعظة وعبرة ، فيؤمنوا بالله ، ويصدقوا برسوله ، ويصبحوا مؤمنين مع المؤمنين - إن يمتثلوا ذلك قبلهم الله ، وغفر لهم ما كان منهم من منكرات وآثام ، وإن يعودوا إلى حاكم فيه من كفر وعناد ، ومحادة لله ورسوله ، فقد عرفوا ما سيحل بهم من عذاب الله لهم .. فذلك هي سنة الله في خلقه ، وذلك هو حكمه على الظالمين الآثمين : الخزي والخذلان في الدنيا ، والمذاب والنكال في الآخرة .. ولقد فتح الله باب التوبة والقبول لمن كان له مع نفسه مراجعة ، وله إلى الله عودة .. فإذا ينتظر هؤلاء المشركون الذين ركبوا رؤوسهم ، وأوشكوا أن يصبحوا في الهاالكين ؟ .

« وقوله تعالى : « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » .

هو أمر للمسلمين ، وبيان لموقفهم الذى يقفونه من المشركين ، وهو الجِدَّةُ فى قتالهم ، وأخذهم بالأساء والضراء حتى تنكسر شوكتهم ، وتضعف قوتهم ، فلا تكون لهم يد على المؤمنين ، ولا قوة على الوقوف فى سبيل الله ، وصدة الناس عنه ، وفتنة فى دينهم ، وحتى يكون الدين كله لله ، لا شريك له مما يشرك به المشركون ..

وهذا الأمر الموجه للمسلمين هو احتراس من أن يهادنوا المشركين ، ويدعوا أمرهم إلى الله ، ليقضى فيهم قضاءه الذى قضاه فى الظالمين من قبلهم .

فهذا القضاء وإن كان واقعاً لا محالة من قبل الله بأهل النكر والضلال ، إلا أنه مطلوب من أولياء الله أن يعملوا له ، وأن يأخذوا بالأسباب المنقذة لقضاء الله النافذ ، ولحكمه الذى لا يُرد .. فذلك هو البلاء الذى ابتلى به المؤمنون ، ليكون لإيمانهم أثره وثمرته التى يحصلونها منه ، ويقولون الجزاء الحسن عليه ..

« وقوله تعالى : « فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » تأكيد لهذا الأمر الذى أمر الله به المسلمين ، من الجِدَّة فى جهاد المشركين ، وأن الله مطلع على ما يكون منهم من بلاء فى الاستجابة لهذا الأمر ، وصدق فى الوفاء به ، حتى يكون من المشركين انتهاء عن محاربة الله ، بعد أن يضربهم المسلمون بالضربة القاضية ..

« وقوله سبحانه : « وَإِنْ تَوَلَّوْا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير » ..

هو تطمين للمؤمنين ، وتقوية لعرائمهم على مواجهة الكافرين ، ولتأنيدهم تحت راية القتال ، إذا هم أصروا على ما هم فيه من كفر ، ومن محادثة الله وارسوله وللمؤمنين .. فليثبت المؤمنون في موقفهم هذا من الكافرين ، وليقاتلهم قتالاً لا هوادة فيه ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، والله سبحانه وتعالى يقول المؤمنين ، ويؤيدهم بنصره وتأيدته ، ومن كان الله مولاه ونصره فلن يهين أبداً ، ولن يخذل أبداً ..

وقوله تعالى : « نعم المولى ونعم النصير » إما أن يكون صفة لله سبحانه ، وصف بها ذاته ، وإما أن يكون مقولة للمؤمنين ، يلقون بها هذا الفضل العظيم الذي فضل الله عليهم به ، فيما آذتهم به في قوله : « فاعلموا أن مولاكم » ويكون هذا تلقيناً من الله لهم ، ولسان شكر يؤدون به لله بعض ما وجب عليهم الله ، إزاء هذا العطاء الكريم الجزيل ..

وإما أن يكون ذلك مقولة للوجود كله ، نطق بها كل موجود ، إذ سمع قول الله تعالى للمؤمنين : « فاعلموا أن الله مولاكم » فسيح الوجود كله بحمد الله ، ليكون له نصيبه من تلك الولاية ، التي تولى بها الله المؤمنين من عباده .. « أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون » .. فانضم الوجود كله إلى المؤمنين وشاركهم الاستماع إلى هذا الخطاب الكريم من رب كريم : « فاعلموا أن الله مولاكم » فقال الوجود كله : « نعم المولى ونعم النصير » ..

الآيات : (٤١ - ٤٤)

« وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ
 بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ » (٤١) إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ
 وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَافْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ
 لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَبِحِجَىٰ مَنْ
 حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ » (٤٢) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ
 قَلِيلًا وَلَوْ أَرَأَاكُمْ كَثِيرًا لَفْشَلْتُمْ وَلَتَنْتَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ
 سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » (٤٣) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْفَتْحَتُمْ فِي
 أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا
 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ » (٤٤)

التفسير : في أول هذه السورة جاء قوله تعالى : « يسألونك عن الأنفال قل
 الأنفال لله والرسول » .. جاء هذا القول حكماً في شأن الأنفال التي وقعت لأيدي
 المسلمين في غزوة بدر ، وقد بينا في شرح هذه الآية أن المسلمين قد اختلفوا
 في شأن هذه الأنفال ، فكان أن انتزعها الله من أيديهم ووضعها في يد
 الرسول ، ليضعها حيث يرى .

وقد سَمَّى القرآن الكريم هذه « الغنائم » أنفالاً ، لأنها جاءت للمسلمين
 على غير تقدير منهم ، حيث كانوا قلة في وجه العدو ، الذي جاء بمحيش جرار ،
 يريد استئصالهم بضربة قاضية .

ولكن الله - سبحانه - صنع للمسلمين في هذه المعركة ، وأرام نصره . وتأيدته لأوليائه . . فكانت يد الله هي التي ردت عنهم هذا العدو ، وهي التي أظفرتهم بقريش ، وما خلقت وراءها في المعركة من عتاد ومتاع ، وكان المنتظر أن يكون المسلمون غنيمة ليدل للشركين يومئذ ، لا أن يكون المشركون غنيمة لهم .

إذن فهذه المغنم التي وقعت لأيدي المسلمين هي « أنفال » . . والأنفال : جمع نَفْل ، وهو ما جاء زائداً عن المطلوب . . ومنه النوافل في الطاعات والعبادات ، وهو ما جاء زائداً عن المطلوب . . ومن هذا قوله تعالى للنبي الكريم : « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا » (الإسراء : ٧٩) فتهجد النبي بالقرآن الكريم في الليل هو تكليف خاص بالنبي ، ليرفعه الله بهذه العبادة الواجبة عليه مقاماً فوق مقامه . . أما المسلمون فلمهم في النبي الكريم الأسوة والتقدوة .. وعلى هذا فالتهجد بالقرآن أمر مطلوب من المسلمين على سبيل الاستحباب لا الوجوب ، وليس الشأن هكذا بالنسبة للنبي الذي اختصه الله بهذا التكليف ، فحمل التهجد بالقرآن فرضاً عليه .

ومن ذلك قوله تعالى عن إبراهيم - عليه السلام - : « ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلةً وكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ » (٧٢ : الأنبياء) .

فإسحق هو ابن إبراهيم ، وقد جاءه على كبر ، بعد أن بلغ هو وامرأته سن اليأس . . فهو أشبه بالنافلة ، لأنه جاء على غير انتظار . . وكذلك « يعقوب » وهو ابن إسحق ، وقد بُشِّر به إبراهيم كما بشر بإسحق . . فهو نافلة البافلة ، إذ لم يكن إبراهيم يرجو أكثر من أن يكون له ولد . . أما ولد الولد فهو أبعد ما يكون عن توقعه والتطلع إليه ، بعد أن بلغ من الكبر عتياً .

نقول هذا للتبيين الفرق بين « الأنفال » و « المغنم » . . إذ كانت « الأنفال » قد وقعت لأيدى المسلمين يوم بدر على غير ما يتوقعون . . أما المغنم التي سيفنمها المسلمون فيما بعد ، فهي عن بلاء وعمل ظاهرين منهم ، حيث يستقل المسلمون بأمرهم - بعد بدر - في لقاء العدو ، دون أن يلتفتوا إلى أمداد من اللائكة تقاتل معهم ، كما رأوا ذلك في « بدر » ، وإن كان تأييد الله وعونه لم يغير منقطع عنهم أبداً . . فهذه المغنم التي غنمها المسلمون يوم بدر أقرب إلى الأنفال منها إلى المغنم ، ولهذا سماها الله سبحانه وتعالى « أنفالاً » ليدكر المسلمون بهذه التسمية ما كان الله من فضل عليهم فيها .

وإذن فقوله تعالى : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » . . ليس ناسخاً لما جاء في أول السورة في قوله تعالى : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » . . كما يقول بذلك أكثر المفسرين . . فهذه الآية تقرر حكماً في شأن الغنائم ، أما آية أول الأنفال ، فهي خاصة بحكم الأنفال . . وفرق بين الغنائم والأنفال . . وإذن فلا تناسخ بين الآيتين .

والأنفال — كما قلنا — هي التي تقع ليد المسلمين من غير قتال ، أو بقتال لم يكونوا فيه إلا مظهرأ محتق وراءه يد الله التي تسكتب لهم النصر ، وتمنحهم القلب .

ولهذا ، فقد ظلَّ حكم الأنفال قائماً ، إلى جوار الحكم الخاص بالغنائم . . فكان ما يقع للمسلمين من غير بلاء هو « أنفال » يكون أمرها لله ولرسول الله . . وما يقع لهم من غنائم فهو على الحكم الذي بينته الآية الكريمة : « واعلموا أنما غنمتم من شيء . . الآية » والتي سنعرض لشرحها بعد قليل .

ففي غزوة خيبر سلم اليهود للنبي والمسلمين من غير قتال ، وذلك بعد

أن سار إليهم النبيّ والسامون بعد صلح الحديبية ، فلما استشعروا الهزيمة والملاك أعطوا يدهم واستسلموا صاغرين .. وفي هذا نزل قوله تعالى : « إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا » . . وقد اعتبرت مغام خيبر أنفالا ، كلها ليد الرسول ، ينقها فيما أمره الله به أن ينقها فيه . . وفي هذا يقول الله تعالى : « وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ ^(١) عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . . ثم يقول سبحانه بعد هذا : « مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْفُرْيَاقِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنِيَ لَا يَكُونُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » (٦ - ٧ : الحشر) .

فقد جعل الله سبحانه التيء هنا كلمة الله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ، ولم يجعل فيه نصيباً مفروضاً للمجاهدين ، حيث لم تقع حرب ، ولم يكن قتال .. نعود بعد هذا إلى شرح الآيات :

* فقوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » هو بيان لحكم الله في الغنائم التي يغنمها المجاهدون بسيوفهم في القتال . . فهي ثمرة عاجلة من ثمرات جهادهم . . ولو كان القتال لحسابهم لكانت هذه المغام كلها لأيديهم ، وأما وهم إنما يقاتلون لحساب الإسلام ، ولإعلاء كلمة الله ، فقد وجب أن يكون لله حق في هذه المغام ، بل وجب أن تكون هذه المغام كلها

(١) قوله تعالى : « فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ » أى فما هجمتم عليه بخيل ولا ركاب ، أى إبل .. وأصل الوجيف الاضطراب ، ومنه قوله تعالى : « قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ » . وهذا هو شأن الخيل والإبل وخفقها في السير .

حقاً لله .. ولكن الله - سبحانه وتعالى - عاد بفضله على المجاهدين ، فمَجَّل لهم هذه الثمرة من جهادهم ، وجعلها حظاً مشاعاً بينهم ، بعد أن يخرج منها الخمسُ الذي هو لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .

فالفنائم التي ينبغي المجاهدون في القتال تقسمُ هكذا :

الخمس : لله وللرسول .. ولذي القربى .. واليتامى .. والمساكين .. وابن

السبيل ..

فهذا الخمس من الفنائم موزع على خمسة أقسام :

قسم لله .. وما كان لله فهو لرسول الله .. وقسم لذوى القربى من رسول الله .. من بنى عبد المطلب وبنى هاشم .. وثلاثة أقسام للفقراء والمساكين وابن السبيل ..

أما أربعة الأخماس الباقية من الفنائم بعد مخرج هذا الخمس منها ، فهي للمجاهدين الذين قاتلوا على تلك الفنائم .. تقسم بالسوية بينهم .. لكل مقاتل سهم ..

وفي التسوية بين المجاهدين ، مع اختلافهم في القوة والضعف ، حيث يكون فيهم من يرجح بمشركات الأبطال ، على حين يكون فيهم من هو دون ذلك بكثير - في هذه التسوية احتفاء بالجهاد من حيث هو جهاد ، وتكريم للمجاهدين من حيث هم على نية الجهاد ، وفي ميدان القتال ، ومعرض الاستشهاد .. فهذا هو الذي يحكم للناس في هذا المجال .. أما فضل بعض المجاهدين على بعض في البأس والقوة ، والنكاية بالعدو ، فذلك - وإن كان له حسابه جزاؤه - إلا أنه لا يصح أن يكون بالمكان الذي يحمل من المجاهدين درجات ، ومنازل .. فهم جميعاً على درجة واحدة ، مع تلك النيات التي انعدت منهم على الجهاد ، ومع هذا الموقف الذي واجهوا فيه الاستشهاد في سبيل الله ..

وقد وقع في نفس بعض المسلمين شيء من هذا ، بل ربّما كان ذلك من أقويائهم وضعفائهم على السواء .. حين نظر بعض الأقوياء فرأوا أن في التسوية بينهم وبين الضعفاء في الغنائم غيباً لهم من الجانب المادّي ، الذي ربّما ينسحب على الأجر الأخرى .. على حين نظر الضعفاء إلى حظّهم المادّي الذي تساووا فيه مع الأقوياء ، فوقع في أنفسهم أن ذلك ربّما لا ينسحب على حظّهم الأخرى ، فلا يكون لهم من الجزاء الأخرى ما لإخوانهم الأقوياء .. !

رَوَى أحمد في مسنده عن سعد بن أبي وقاص ، قال : قلت : يا رسول الله .. الرجل يكون حامياً للقوم .. سهمه وسهم غيره سواء .. ؟ فقال : « تَكِلْتَكْ أَتُكْ ابنَ أمِّ سعد ! وهل تُرْزَقون وتُنصرون إلا بضعتائكم ؟ » .

ثم كان من عمل الرسول بعد أن اتصل للتحام المسلمين بالمشرّكين أن جعل للفارس سهمين : له سهم ، ولفرسه سهم .. أما الرّاجل فله سهم واحد .. وذلك ليستحقّ المسلمين على اقتناء الخيل ، وإعدادها للقتال ، لتكون سلاحاً عاملاً منهم في الجهاد ، ولهذا جاء قوله تعالى ، « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ » - جاء قوله تعالى هنا منبهاً إلى قيمة الخيل ، وملفّفاً النظر إلى آثارها في ميدان الحرب ، وأنها - وعليها فرسانها - مصدر رهبة ، ومثار فزع ورعب للعدوّ ، الأمر الذي إن تحقّق للمسلمين في عدوّهم كان أولّ ضربة ، يصيبون بها العدوّ في مقاتله .. .

هذا ، وقد اختلف في الخمس الذي كان للرسول ، مع الخمس الذي كان لقرايته ، مما جعله الله لهما في خمس الغنائم الذي توزع إلى خمسة أخماس .. وذلك بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه .

أما خمس الرسول ، فهو خمس الله الذي أضافه الله سبحانه إلى رسوله .. وعلى هذا يضاف هذا الخمس إلى ثلاثة الأخماس التي لليتامى والمساكين وابن السبيل .. .

وأما خمس ذوى القربى فقد أباه أبو بكر رضى الله عنه عليهم بعد وفاة النبيؐ ، واعتبره ميراثاً . . فقد كان للنبيؐ يتفق منه على ذوى قرابته ، فلما توفى - صلوات الله وسلامه عليه - لم يكن لذوى قرابته حق فيه ، عملاً بقول الرسول الكريم : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث . . ما تركناه صدقة » .

وقد أخذ عمر بهذا بعد أبي بكر ، كما أخذ به عثمان ، ثم على . . رضى الله عنهم ، وأبى على كرم الله وجهه أن يخرج على ما سار عليه الخلفاء الراشدون قبله . . وإن كان من رأيه - كاجتهاده - أن خمس ذوى القربى حق لهم بعد الرسول ، كما هو حق لهم في حياته . وبهذا رأى أخذ الإمام الشافعى ، وبعض الأئمة ، كما أنه هو رأى المعتمد عند الشيعة .

وقوله تعالى : « إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير » . . هو تأكيد لتلك الدعوة التي دعى إليها المجاهدون من الله سبحانه ، بأن يجعلوا مما يفتنون . . خمس هذه الغنائم ، لله وللرسول ، ولذى القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل . .

فهذا الحكم الذى قضى به الله سبحانه ، هو دعوة منه سبحانه إلى من آمن به . . فإن من شأن من آمن بالله أن يتقبل أحكامه راضياً مطمئناً ، لا يطوف بنفسه طائف من الضيق أو الحرج . .

والإسلام حريص أشد الحرص على سلامة نفوس المجاهدين ، وتصفيتهما من أية شائبة تعلق بها في هذا الوطن ، الذى ينبئ أن يكون للسلم فيه ، على ولاء مطلق للقضية التى يقاتل في سبيلها ، ويستشهد راضياً قرير العين من أجلها ، الأمر الذى لا يتحقق إذا تسرب إلى النفوس شيء من دخان الضيق أو الشك .

ولهذا ، فإن من تدبير الحكيم المليم في هذا ، أنه بعد أن شد المؤمنين إلى الإيمان الذى وصلهم بالله ، وأقامهم على الجهاد في سبيله - ذكرهم بما يمدّم به من

أمداد عونه ونصره ، وهم في مواجهة العدو ، وفي ملتحم القتال معه ، وأنهم إنما ينتصرون على أعدائهم ب تلك الأمداد التي يمدّم الله بها . فإن نسوا هذا فليذكروا ما أنزل الله على عبده « يَوْمَ الْفُرْقَانِ » أى يوم بدر ، حيث كان يوماً فارقاً بين الحق والباطل .. بين الإيمان والكفر .. « يَوْمَ التَّقِيِ الْجَمْعَانِ » جمع المسلمين ، وجمع الكافرين .. فقد شهد المسلمون في هذا اليوم كيف كانت أمداد السماء تنزل عليهم ، وكيف كانت آثار هذه الأمداد في عدوهم ، وفي دحره وهزيمته .. « والله على كل شيء قدير » لانهجزه شيء ، فإن بيده - سبحانه وتعالى - مقاليد كل شيء : يعزّ من يشاء ويذل من يشاء ، وينصر من يشاء ، ويهزم من يشاء : « والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .. قالذى أنزله الله على عبده يوم الفرقان ، يوم التقى الجمعان ، هو هذا المدد السماوى من الملائكة .. وإيمان المسلمين بهذا المدد : هو التصديق بنزول الملائكة ومظاهرتهم لهم في هذا اليوم . ، فهذا خبر جاء به القرآن يجب على كل مؤمن أن يؤمن به !

وقوله تعالى : « إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضى الله أمراً كان مفعولاً * ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة وإن الله لسميع عليم » .

« إذ » ظرف متعلق بقوله تعالى : « وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » .. أى أن هذه الأمداد التي أمدّت الى بها « عيده » محمداً صلوات الله وسلامه عليه ، كانت في ذلك الوقت الذى واجهتم فيه قريش بقوتها العارمة ، تريد أن تضربكم الضربة القاضية .. وقد كنتم « بالعدوة الدنيا » أى على الجانب الأدنى من الوادى ، وهو الجانب الذى بلى المدينة ، على حين كان للمشركون « بالعدوة القصوى » أى بالجانب الآخر من الوادى ، وهو الذى بلى مكة .. « والركب أسفل منكم » أى العير التى كانت مع أبى سفيان ، وقد أقلت بها من يد المسلمين

- كانت لانزال وراء الوادى تحمى ظهر العدو ، وتشدّ عزمه على الدّفاع عنها ،
والموت دونها ..

هكذا كان الموقف يومئذ : المسلمون وظهرهم إلى المدينة ، والمشركون
وظهرهم إلى العير التى يقاثلون من أجلها ، وإلى مكة التى تنتظرهم عائدين إليها
بالعير والنصر معاً ..

* قوله تعالى : « ولو تواعدتم لاختلقتم فى الميعاد ولكن ليقضى الله أمراً
كان مفعولاً » أى لو كان هذا الموقف عن مواعدة بينكم وبين قريش ، لما وقع
على تلك الصورة التى جاء عليها كما وقعت ، ولما حدثتكم أنفسكم بالخروج للقاء
العدوّ وأنتم فى هذا العدد القليل وتلك المدة الهزيلة ، ولوقع بينكم الخلاف
والتخاذل عن هذا الموقف .. وهكذا دفع الله بكم إلى لقاء العدو عن غير اختيار
ممنكم ، وذلك « ليقضى الله أمراً كان مفعولاً » أى لينفذ قضاؤه فيما أراد كما راد ،
وتقع هذه المعركة ، ويمدكم الله فيها بأمداد النصر ، وأنتم أبعد ما تكونون عنه .

* قوله تعالى : « ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة »
أى فى الصدام بين الحق والباطل ، وبين الإيمان والكفر ، تتحدد مواقف
الناس ، وينزل كل منزلة التى يستحقها ، وهو على بينة من أمره ، سواء
أكان فى موكب الحق ، أو فى مرتبط الباطل والضلال .. « وإن الله لسميع عليم »
يسمع ما تتحرك به الألسنة ، ويعلم ما تنطوى عليه الصدور .

قوله سبحانه : « إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَأَوْهُمْ كَثِيرًا
لَفَسَلْتُمْ وَلَقَنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » .
ومن تدينير الله فى إنجاز هذا اللقاء الذى بينكم وبين المشركين أنه سبحانه
أرى النبىء فى منامه جيش قريش فى أعداد قليلة ، وبهذه الرؤيا أخبركم النبىء ،

وأطعمكم في العدو ، فسرتم إلى لقاءه ، ولولا هذا لانحلت عزائمكم ، وفترت هممكم و « لنفسلم » أى خفتم وجبنتم ، « ولتنازعتم في الأمر » فقال بعضكم بقتالهم ، وقل آخرون بالأقيل لكم بقتالهم .. « ولكن الله سلم » إذ أطعمكم في القوم بعد هذه الرؤيا التى أخبركم النبى بها ، فلم يقع منكم ضعف عن لقاء العدو ، ولا تنازع في الالتحام معه في ميدان القتال .. « إنه عليهم بذات الصدور » أى يعلم ما انطوت عليه الصدور ، وما تلبست به المشاعر .

والسؤال هنا :

هل كانت رؤيا النبى لجيش المشركين فى المنام على هذا الوجه الذى رآه عليها ، من القلة فى الرجال والعتاد - هل كانت هذه الرؤيا تمثل الواقع ؟ وإذا لم تكن مثله له - كما هو الواضح - فكيف يرى الرسول الأمر على خلاف الواقع ؟ ثم كيف يكون شأنه مع ذلك الذى رآه على خلاف واقعه إذا هو رآه رأى العين على ما هو عليه ؟ ألا يحدث ذلك انفصالاً عنده بين هذا الذى رآه فى منامه ، وذلك رآه فى يقظته ؟

والجواب على هذا : أن الرؤيا التى تُرى فى المنام ليست هى الواقع فى ظاهره ، وإنما هى - إذا كانت صادقة ، كما هو الشأن فى رؤيا الأنبياء - هى الواقع فى مضمونه ومحتواه .. وإن كان بين الظاهر والمضمون ما بينهما من بُعد بعيد فيما تراه العين منهما ..

فالرؤيا للصادقة تمسك من الواقع بأعماقه وصميمه ، دون أن تمسك بشيء من ظاهر هذا الواقع !

فقد رأى إبراهيم عليه السلام فى المنام أنه يذبح ابنه « إسماعيل » ، ومع هذا ، فإنه لم يذبحه ، بل الذى ذبحه فعلاً هو ذبح عظيم ، أى كبش ، جعله الله فداءً لذيبح إسماعيل ، ومع هذا ، فقد صدق إبراهيم الرؤيا وحقق مضمونها .. وذلك

لأنه قدّم ابنه للذبح فعلاً ، وأضجعه على وجهه ، كما تُضجع الشاة للذبح إذا ذابقي بعد هذا من دواعي الاستجابة لأمر الله ، وإنفاذ ما كلفه به ؟ إنه لا شيء إلا صورة ظاهرية ، يرى منها إبراهيم دم ابنه وقد أريق ، وروحه وقد أزهق . وإن كان إبراهيم قد رأى ذلك الدم يراق ، وهذا الروح يُزهِق ، رأى ذلك بمشاعره وأحاسيسه ، وبما وقع على هذه للشاعر وتلك الأحاسيس من ألم وحزن ، تلقاها إبراهيم بالصبر على المكروه ، والرضا الطمئن بقضاء الله وقدره . .

فهذه الرؤيا كما رآها إبراهيم مناماً ، هي الواقع كما وقع مضموناً ، وإن لم يكن كما وقع ظاهراً وحسّاً .

كذلك رأى النبي - صلوات الله وسلامه عليه - أكثر من رؤيا منامية ، يختلف واقعا للظاهر عن مضمونها الذي تقع عليه ، وإن التقى الظاهر والمضمون آخر الأمر في الدلالات والآثار . .

فقد رأى النبي - صلوات الله وسلامه عليه - رؤيا منامية ليلة غزوة أحد ، رأى ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إني قد رأيت والله خيراً . . رأيت بقرآلى تُذبح ، ورأيت في ذباب^(١) سيفي ثلماً ، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة . . فأما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون ، وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي ، فهو رجل من أهل بيتي يُقتل . . وأما الدرع الحصينة فهي المدينة » .

ورأى - صلوات الله وسلامه عليه - ما رواه أبو سعيد الخدري ، قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحطّب الناس على منبره ، وهو يقول : « أيها الناس قد رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها ، ورأيت في ذراعي سوارين ،

(١) ذباب السيف : حده الذي يضرب به . والثلم : العطب الذي يلحق حد السيف ، والخلل يحدث لأي شيء .

فكرهتهما ، فنفتختهما فطارتا ، فأولتهما هذين للكذابين .. وهما مسيلة الكذاب ، والأسود العنسى .. اللذان ادعيا النبوة ..

وهنا .. هذه الرؤيا التي رآها النبي ، من قلة جيش المشركين في غزوة بدر ، هي في الواقع صورة صادقة لهذا الجيش ، ودلالة ناطقة تحدث بجميع الدلالات التي يدل عليها ..

فهو جيش كثير كثيف في ظاهره ، ولكنه قليل ضئيل في مضمونه وصميمه .. هكذا كان تأويل هذه الرؤيا ، وقد جاء الواقع ناطقاً بأبلغ بيان وأروع وأسلوب بصديق هذا التأويل ! .

فلقد انهزم هذا الجيش الكثير الكثيف بيد تلك القلة القليلة ، ومُنِيَ منها بالجزى والخسران - بما لم يُمنَ به جيش أقل منه عدداً وعدة ! فهو جيش كثير كثيف في كتلته ، ولكنه هزيل ضئيل قليل في محتواه ومضمونه ..

وهكذا تصدق الرؤيا صدقاً مطلقاً ، وبجىء تأويلها صبحاً مشرقاً ، لا خفاء فيه .. وغاية ما في الأمر أن تأويل الرؤيا يحتاج إلى بصر نافذ ، وبصيرة مضبوطة مشرقة بنور الله ، حتى ترى ما وراء الرؤيا ، وتكشف عن مضمونها الذي انطوت عليه ، وهذا ما كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يرى واقع رؤياه على الصورة التي سيقع عليها .. وبهذا تكون رؤياه دليلاً هادياً له ، لا يقع له منها في تصوره ، ما يفسد تدبيره ، أو يمزق وحدة رأيه ..

« قَوْلُهُ تَعَالَى : « وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَقُّتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ » .

هذه الرؤية الحسية هي أشبه بالرؤيا المقامية ، إذ كانت بحيث لا يرى

منها الرأى ، الواقع كما هو ، بل يراه كدلالة من دلالات الواقع ، أو إشارة من إشاراته .

وانظر كيف كان تدبير الله ، لما أراد من إنفاذ ما أراد ، وإيقاع ما قضى بوقوعه . . .

فلقد أراد — سبحانه — أن يلتحم الفريقان فى القتال ، وأن يُغرمى كل من الفريقين بصاحبه ، وأن يحمله الطمع فى الغفر به على خوض المعركة معه ، وإبلاء بلائه فيها . . .

فالمسلمون يرون عدوهم فى قلة ظاهرة . . قلة فى العدد ، وقلة فى البلاء والقدرة على احتمال صدمة المسلمين لهم . . وهذا ما يثبت أقدام المسلمين فى القتال ، ويربط على قلوبهم فى المواجهة ، ويطمعهم فى عدوهم ويفريهم به . . ولو أنهم رأوا المشركين على ما هم عليه فى ظاهرم لزلزلت أقدامهم ، واضطربت قلوبهم ، ولربما فروا من وجه عدوهم ، واستسلموا له من غير قتال . . « ولو أراكم كثيرا لفشتم ولتفازعنم فى الأمر وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ » . . وأما المشركون فقد أراهم الله المسلمين على ما هم عليه من قلة ، وربما رأوهم فى أعينهم أقل من هذه القلة التى كانوا عليها . .

وهذا من شأنه أن يبعث فى نفوس المشركين ، أو فى كثير منهم ، مشاعر الاستخفاف بالمسلمين ، وعدم المبالاة بهم ، وأخذ الحذر منهم . . وبهذا يفوتهم كثير من أحكام التدبير ، كما تنفخ عنهم كثير من مشاعر الخوف التى تحمل الإنسان على استجماع قواه ، واستخراج كل رصيده فى كيانه لدفع الخطر الذى يتهده !

وهكذا يصنع الله لأوليائه ، فيمكن لهم من أسباب النصر ، ثم يضيف هذا النصر إليهم ، ويدخله فى حسابهم . . : « إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم »

فالمسلمون يعملون عن يقين كثرة عدوهم ، وعن هذا اليقين وطّدوا العزم على لقائه ، وأعطوا المعركة كل ما يملكون من قوة وتدبير . . ثم يدخل عليهم بعد هذا شعور - مجرد شعور - بأن عدوهم ليس على ما استقرّ في يقينهم من أنه بهذه الكثرة التي تؤيسهم من الوقوف له ، والظفر به . . فإذا التقى هذا الشعور بذلك اليقين ، كان منهما كائن جديد من المشاعر التي تجمع بين الخوف والرجاء ، والإشفاق والطمع ، وتلك أحسن حال ، وأحسن موقف يقفه الإنسان في الحياة ، وفي معالجة ما يلقاه من ميسور أمورها ومعسورها على السواء . . هذا على حين رأى المشركون عدوهم في قلة ظاهرة ، كما وقع ذلك في حسابهم لهم من أول الأمر ، فداخلهم من ذلك شعور بالاستخفاف بهم والتهوين من شأنهم ، والقدرة على تناولهم من قريب . . فكان ذلك أسوأ حال يلقي عليه مقاتل عدوه !

الآيات : (٤٥ — ٤٨)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٤٥) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٤٦) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (٤٧) وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآتِ الْفَيْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرَىٰ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ » (٤٨)

التفسير : شهد المسلمون في موقعة بدر أمداد السماء تنزل عليهم ، وتضع بين أيديهم هذا النصر المبين ، الذي كان مفتتح انتصاراتهم التي ستجيء بعد هذا ، فيما يدور بينهم وبين المشركين والكافرين من قتال ..

وإثلا يَغْلِبُ على المسلمين هذا الشعور الذي استولى عليهم يوم بدر ، من عون الله لهم ، وإمدادهم بالملائكة تقاتل معهم - لثلا يَغْلِبُ هذا الشعور عليهم ، ويُسلمهم إلى التواكل والثقة بضمان النصر من غير إعداد وجهاد وبلاء ، فقد أراهم الله في قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » - أراهم الطريق الذي يأخذه لتحقيق النصر الذي يَشْدُونَهُ ، ورسم لهم الدستور الذي يستقيمون عليه ليكون لهم الغلب الذي يرجونه ..

فالثباتُ للعدوِّ ، والتصميم على لقائه في عزم وإصرار ، دون أن يقع في النفس أى هاجسٍ يهجن بها للفرار ، أو التراجع ، أو أخذ الجانب اللين من مواقف القتال - هو السلاح العامل بمالا تعمله كثرة العدد والمدد ، لكسب المعركة ، وتحقيق النصر ..

ولن يكون ذلك الموقف مُتاحاً للإنسان وهو يواجه وجوه الموت ، إلا إذا شدَّ عزمه بالإيمان بالله ، وملأ قلبه يقيناً بالجزاء الذي أعدّه الله له ، ومن هنا كان ذكر الله ، والإكثارُ من ذكره في هذا الموطن ، هو الزاد الذي يتزوّد به المجاهد ، للصبر على الشدائد ، والثبات في وجه الموت الذي يراه رأى العين ، فيما يقع بين يديه من جنث وأشلاء ..

فذكر الله سبحانه وتعالى ، في هذا الموطن الذي تصرخ فيه في كيان الإنسان دواعي الحرص على الحياة ، وطلب السلامة ، وحب البقاء - هو الذي يمسك الإنسان على البلاء ، ويسوغ له طعم الموت ، والاستشهاد في سبيل الله ، ابتغاء

الفوز برضاه ، ولقائه - جل شأنه - على الوعد الذى وعد به المجاهدين فى سبيله !
ومن أجل هذا كان الفرسان والأبطال ، يصحبون معهم من يؤثرون بالحب ،
من زوجات وخليلات ، ليسكون فى صحبتهم لم تذكر حتى بالموقف الذى يجب
أن يأخذوه فى ميدان القتال ، حتى يكونوا موضع إعجاب وتقدير ، عند من يحبونهم
ويفعلون الشيء الكثير الذى يرضيهم ، وينزلهم من قلوبهم منزل الإعزاز
والإكبار .. فإذا لم يكن فى محبة البطل زوجته أو خليلته ، استحضرت صورتها فى
خياله ، وتمثل شخصتها حاضراً معه ، يشهد بلاءه واستبساله ... يقول عنبرة
المحبوبة .. عيلة :

ولقد ذكرتكَ والرِّماح كأنها أشطانُ بثر فى لَبَاتِ الأدم
مازلت أرميهم بشفرةٍ نحره ولِبَاتِهِ حتى تَسْرَبَلْ بالدم
ويقول أيضاً :

ولقد ذكرتكَ والرماح نواهل متى ، وبيض المبد تقطر من دم
فوددت تقبيل السيوف لأنها كَمَعَتْ كبارق ثفرك المتبسّم
ويقول الحارث بن حِزَّاة أحد أصحاب المعلقات :

على آثارنا ببيض كرامٍ نحاذر أن تفارق أو تهونا
بِقُنَّ جِيادنا وَيَقُلْنَ لَسْمَ بعولتنا إذا لم تمنعونا

فكيف إذ ذكر المؤمن ربه ، واستحضر جلاله ، وعظمته ، فى هذا الموقف
الذى ينتصر فيه لله ، ويجاهد فى سبيله ، ويعمل على مرضاته ، ويطلب للثوبة من
جزيل عطاياه ؟ إن الذى يذكر الله فى هذا الوطن ، ذِكْرًا ينبعث من قلبه ،
ويتحرك من وجدانه - يستخف بالموت ، ويلذ له طعمه ، ويجد أن حياته التى
يقدمها لله ليست شيئاً إلى جانب الحياة الأخرى التى هو صائر إليها ، وواجد

ماقدّم لها .. وهذا هو الذى أمسك بالمجاهدين فى سبيل الله على حياض الموت ،
فكتبوا بدمائهم تلك الوثائق الخالدة على الزمن ، فى التضحية والفداء .

هذا عن المجاهد مع خاصة نفسه ..

ولسكن المسلم لا يقاتل وحده ، وإنما هو واحد فى جماعة المجاهدين الذين
يقاتل معهم ، ويستند إليهم ، ويستندون إليه ..

ومن هنا كان من تمام البناء لتلك القوة التى يلتقى بها المسلمون عدوهم أن
يكونوا صفّاً واحداً ، تمسك به مشاعر واحدة ، فلا يتوزعهم الخلاف ، ولا يمزق
وحدة مشاعرهم للنزاع ، فذلك أمر إن وقع فى جماعة أذهب ريحها ، وحلّ عزيمتها ،
وأفسد تدبيرها ، ومكّن للعدو منها ، مهما كانت القوة التى عليها أفرادها ،
والبلاء الذى يعطيه كل فرد منها فى ميدان المعركة ..

ولهذا جاء قوله تعالى : « وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا
وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين » - جاء ليشدّ تلك الجماعة بعضها
إلى بعض ، بعد أن شدّ كل فرد فيها إلى موطن العزم والصبر ، من نفسه .

ثم إنه لى يقوم للمسلمين شاهد حتىّ ، يشهد لهم بفعل هذه الوصاة
الكريمة التى وصاهم الله بها ، أفراداً وجماعة - فقد أراهم الله ماحلّ بالمشرّكين
من بلاء ، وما أصيبوا به من خذلان ، وأن ذلك كان إمّا وقع بينهم من تنازع
فى الرأى واختلاف فى الحساب والتقدير ..

وقد صحب المشرّكين هذا التنازعُ وذلك الخلافُ منذ خرجوا من مكة إلى
أن التقوا بالمسلمين فى بدر ، فكانوا شيعاً وأحزاباً ، لكل شيعه رأبها فى
الموقف ، وتقديرها له ، ولكل حزب حسابه وتقديره .. فكثّر فيهم القائلون ،
بالآ حاجة لهم فى القتال بعد أن سلّمت العير ، ومن قائل : لا بد من القتال .. ثاراً
لكرامة قريش وهيبتها ، كما يروى عن أبى جهل حين تفادى بعض المشرّكين

بالرجوع عن الحرب وقد سلمت لهم العير ، فقال : « والله لا ترجع حتى نَرِدَ بدرًا
نفقيم ثلاثًا ، فننحر الجُزُرَ ، ونطعم الطعام ، ونسقى الخمر ، وتعزف علينا
القيان ، ونسمع بنا العرب ، فلا يزالون يهابوننا أبدًا .. » .

ومن بين هذين الرأيين طارت شرارات الشقاق والخصام ، وتفاثرت كلمات
التلاحى والتنازع ، فتحركت في الصدور عداوات قديمة ، وانبعثت من مرقدها
قتن كانت نائمة .. وهكذا دخل القوم المعركة ، وهم على تلك الحال ، من تفرق
الكلمة ، وتمزق الوحدة ، في الرأي والمشاعر .. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى
محذراً للمسلمين من أن يكون منهم مثل هذا الموقف ، في لقاء يكون بينهم وبين
عدوهم ..

يقول الله سبحانه : « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء
الناس ويصدّون عن سبيل الله .. » .

فما خرج هؤلاء القوم دِفاعاً من حق ، أو انتصاراً لمبدأ ، وإنما الذي
أخرجهم هو البطر ، أى الكبر ، والكفر بنعمة الله ، ثم ما يحدث به للناس
عنهم من أنهم أولو قوة وأولو بأس شديد ، حين يرى الناس منهم ما جمعوا من
مقاتلين ، وما حملوا من سلاح وعتاد ، ثم ما يقع لهم من هذا التدبير الذى دبروه ،
وهو الوقوف في وجه تلك الدعوة التى كانت شجى في حلوقهم ، وقذى
في أعينهم !

هذا ما أخرج القوم للقتال ، وهذا ما خرجوا له .. ومن أجل هذا كان
الخلافاً بينهم ، والتفرق في وحدتهم ، والتزق في مشاعرهم .. كلٌّ يأخذ
الموقف الذى يشبع غروره وكبره ، ويشهد الناسُ منه منزلته في قومه ، وكلمته
المسموعة في رهطه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « بطراً ورثاء الناس » فهذا
هو الشعور الذى غلب على رؤساء القوم وأصحاب الكلمة فيهم .. أما غمهم

فكانوا تبعاً لأهواء سادتهم ، لا يقوم في كيان أحدهم شعور بمبدأ يقاتل عليه ،
وينتصر له .. .

* أما قوله تعالى : « وَيُصَدِّقُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » فذلك هو الجرم الذي
اشترك فيه القوم جميعاً ، رؤساء ومرءوسين . . فكانوا جميعاً جيشاً مقاتلاً
للدعوة الإسلامية ، وحصرها في أضيق الحدود . . أما البطر ، ومراعاة الناس
فكان لونا اصططنع به بعضهم دون بعض ، وغاية عمل لما أناس دون آخرين ..
ولهذا اختلف النظم ، لأن البطر والرياء شأنهم دائماً فمتر عنهما القرآن بالمصدر ،
الذي يفيد الثبوت والاستمرار ، وأما الصدقة عن سبيل الله ، فهو أمر جدّ عليهم
بعد ظهور النبيّ فمتر عنه بالفعل ، الذي يفيد الحدوث والتجدد : « وَيُصَدِّقُونَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ » .

وقوله تعالى : « وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ
مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ » .

الآية معطوفة على قوله تعالى : « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بَطْرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ » أى لا تكونوا كهؤلاء القوم الذين خرجوا على تلك
الصفة ، ولهذا الوجه ، ولا تكونوا كهؤلاء على تلك الحال التي خرجوا فيها
وقد زين لهم الشيطان أعمالهم . . فهؤلاء إنما خرجوا متبعين أهواءهم ، متقادين
للشيطان الذي دعاهم ، فاستجابوا له ، وأعطوه زمامهم ، بعد أن ملأ صدورهم
أملًا كاذبًا ، بأنهم قوة لا تُغلب ، بما هم عليه من عدد وعدة ! فكيف إذا كان
هو جاراً لهم ، وسنداً وظهيراً في ميدان القتال معهم ؟

* « فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْفِتْنَانِ » أى التفت الفتتان ، ورأى بعضهم بعضاً ،
والفتتان هما : المسلمون ، والبشركون . . « نَكَّصَ عَلَى عَقَبَيْهِ » أى رجع

الشیطان إلى الراء ، یخشی التهمی ، وهو ینظر إلیهم كما ینظر الغریم إلى غریمه وقد أوقفه فی حفرة ، وتركه لصیره الذی ینظره .

« وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ » إنها أحجار یقذف بها الشیطان فی وجه القوم بعد أن ألقى بهم فی هذه الحفرة ..

إنه بریء مما حل بهم ، أو سیحل من بلاء ، براه قبل أن یروه . . فلقد رأى الملائكة تأخذ مكانها فی میدان المعركة مع المسلمین ، وإن ذلك لیغنی عنده أن القوم قد أصبحوا فی الهالكین . .

وهكذا یتبرأ الشیطان منهم ، كما یتبرأ من قتلته التي فعلها بهم . . إنه یخاف الله ، ویخاف ما یحل به من عقاب الله ، وإنه لعقاب شدید والسؤال هنا :

كيف یعلم الشیطان أنه یخاف الله ، ویخشی عقابه الشدید ، وهو قائم على عصیان الله ومخادته ، بفتنة الناس ، وإغوائهم بالضلال ، وصدمهم عن سبیل الله ؟ أهذا یكون ممن یعترف بالله ، ویخشی عقابه ؟

والجواب : أن الشیطان معترف بوجود الله ، مؤمن بسلطانه وخطوته ، ولكنه مبتلى بمصیان الله فی بنی آدم وإغوائهم ، وإفساد ما بینهم وبین الله . . هكذا كان قضاء الله ، فیما بینهم وبنی آدم ، وذریة آدم . .

لقد عصى الله إذ أمره بالسجود لآدم . .

فكان أن لعنه الله ، وطرده من مواقع رحمته ، ومواطن رضوانه . .

ومن هنا بدأ إبليس ینتقم لنفسه من آدم وذریته ، إذ كان بسببه ، هذا الذی أنزله الله به من عقاب .

وقد طلب إبليس من الله أَنْ يُنظره إلى يوم يُبعثون ، لِيُفسد هذا الإنسان الذى فضله الله عليه ، وطرده إبليس من رحمته بسببه . .

وكان هذا من إبليس تحدياً لله ، وإمعاناً فى الضلال : « ومن بُردِ الله فتنته فلن تمك له من الله شيئاً » .

وَرَزَّيْنِ الشَّيْطَانِ لِلْمُشْرِكِينَ ، وقوله لهم : « لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جارٌ لكم » هو مما وسوس لهم به فى صدورهم من ضلال ، وما ألقى إلى سفهائهم من غرور ، حتى لقد تمثلت تلك الوسوسة خواطرَ تتحرك فى مشاعر القوم ، وحتى لقد تخلقت هذه الخواطر فكانت قولاً ، يجرى على ألسنة القوم ، ويتنادون به . . وأنهم لن يفلحوا . .

فوقف الشيطان وأعوانه فى صفوف المشركين ، هو مقابل لموقف الملائكة فى صفوف المؤمنين . . ولكن شتان بين موقف وموقف . . فالشيطان يُغري بالباطل ، ويُمدد بالضلال ، ويُعين بالأكاذيب . . أما الملائكة ، فقد طلعت على المسلمين بريح القوة ، وهبت بأنسام النصر ، فلأت قلوب المسلمين أمناً وطمأنينة ، فثبتت من أقدامهم ، وقوت من عزائمهم ، وأطمعتهم فى عدوهم . . فكان لهم الظفر بمدوهم .

وفى هذا يقول الله تعالى : « قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ * قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ * قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ * قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ * لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبِعُ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ * » (٧٧ : ٨٥ ص)

وهكذا يقضى الله سبحانه وتعالى بين إبليس وبين أبناء آدم . يفرّيه بهم ، ويسلّطه عليهم ، ليُخزّيه آخر الأمر ، وليريه من أبناء آدم ما يزيد حسرةً وحزنًا ، فيما يرى مما لله في أبناء آدم من أصفياء وأولياء ، أنزلهم منازل رضوانه ، وفتح لهم أبواب الجنّات ، يلقون فيها ما أعدّ لهم من نعمٍ مقيم . . . وفي هذا يقول الله تعالى : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين (٤٢ : الحجر) . . »

فإذا كان لإبليس أولياء من بنى آدم ، يؤدّي فيهم رسالته الضالة المفسدة ، فإن في أبناء آدم من يقف له بالمرصاد ، ويلبسه لباس الذلة والخزي !

وعلى هذا ، فإن الشيطان إذ يُغوى الغاوين من أبناء آدم ، وإذ يدفع بهم إلى مواطن الضلال - إنما يؤدّي رسالته التي تخيّرّها لنفسه فيهم ، وهو يعلم أنه على عصيان الله ، فيما يأتيه مع أبناء آدم من إغواء وإضلال . . ولكنه - مع هذا - لا يملك من نفسه أن يردّها عن هذا الانجاء الذي اتخذته ، بحكم سابق ، وقضاء نافذ . . فهو - والحال كذلك - يؤدّي رسالة الشرّ في أبناء آدم ، كما يؤدّي الأنبياء رسالة الخير فيهم ، وللشيطان أولياؤه وأتباعه ، كما للأنبياء أولياؤهم وأتباعهم . .

ومن جهة أخرى ، فإن الشيطان - لحكمة أرادها الله - مُغطّى على بصره ، لا يرى الشرّ الذي يزرعه في أبناء آدم ، حتى ينبت ، ويُزهر ، ويثمر . . وهما أيضاً يري عقاب الله الراصدين له ، جزاء ما اقترف من آثام . . وفي هذا بلاء عظيم ، وعذاب أليم ، وتلك هي لعنة الله التي حلت بإبليس . . يعنى عن الشرّ فيقع فيه ، حتى إذا وقع فيه أبصره وتحقق منه ، وجنى الحسرة والتدامة مما غرس يديه !

(الآيات : ٤٩ — ٥٤)

« إِذْ يَقُولُ الْمَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٩) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْأَبَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٥٠) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْمُجْسِدِ (٥١) كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٥٢) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٣) كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ » (٥٤)

التفسير: الظرف « إذ » متعلق بالفعل « خرجوا » في قوله تعالى :
« ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس » .

فالظرف هنا حال من تلك الأحوال التي تلبس بها خروجُ المشركين لقتال المسلمين في بدر . .

ففي الحال التي خرج فيها المشركون بطراً ورثاء الناس . . كان هناك المفاقون والذين في قلوبهم مرض يستهترون شأن المسلمين ، ويسلقونهم بالسيفِ حذاً ، ويرمونهم بالنرور . . إذ كيف - وهم في هذا العدد القليل -

يَتَصَدُّونَ لِقَرِيشَ ، وَيَتَعَرَّضُونَ لِمِيعَرِهَا ، ثُمَّ لَا يَقِفُونَ عِنْدَ هَذَا ، بَلْ يَخْفَوْنَ لِلْقَائِمِ
فِي مِيدَانِ الْقِتَالِ !

وقد ردَّ الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض ،
بِمَا يُكَبِّتُهُمْ وَيُخْرِسُ أَلْسِنَهُمْ ، وَيَمَلَأُ قُلُوبَهُمْ حَسْرَةً وَكُذَّاءً . فقال تعالى :
« وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » فهؤلاء المسلمون - وإن كانوا
قلة - قد كان لهم من التوكل على الله ، والثقة فيه ، ما يجعل من قلوبهم كثرة ،
ومن ضعفهم قوة . فهم أعزَّاء أقوياء ، بعزة العزيز الحكيم ، وقوته . .

والمنافقون والذين في قلوبهم مرض : هم من كان في المدينة من منافقي
اليهود ، وغيرهم .

* وقوله تعالى : « وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ
يَقْضِرُونَ أَوْجُهُهُمْ وَأُذْبَارَهُمْ وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ » .

إشارة إلى ما حلَّ بالمشركين الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ،
من بلاء ونكالٍ في يوم بدر الذي خرجوا له ، وهم على تلك الحال التي كانت
تستولى عليهم من الزهو والخيلاء . . فهم أولاء يَتَلَقَّوْنَ الصَّفْعَاتِ عَلَى
وُجُوهِهِمْ ، والضربات على أديبارهم ، كما يُقَالُ بعبيدهم وإمامهم . . !

فأين العزة والمنفعة ؟ وأين السطوة والجاه ؟ لقد تعرَّضُوا مِنْ هَذَا كُلِّهِ ،
ولبسوا ثوب الخزي والمهانة ، ونزلوا إلى أسوأ مما كان عليه الأرقاء . . من
عبيد وإماء !

وإذا كانت تلك الأيدي التي تناولتهم بالصفع على وجوههم ، وتلك
الأرجل التي أخذتهم بالرُّكْلِ على أديبارهم ، أيدياً خَفِيَّةً لَا تُرَى ، لأنها يدُ الْقُوَى
السمائية التي سلطها الله عليهم يومئذ - فَإِنَّ هُنَاكَ أَيْدِيًا شَوَّهَتْ هَذِهِ الْوُجُوهُ

بضربات السيوف ، ورَكَلت هذه الأدبار بأزجة الرِّماح ، وهى أيدٍ رآها الناس رأى العين ، وشهدوا آثارها وأفعالها فى هؤلاء السادة المتكبرين .. إنها أيدى أولئك المسلمين الذين استرهبهم المشركون بزهوهم وخيلائهم ، وغرهم المنافقون والذين فى قلوبهم مرض بقوارص الكلام ، وسىء القول .

وقوله تعالى : « وذوقوا عذاب الحريق » هو بيان للمصير الذى صار إليه أولئك المشركون الذين أذَلَّ الله كبريائهم فى هذا اليوم ، يوم بدر ، وهو مصير مشثوم ، يُلقى بهم فى سواء الجحيم ، حطباً لجحيم ، ووقوداً لسميرها ..

وذلك الذى حلَّ بالمشركين من هوانٍ فى الدنيا ، وعذابٍ فى الآخرة ، هو جزاء لما كان منهم ، وما قدَّمت أيديهم من سوء .. « ذلك بما قدَّمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد » !

وقد اختلف فى المراد بالخطاب فى قوله تعالى : « ولو ترى » أهو خطاب خاص لهنى ؟ أم هو لكل من شهد المعركة ؟ أم هو خطاب عام غير مقيد بشخص أو بوقت ، بل هو لكل من يستمع إلى هذا الخطاب ؟ والراى ، أنه خطاب عام لكل من استمع أو يستمع إليه .

وفى قوله تعالى : « وأن الله ليس بظلام للعبيد » - ما يسأل عنه ؟ لماذا جاء التعبير بنفى الظلم عن الله بصيغة المبالغة « ظلام » ؟ وهل إذا انتفت المبالغة فى الظلم أينتفى معها الظلم نفسه ؟

والجواب - والله أعلم - أن صيغة المبالغة هنا إنما تكشف عن وجه البلاء الذى وقع بالمشركين ، وأنه بلاء عظيم ، وعذاب أعظم ، وأن الذى ينظر إليه يجد ألا جرمة توازى هذا العقاب وتتوازن معه ، فى شدته ، وشناعته ، حتى ليخيل للناس أن القوم قد ظلموا ، وأنه قد بولغ فى ظلمهم إلى أبعد حد ، فجاء قوله تعالى : « وأن الله ليس بظلام للعبيد » ليدفع هذا الوهم الذى يقع فى نفس

من يرى هذا البلاء الذى حلّ بهؤلاء القوم الضالّين ، وهو بلاء فوق بلاء ،
فوق بلاء !!

* قوله تعالى : « كَذَّابِ آلِ فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله
فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوى شديد العقاب » .
الذَّاب : الحال والشأن ..

أى أن مافعله الله بهؤلاء المشركين ، الذين علّوا فى الأرض ، وبغّوا ، قد
فعله - سبحانه - بأمثالهم ممن علّوا وبغّوا .. ومن هؤلاء آل فرعون ، ومن كان
قبلهم من الطّغاة والظالمين - قد أخذهم الله بذنوبهم ، ولم يعصمهم من عقاب الله ،
ما كانوا عليه من جبروت وقوة ، فإن قوة الله لاتدفعها قوة ، وبأسه لايرده
بأس : « إن الله قوى شديد العقاب » .

هذا ، ويرى بعض المفسرين أن قوله تعالى : « كفروا بآيات الله » هو عائذ
إلى المشركين ، لا إلى آل فرعون .. أى أن شأن المشركين كشأن آل فرعون ..
قد كفروا مثل كفرهم .. والرأى عندنا أن هذا الوصف عائذ على آل فرعون ،
حيث يبرز من هذا الوصف حال المشبه به - وهم آل فرعون - على صورة
كاملة ، يستغنى بها عن وصف المشركين بآية صفة بعد أن ألحقوا بآل فرعون
فى كل ما لهم من صفات ، كان الكفر أظهر ألوانها ..

والسؤال هنا : لم كان حكم الله هذا واقعا على آل فرعون ومن كان قبلهم ،
مع أنه حكم واقع على كل جبارٍ مفسدٍ متكبر ، سواء أكان قبل آل فرعون
أو بعدهم ؟

والجواب - والله أعلم - أن من كان قبل آل فرعون ، قد وقعوا تحت هذا
الحكم فعلا .. أما من بعدهم ، فمنهم من أخذ الله بهذا العقاب ، ومنهم من ينتظر
دوره مع حركة الحياة ، وسير الزمن ..

وهذا يعنى أن مَنْ بَعْدَ آلِ فرعون من الظَّالِمَةِ وَالْأَثَمِينَ ، وإن أخذ بعضهم بهذا العقاب ، فإن آخرين - ومنهم للمشركون والمناقضون الذين عاصروا النبوة - ينتظرون وقوع هذا الحكم بهم ، وأن الباب قد فُتِحَ لهم ليدخلوا فيما دخل فيه الظالمون قبلهم .. وفى هذا تهديد ، ووعيد لمن كان على هذا الطريق ، أو سيكون عليه ، لينجو بنفسه ، ويأخذ سبيلا غير هذه السبيل التى هو عليها .

• وقوله سبحانه : « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » .

— هو دعوة عامة للناس جميعاً ، مؤمنهم وكافرهم ، طائفتهم وعاصبتهم ؛ أن يوجهوا وجوههم إلى الله ، وأن يستقيموا على طريق الحق والخير ، فإنهم إن فعلوا هذا أَمِنُوا تلك النوازل التى تنزل بأعداء الله ، وتدمر ما بنوا ، وتخرب ما عمروا .. فإِنَّه سبحانه لا يَسْلُبُ عباده نعمة من نعمه التى فَضَّلَ بها عليهم ، إلا إذا أحدثوا من الأمور ما يعرضهم لانتقام الله منهم ، يسلب ما منحهم من فضله : « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ » وتغيير ما بأنفسهم ، هو تحولهم من حالٍ سيئَةٍ إلى حالٍ أَكْثَرُ سوءاً .. « وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » يسمع ما تنطق به الألسنة ، من خير أو شر ، ويعلم ما تنطوى عليه القلوب ، من إيمان أو كفر ..

وهذه الآية إنما تعنى أولاً وبالذات أهل الزينغ والضلال ، وتحذّرم من أن يقيموا على ما هم عليه من زينغ وضلال ، فإن ذلك مؤذِنٌ بأن يبدِّلَ الله نعمهم نقماً ، وأن يغير حالهم من سوء إلى أسوأ ..

والسؤال هنا هو :

كيف تقع غَيْرُ اللَّهِ بِالظَّالِمِينَ وَالطُّغَاةِ ، وهم على ما عهدتْهم الحياة من ظلم وطنيان .. لم يغيروا ما بأنفسهم من بغي ، وظلم وعدوان ؟ إن ما ينزل بهم من نقم

الله ، هو فيما يبدو لم يكن عن تغيير لما في أنفسهم من خير إلى شر ، ومن إيمان إلى كفر .. فهم أبداً على الشر ، وهم أبداً مع الكفر ؟ فكيف هذا ؟

والجواب : أن الظالمين ، والطفاء ، والمتحرفين عن طريق الحق ، واخبر ، لا يظلمون على حال واحدة مما هم فيه ، بل إنهم مع الشر الذي محبوبه ، لا يزدادون به مع الأيام إلا شراً .. ذلك أن الشر ينمو في كيان صاحبه ، كما تنمو الحبة في الطين .. إلا أن يقتلع نبتة الشر من جذورها ، ويفرس في نفسه نبتة الخير والإحسان ..

وعلى هذا ، فإن أهل السوء والضلال ، إذا أمسكوا بمام عليه من سوء وضلال ازدادوا مع الأيام سوءاً وضلالاً ، وكانوا في يومهم شرّاً من أمسهم ، وهم في غدهم أكثر شرّاً من يومهم .. !

وإذن ، فالمُتَوَقَّع - غالباً - من أهل البغي والضلال أن يقع منهم تغيير لما في نفوسهم ، وهو تغيير إلى أسوأ ، إذا هم لم يراجعوا أنفسهم ، ويرجعوا عما هم فيه ، من بغي وضلال .

هذا ، وليس تغيير ما في النفوس يكون دائماً من خير إلى شر ، أو من شر إلى ما هو شرٌّ منه .. بل ما أكثر ما يكون التغيير على عكس هذا ، وهو التغيير من شر إلى خير ، ومن سيء إلى حسن .. فكلما هذين التغييرين واقع في الحياة ، حيث يصلح الفاسد ، ويفسد الصالح .. وهكذا تتغير مواقف الناس وتبدل أحوالهم ..

والمطلوب من الإنسان أن ينشد التغيير الذي يُبعده من الظلام ويُدنيه من النور .. ففي ذلك رُشدُه وصلاحه ، وسعادته .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ » (١١ : الرعد) فهذا قضاء الله في عباده .. لا يغير ما بهم ، ولا يخرجهم عما هم فيه من نعمة وعافية ،

أو من شدة وبلاء ، حتى يُحدّثوا هم تغييراً في أنفسهم ، ونحولاً في منازلهم وسلوكهم ، وهنا يغير الله أحوالهم حسب ما كان منهم من تغيير .. من اتجاه إلى الحق والخير ، أو انحدار إلى الشر والضلال ..

• قوله تعالى : « كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ » .

الجار والمجرور « كذاب آل فرعون » متعلق بقوله تعالى : « حتى يغيروا ما بأنفسهم » أى أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم ، ولا يحوّلهم عما هم فيه من عافية ونعمة ، حتى يُحدّثوا هم تغييراً في أنفسهم ، من سيء إلى أسوأ ، ومن شر إلى ما هو أكثر شراً منه ، كما فعل آل فرعون ، الذين زادهم الهدى الذى جاءهم به موسى ، ضلالاً وكفراً وعتواً ، فكان هذا التفسير الذى حدث في أنفسهم مؤذناً بما سيحلّ بهم من سوء وبلاء ، إذ غيروا ما بأنفسهم ، حين ازدادوا ضلالاً إلى ضلال فغير الله ما هم فيه من نعمة وعافية ..

وفى قوله تعالى : « كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ » للعدول به عن القول الذى يقتضيه النظم : « كذبوا بآياتنا » فى هذا إشارة إلى مدى ما كان عليه القوم من عتو وعناد ، مع ما لله عليهم من الطاف ونعم ، إذ ساق إليهم آياته ، نحمل الهدى والخير ، وقد أضافهم سبحانه وتعالى إليه هكذا : « ربهم » ليذكروا ربوبية الخالق لهم ، الذى أخرجهم من عالم العدم إلى عالم الحياة ، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ، وأخرج لهم من الأرض أقواتهم ، وجعل لهم فيها فجاً سبلاً ، وأنهاراً جارية ، وعبوناً سائلة .. ومع هذا وكثير غيره ، فإن القوم لم يتفهم هذه القديرة ، بل ازدادوا بها عتواً وضلالاً .

وفى قوله تعالى : « فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا

ظالمين » - إشارة إلى ما حلّ بهؤلاء الظالمين من آل فرعون ، ومن كان على شاكلتهم في البغي والعدوان .. لقد أهلكهم الله جميعاً بذنوبهم ، وجعل لكل جماعة من هؤلاء الظالمين مهلكهم الذي يهلكون به ، كما يقول سبحانه : « فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَنهَم أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنِ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » (٤٠ : العنكبوت) .

وقد كان مما أخذ الله به فرعون وآله ، هو الفرق ، وكان ذلك جزاءً وفاقاً لكفرهم وعنادهم ، وتغيير ما بأنفسهم ..

وانظر .. لقد كان الذي فيه فرعون وقومُه من نعمة وقوة وسلطان ، هو من فيض النيل ونفحاته ، إذ كان « النيل » هو مصدر الحياة لهذا الوادى ومن فيه ، وفي هذا يقول فرعون معترفاً بما بين يديه من قوة : « أليس لى مُلْكٌ مِصْرَ وهذه الأنهارُ تجري من تحتي ؟ أفلا تُبْصِرُونَ ؟ » .

وقد كفر فرعون بهذه النعم ، وجعل منها سيطاً عذابٍ يأخذ بها الناس ، ويوردهم موارد الذلة والهوان ، فكان أن قتله الله وآله ، بتلك الذممة ، وجعلها تجري في حلقه ملحاً أجاباً ، بعد أن كان يجري ماء النيل في هذا الخلق عذاباً زلالاً .. وهكذا يهلك بالماء ، وقد كان يحيا على الماء وبالماء !

وفي هذا الذي كان من فرعون وملائته نذير لهؤلاء المشركين ، الذين كفروا بآيات ربهم ، وكذبوا رسوله الذي حمل إليهم الهدى والنور .. وكما أخذ آل فرعون بعذاب الله ، فإن هؤلاء المشركين ، هم في مواجهة عذاب الله ، وفي معرض النعمة والبلاء ..

غير أن آل فرعون قد فوتوا على أنفسهم فرصة النجاة ، فلم يرجعوا إلى

الله ، ولم ينتهوا عن غيِّهم . . أما هؤلاء المشركون ، فما زالت الفرصة سانحة لهم ، وما زال طريق النجاة مفتوحاً بين أيديهم . . فماذا هم فاعلون ؟

الآيات : (٥٥ - ٦٠)

« إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٥)
الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (٥٦)
فَإِذَا تَنَفَّقْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ قَشَرْدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّ كُرُونَ (٥٧)
وَلَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنِذِ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ (٥٨) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِسْمَهُمْ لَا يُعْزِزُونَ (٥٩)
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِيُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ » (٦٠)

التفسير: قوله تعالى « إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ » . . هو التعقيب المناسب لما أخذ به الظالمون من بلاء ونكال . .
إِنَّ هذا الحكم هو الذي تشييمهم به الحياة ، وهم يعالجون سكرات الموت ،
إذ كانوا في حرب مع الله ، ومع أولياء الله . . فكيف يرحمهم قلب ، أو تدمع
عليهم عين ؟

وفي قوله تعالى : « فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ » بعد قوله سبحانه : « الَّذِينَ كَفَرُوا »
- في هذا ما يسأل عنه : إذ كيف يكون نفي الإيمان عنهم مُسَبِّباً لكفرهم ،

مع أن عدم الإيمان هو عين الكفر .. والسبب لا يكون عَيْنَ السَّبَبِ ، وإن كان نتيجة لازمة من لوازمه .. ؟ .

والجواب - والله أعلم - : أن كفر هؤلاء الكافرين الذين وُصفوا بأنهم شرُّ الدوابِّ عند الله .. إنما يتلبس بنفوس خاصة ، من جماعة من الكافرين ، لا بكل الكافرين .. وتلك الجماعة هي التي من شأنها ألا تخلع هذا الكفر أبداً ، بل تشد قلوبها عليه ، حتى تموت به ! ومن هنا استبحت تلك الجماعة هذا الوصف الذي وصفها الله سبحانه وتعالى به ، وهي أنها شرُّ مآذب على الأرض من كائنات ، وذلك لأنها لا تعقل كما يعقل الناس ، ولا تسمع كما يسمع الناس ، ولا تبصر كما يبصر الناس .. ثم هي ليست من دواب الحيوانات ، تعيش ، في حدود الطبيعة المتاحة لتلك الدواب ، وإنما هي خلق آخر .. مزيج من الإنسان والحيوان .. وذلك مسخ للإنسان ، وللحيوان معاً ، وبهذا المسخ يكون هؤلاء الآدميون الحيوانيون شرِّ الدواب ، طبيعة وخلقاً .

فقوله تعالى : « فَمَنْ لَا يُؤْمِنُونَ » حكم قاطع ، قاض على هذا الصنف من الكافرين بأنه لن يدخل الإيمان قلبه أبداً .. وهذا الصنف هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * خَسِمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ .. وَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » (٦ - ٧ : البقرة) .

* وقوله تعالى : « الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ » .

هو بدل من الذين كفروا ، وهذا البديل يكشف عن صفة من صفات هؤلاء

الكافرين . وهى أنهم لا يحفظون عهداً ، ولا يَرْعُونَ ذِمَّةً ، إذ لا وازع عندهم ، من دين أو خلق . .

وفى قوله تعالى : « عاهدت منهم » إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدْعهم إلى أن يعاهدوا بما عاهدوه عليه ، بل لأنهم هم الذين جاءوا إلى النبي يعرضون عليه عهدهم بالأمان والمواعدة بينهم وبينه ، وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أجابهم إلى ذلك ، وقَبِل منهم العهد الذى أعطوه . .

وفى نقضهم لهذا العهد الذى جاءوا هم به من تلقاء أنفسهم ، وأعطوه عن رِضى واختيار - فى نقضهم لهذا العهد ، الذى هو فى الواقع عهدهم ، خيانة لأنفسهم ، فوق أنه خيانة للعهد من حيث هو عهد ، يجب الوفاء به على أى حال .

وفى قوله تعالى : « وهم لا يتقون » بعد وصفهم بقوله سبحانه : « ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة » فى هذا إشارة إلى أنهم متحللون من كل قيد يمسك بهم على خلق فاضل ، وبقيهم على مبدأ كريم . . لأنهم لا يتقون أى محذور تحظره الشرائع السماوية ، أو تحجره القوانين الوضعية والمواضعات الخلقية .

والمراد بهؤلاء الذين ينقضون العهد الذى عاهدوا عليه الرسول ، هم جماعات اليهود الذين كانوا بالمدينة ، يثيرون الفتن ، ويذيعون المنكر ، ويحكيون الدسائس ، وينتهزون الفرصة للواتية ليقاتلوا من النبي والمؤمنين ما يريدون من شر .

ثم إن هذا الحكم هو حكم عام ، بقيمه المسلمون دائماً فيما بينهم وبين الكافرين . .

* وقوله تعالى: « فَإِنَّمَا تَتَفَقَّهُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ » .

هو الجزاء الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم أن يلقى به هؤلاء الكافرين ، الذين لا يؤمنون بالله أبداً ، والذين ينقضون عهدهم مع النبي ، ويلقونه في الجبهة الحاربة له كلما سحت الفرصة لهم ، سواء أكان ذلك بأشخاصهم ، أم بأموالهم وأسلحتهم ، يُمدّون بها أعداء المسلمين . .

فهم هؤلاء الذين يقفون من النبي ودعوتِهِ ، هذا الموقف اللئيم المخادع ، لا عهد لهم ، ولا ذمة لهم عند النبي والمسلمين ، ماداموا قد غدروا ونسكتوا .. فليس لهم عند النبي والمسلمين إذا ظفروا بهم في حرب ، أو أمكنتهم أيديهم منهم في أى موقفٍ - ليس لهم إلا الضربة القاصمة القاضية ، وإلا البلاء ينصب عليهم انصباباً ، ينالهم في أنفسهم ، وأموالهم وأهلبيهم ، وذلك ليكونوا عبرة لغيرهم ، ومثلاً سائراً في الناس ، لئلا من ينقض العهد مع النبي والمسلمين . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فَإِنَّمَا تَتَفَقَّهُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ » .

والتعبير بالظفر بهم ، ووقوعهم ليد النبي بقوله تعالى « تَتَفَقَّهُهُمْ » إشارة إلى أن الحرب ليست كلّها انتقاماً ، واستئصالاً للملوك ، وإنما هي - في صميمها - إصلاح له ، وحيدة به عن طريق اللضلّ والفتوة الذي يركبه ، إلى طريق الحق والهدى ، للدعوة إليه . . إذ كثيراً ما تنتهي الحرب بين المسلمين وأعدائهم ، وإذا أعداد وفيرة من هؤلاء الأعداء ، قد تحوّلوا إلى أولياء ، ودخلوا في دين الله ، وكانوا من عباده المؤمنين .

وهذا هو السرّ في التعبير بكلمة « تَتَفَقَّهُهُمْ » بدلا من كلمة تظفر بهم ..

إذ التَّعَاف هو من يتولَّى إصلاح الرماح ، وتقويمها ، بما يقطع من أجزائها ، وأطرافها ، وبما يسوى من تنوّسها . .

فالحرب في الإسلام أشبه بالتَّعَاف للرماح ، غايَتها الإصلاح ، والتقويم ، ولكن الحرب هنا مع هذا الصنف من الناس ، الذين يفتدرون بالنبي ، وينصبون المسكايده بالخدِمة والخلل ، إذ يميّثون إليه مواعدين مسالمين ، ثم يقبلون ذئاباً محاربين - هؤلاء ، لا يُرَجَى لهم إصلاح ، ولا يتوقع منهم خير « فهم لا يؤمنون » أبداً . . وإذن فليس لهم إلا الضربة القاضية ، التي لا تبقى منهم على دار ولا ديار ، حتى يكونوا في ذلك عبرة لغيرهم . . « فشرّدْ بهم من خلفهم » أى فرّق بهذا الذي تأخذهم به من بلاء ونكال ، كلّ مجتمع للضلال وتبَيُّت السوء للمسلمين ، ممن ينتظرون ما وراء كيد هؤلاء الكافرين بالمؤمنين . فكلّ من تحدّثه نفسه بخيانة عهد المسلمين من بعد تلك الضربة التي نزلت بهؤلاء الخائنين - سيجد أمام ناظرينه مثلاً حياً لما ينتظروه من بلاء ونكال في هذا الذي أخذ به هؤلاء القوم ، وبهذا تنحلّ عزائم الذين يدبرون الشرّ للمسلمين ، ويتشتت جمعهم . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « لعلمهم يذكرون » . . إذ الضمير في كلّ من « لعلمهم » و « يذكرون » راجع إلى هؤلاء الذين يأتون بعد هؤلاء الذي نكل بهم النبيّ وضربهم الضربة القاضية . . ففي الضربة التي حلت بهؤلاء موعظة وذكري لهؤلاء الذين لم يظهروا بعد على طريق الفدر والخيانة !

« قوله تعالى : « وَإِنَّمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْصِرْ إِلَيْهِمْ كَلَىٰ سَوَاءٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ » هذه الآية تكشف عن وجه مشرق وضئ من وجوه الإسلام - ووجوه الإسلام كلها مشرقة مضئة - في رعاية العهد وحفظه والوفاء به .

لقد أشارت الآية السابقة إلى ما يدبر أعداء الإسلام للمسلمين من كيد ،

ومكر ، ونكث بالعهد ، ونفاق فيما عاهدوهم عليه . . وأنهم يتقضون العهد الذى أعطوه من أنفسهم للنبي . . فى كل مرة يميثون إليه فيها معاهدين . .
وحتى لا يعامل المسلمون أعداءهم بمثل عملهم هذا ، وحتى لا يدخل على نفوسهم شيء من هذا الداء الخبيث الذى استولى على نفوس أعدائهم ، من نقض العهد ، وخيانة الكلمة — حتى لا يكون شيء من هذا فى مجتمع المسلمين ، جاءهم أمر الله ، فيما أمر به نبيه ، ورسم له فيه أسلوب العمل ، الذى يامل به هؤلاء الثنا كثرين للعهد . . فقال سبحانه : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » . . أى إن استشعرت خيانة من قوم بينك وبينهم عهد ، وتوقعت أن ينكثوا هذا العهد على غرة ، دون أن يؤذوك بنكثه ، والتحلل منه ، فلا تفعل فعلهم ، ولا تنقض العهد منهم فى خفاء بينك وبين نفسك ، كما يفعلون ، بل أنذرهم بذلك ، وأعلمهم إياه ، « على سواء » أى على وضوح كامل ، بصريح اللفظ ، دون التلويح به . . وذلك ليكونوا على بينة من أمرهم ، فلا يدخل فى حسابهم بعد هذا ، العهد الذى بينك وبينهم ، وبهذا يسقط العهد من هذا الحساب ، ويعتدون أنفسهم للحرب ، كما أعد النبي والمسلمون أنفسهم لها .
« قوله تعالى . « ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا . . إنهم لا يعجزون » هو تطمين لقلوب المسلمين ، ودفع لوساوس الخوف ، التى تطرقهم وهم يعطون من أنفسهم الوفاء لعدوهم بالعهد الذى بينهم وبينه ، على حين أنه يفدر بهم ، ويياغتهم بهذا القدر ، فكيف يحاربهم العدو بسلاح ثم يحرم عليهم محاربتة بهذا السلاح ؟ فليطمئن المسلمون ، وليعلموا أن هؤلاء الذين خانوا العهد ، لم يسبقوا بتلك الخيانة إلى أخذ فرصة فى المسلمين ، لأنهم — وقد فعلوا ما فعلوا من خيانة — قد تعرضوا لبعض الله وغضبه . « والله لا يحب الخائنين » وحسبهم هذا خسراناً وبلاءاً

• قوله تعالى : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ » .

لقد سلط الله للنبي والمسلمين على هذا العدو المترقب بهم ، السكائد لهم ، وأمرهم بأن يضربوهم الضربة القاضية التي تأتي عليهم ، وتكون مثلاً وعبرة لغيرهم .

ولكن .. ما الذي يمكن للنبي والمسلمين من أن يبسطوا يدهم على عدوهم ويُنزلوه على حكمهم فيه ؟ إنه لا شيء إلا القوة التي يكون عليها المسلمون في الرجال والعتاد ..

ومن هنا أتبع القرآن الكريم الأمر بتأديب العدو وبسط اليد عليه - أتبع ذلك بالأمر باتخاذ الوسائل المحققة لهذا الأمر ، وذلك بالأخذ بكل أسباب القوة ، التي ترجع بها كفة المسلمين في ميادين القتال ، ومصادمة العدو .

وفي قوله تعالى : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ » ، أمرٌ باتخاذ القوة ، والعمل على بنائها ، والتوسل إليها بوسائلها ، ومن أهم تلك الوسائل « الخيل » .. إذ كانت في هذا الوقت أقوى مظهر من مظاهر القوة والفرسية .. فحيث كانت الخيل ، وكان فرسانها ، كانت القوة والمنفعة ..

وفي التعبير عن « الخيل » بقوله تعالى : « وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ » إشارة إلى الإكثار من الخيل ، وإعدادها للحرب ، وتدريبها على القتال ، وحبسها على هذا المجال ، فلا تتخذ لفرص آخر ، بل تكون دائماً مرصودة للقاء العدو ، مهيأة للاشتباك معه في أية لحظة .. إنها مرابطة كما يربط المجاهدون على الثغور لحماية المسلمين ، وسد الثغور التي ينفذ منها العدو إليهم .

وفي قوله تعالى : « تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ » الضمير في « به » يعود إلى رباط الخيل ، وأنه مصدر رهبة للعدو . إذا كان هذا الرباط من الكثرة والإعداد على صورة يهابها العدو ويعمل حسابها .. وهذا يعني استعراض تلك القوة المعدّة من الخيل وفرسان الخيل ، وإظهارها بحيث يراها العدو ، ويرى فيها ما يُرهبه ، ويقتل في نفسه كل داعية من دواعي الطمع في المسلمين ، وفي لقاءهم على ميدان القتال .. وهذا يعني أيضاً أن يكون هذا الرباط على صورة محققة لإلقاء الرعب والفرع في نفس العدو، وإلا كان ستر هذا الرباط وإخفائه أولى وأحكم من إظهاره .

وهذا يعني كذلك أن الإعداد للحرب ليس لإشباع شهوة الحرب ، وإنما هو لإرهاب العدو أولاً ، حتى ينزجر ، ولا تحدّثه نفسه بالحرب حين يرى القوة الراصدة له . ومن هنا يرى أن الإسلام دينُ سلام ، يعدّ للحرب ، حتى تجتمع له القوة المسكنة له من النصر والغلب ، ولكنه لا يبدأ الحرب ، ولا يسعى إليها ، وإنما يجيء إليها مكرهاً ، ويدخل فيها مدافعاً ، لا مهاجماً !!

وفي قوله تعالى : « وآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ » إشارة وتنبيه للمسلمين إلى ألا يكون حسابهم في إعداد القوة مقصوراً على هذا العدو الظاهر لهم ، ومقدوراً بقدره ، بل يجب أن يعملوا في تقديرهم حساباً لأعداء آخرين ، لم يظهروا لهم ، ولم يواجهوهم بعداوة أو قتال ..

وهذا يعني أن يبذل المسلمون كثيراً لإعداد هذه القوة التي يحاربون بها أعداءهم الذين يرونهم ، والتي يرصدونها للعدو الخفي الذي لم يظهر لهم بعد .. ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك : « وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفّ إليكم وأنتم لا تظلمون » — جاء داعياً إلى البذل والإنفاق في سبيل

الله ، فَإِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى سِعْوَتِي الْمُنْفِقِينَ أَجْرُهُمْ ، وَيَجْزِلُ لَهُمُ الْعَطَاءُ ، فَلَا يَضِيعُ شَيْءٌ مِمَّا بَذَلُوا وَأَنْفَقُوا ، لِأَنِّ فِي ضِيَاعِهِ ظِلْمًا لَهُمْ .. « وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » .

الآيات : (٦١ — ٦٣)

« وَإِنْ جَنَّحُوا لِلْإِسْلَامِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦١) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِبَنْصَرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (٦٢) وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » (٦٣)

التفسير : قوله تعالى : « وَإِنْ جَنَّحُوا لِلْإِسْلَامِ فَأَجْنَحْ لَهَا » أى إن مال الأعداء إلى السلام والمراعاة ، ورغبوا فيهما فارغب فيهما أنت أيها النبي أيضاً ، فتلك دعوة إلى خير وأمن وعافية ، لا ينفى - حقاً وعدلاً ومصلحة - رفضها والتأبى عليها .

وأصل « الجَنَح » و « الجنوح » من « الجناح » إذ كان هو الذى يميل بالطائر إلى الجهة التى يريد بها ، فهو أشبه بقلع المركب ، إذا قَرَدَهُ ، وضمّ الجناح الآخر لامتلاً ذلك الجناح للفرود بالهواء ، ودفع بالطائر إلى الاتجاه الذى يقصده ..

فهما إذن جناحان ، على جانبي الطائر ، يُعاملهما حيث يشاء ، فيتجه يميناً أو يساراً ، أو إلى أى اتجاه يقصد ..

وكذلك الإنسان فى دوافعه ونزعاته ، له جانبان ، أو جناحان يخفقان فى كيانه ، مهيّان لدفعه إلى أى اتجاه يشاء .. إلى السلم ، أو الحرب ، مثلاً .. فإن

هو أراد السلم ، فردّ جناح السلم ، فدفع به إلى جانب السلام والموادعة ، وإن هو أراد الحرب ، فردّ جناح الحرب فألقى به في ميدان القتال وساحة الدماء ..

فهذا هو بعض سرّ التعمير القرآني عن دعوة السلام ، بالجناح « وإن جنعوا للسلم » .. ذلك أنهم كانوا بين داعيين ، داع يدعو إلى الحرب ، وداع آخر يدعو إلى السلم ، ثم رجح فيهم الداعي الذي يدعو إلى السلام ، وفي هذا إغراء وتحريض على قبول تلك الدعوة التي تدعو إلى السلم ، فهي وجه جميل لطيب ، في مقابل الوجه السكريه الذميمة ، وجه الحرب ..

قوله تعالى : « وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » تحريض آخر للنبي بقبول الدعوة إلى السلم ، إذ كان في حراسة ، من توكله على الله واعتماده عليه .

• قوله تعالى : « وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَبْذَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ »

هو تحريض ثالث للنبي على الاستجابة إلى دعوة السلم التي يعرضها عليه الأعداء ، وألا يردّه عن قبول تلك الدعوة ما يكون عند القوم من نية للغدر ، فالله سبحانه وتعالى سيكفي النبي والمسلمين سوء ما يفعلون .. ذلك أن هؤلاء الأعداء قد خانوا وغدروا ، فتمرضوا لخطط الله وغضبه ، فوق ما أخذهم الله به من سخط وغضب لكفرهم وشركهم بالله .

أما للنبي والمؤمنون ، فقد اتقوا الله ، ووفوا بالعهد الذي دعاهم الله إلى الوفاء به ، فكان سبحانه وتعالى معهم ، يؤيدهم ، وينصرهم على عدوهم .. « فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ » أي يكفي أن يكون الله مَعَكَ ، يؤيدك ، وينصرك .. « هو الذي أبدك بنصره وبالمؤمنين » .. فلقد نصرك الله من قبل ، وردّ عنك بأس القوم الظالمين ، فلم تُغْنهم كثرتهم من الله شيئاً .. وقد نصرك الله كذلك

بالمؤمنين، الذين لم تُرهبهم كثرة العدو وقوته، بل لقد ألقوا بأنفسهم في حومة القتال، وهم على نية الاستشهاد في سبيل الله.. فكانوا جنداً من جنود الله معك.

وفي عطف «المؤمنين» على قوله تعالى «بنصره» تكريم لهؤلاء المؤمنين الذين اجتمعوا إلى النبي، وقاتلوا تحت رايته.. وأنهم قوة من قوى الحق، وجند من جنود الله، بنصر بهم من يشاء من عباده..

«وقوله تعالى: «وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ».. معطوف على قوله سبحانه: «أَبْدَكَ بِنَصْرِهِ» أى إن من فضل الله عليك، ومن القوى التي أمدك بها، أنه سبحانه أمدك بأسباب النصر والظفر على العدو، بما جمع لك من جند آمنوا بالله، وأخلصوا النية للجهاد في سبيل الله.. وأن الله سبحانه قد نظر إليك وإليهم، فألف بين قلوب جندك هؤلاء، وجمعهم على الإيمان بالله، والإخاء في الله، فكانوا كياناً واحداً، وجسداً واحداً، ومشاعر واحدة.. وذلك مالا يكون إلا عن فضل من الله، وبهذا الفضل توحدت قلوب المؤمنين، واجتمعت على الولاء لله، ولدين الله، ولرسول الله.. الأمر الذي لا يستطيع قوة بشرية أن تحققه في أى مجتمع إنسانى، على تلك الصورة، ولو أنفقت في سبيل ذلك كل مافى هذه الدنيا من مال ومتاع.

[الحرب والسلام.. في الإسلام]

الإسلام دين رحمة وسلام، وليس كما يفتري عليه المفترون أنه دين سيف ودماء.. وكيف وظاهر الإسلام وباطنه جميعاً، سلم، وسلام؟ فاسمه «الإسلام» مشتق من السلام، والسلامة، والسلم، وشارات التحية بين

أتباعه ، ومن أتباعه ، السلام ، والرحمة ، والبركة .. أما شريعته وأحكامه ، فكلها قائمة على اليسر والرحمة ، والسلام ، بين الإنسان ونفسه ، وبينه وبين الناس جميعاً .

وحقاً إن الإسلام قد دعا أتباعه إلى الحذر من العدو ، والإعداد للحرب ، والأخذ بأسباب القوة .. وذلك لأن الإسلام دين واقعي ، يعايش الحياة في عدل أحوالها ، ويستقي من أعذب عيونها ، وأصفي مواردها ، وليس مجرد أحكام ومقررات نظرية ، يتمثلها الناس ولا يحققونها ، ويتصورونها ولا يتعاملون بها ، أشبه بما يقع في تصورات الفلاسفة وخيالات الشعراء ، إن سعد بها أصحابها في أحلام يقظتهم ، فإنهم لم يمسكوا منها بشيء إذ هم فتحوا أعينهم على الحياة وواقعها .

والإسلام يريد لأتباعه يكونوا قوة عاملة في الحياة ، وأن يعمروا الأرض ، ويبسطوا سلطانهم على القوى الكامنة في الطبيعة ، ليحققوا قول الله تعالى لهم : « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه .. » ولن يكون ذلك إلا إذا أخذ المسلمون الحياة كما هي ، بواقعها ، وما يترشح فيها من خير وشر !

فليست الحياة إلا مزيجاً من الخير والشر ، وليس الناس إلا عالمًا من الأخيار والأشرار .. ولن يسلم لإنسان وجوده ، ولن ينتظم لجماعة شأنها إلا بصحبة الحياة والناس على هذا الفهم ، الذي يجمع الخير والشر ، ويقابل بين الأخيار والأشرار ..

فن الحكمة ومن الواجب إذن ، أن يقيم الإسلام أتباعه في الحياة على طريق بين الخير والشر .. وهم في هذا الطريق مدعوون إلى التعامل مع الخير ، ثم هم في الوقت نفسه مطالبون بتجنب الشر والأشرار ، وأخذ حذرهم منه ومنهم جميعاً ..

والشعور والأشعار دائماً مسلطون على الأخيار .. إن سالموم قلن يسلموا منهم ، وإن كفوا أيديهم عنهم بسطوا هم أيديهم إليهم بالبنى والعدوان .. هكذا تجري الحياة فيما بين الشر والخير ، وفيما بين الأشرار والأخيار !

كانت دعوة المسيح - عليه السلام - دعوةً كله سلام خالص ، بل هي استسلام مطلق لكل ظلم وبغى وعدوان .. هكذا كانت دعوة المسيح ، وهكذا كانت سيرته وسيرة حواريه وأتباعه ، تحكمهم جميعاً دعوة المسيح الشهورة ، ولقى تكاد تكون عنوان الرسالة المسيحية : « سمعتم أنه قيل عين بعين ، وسن بسن ، وأما أنا فأقول لكم : لا تقاوموا الشر ، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً ، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فترك له الرداء أيضاً » (٥ : إنجيل متى) .

فإذا كان نتاج هذه الدعوة ؟ هل سلم أتباعها من الأشرار ؟ وهل كان موقفهم السلبي من المعتدين الآثمين شقيقاً يشفع لهم عند هؤلاء المعتدين ، أو يخفف مما يرمونهم به من ضرر وأذى ؟ وهل سلم المسيح نفسه إذ سلم الناس ، واستسلم لهم ؟

الحق أن ذلك كان إغراء لأهل السوء بأهل الصلاح والتقوى .. إذ أنهم ما إن علموا بأن المسيح وأتباعه لا يقابلون الشر بالشر والعدوان بالعدوان ، حتى تسابقوا إلى مديدهم إلى هذه المائدة الممدودة ، لكل من يريد إشباع شهوته إلى البغى والعدوان ، أو إرواء ظمئه إلى التسلط والقهر وإذلال الناس .. فما أكره الجياع في الناس إلى البغى والعدوان ، وما أكره الظمأى فيهم إلى التسلط على الناس وقهرهم وإذلالهم .. !

فكم لقي المسيح ولقى أتباعه من ضرر وأذى ؟ وكما احتملوا من بلاء

وعذاب ؟ لقد كانت خطوات المسيح وخطوات أتباعه معه ، على طريق ملطخ بالدماء . . دمائه ودماء أتباعه وحدهم .. وليس قطرة دم مراقبة من هؤلاء الذين أراقوا دماءهم . .

ولحكمة ما أراد الله سبحانه للمسيح أن يأخذ هذا الطريق ، وأن يحمل تلك الدعوة ، ويجرى تلك التجربة في الحياة ..

إنها دعوة قاسية ، تسير في اتجاه مضاد لسير الحياة . . وقد أرادها الله سبحانه هكذا ، لعنة من اللعنات التي صبها على اليهود وأخذهم بها في كل مرحلة من مراحل تاريخهم مع الأنبياء والرسل ..

فالمسيح - عليه السلام - هو نبي إلى اليهود خاصة ، ودعوته مقصورة عليهم لاتتعداهم إلى غيرهم^(١) . . وقد جاءهم المسيح بتلك الدعوة التي إن استقاموا عليها ، كان فيها إذلالهم ، وجعلهم موطئا لأقدام الناس . . وإن هم أبوا أن يقبلوها ، وبأخذوا أنفسهم بها كانوا كافرين بالله ، مأخوذون بما أعد الله للكافرين من خزي في الدنيا عذاب مهين في الآخرة . .

وقد أشرنا من قبل^(٢) إلى أن الله قد أخذ اليهود بأحكام دينية ، غابتها تأديبهم وإعنائهم وإذلالهم ، لإصلاحهم ، وتقويمهم . . فقد حرم عليهم العمل في يوم السبت ، كما حرم عليهم ما أحل لغيرهم من طيبات الطعام . . وذلك مما لا تحتمله النفس ، أو تصبر عليه . . واليهودى من هذا بين أمرين : إما أن يمتثل أمر الله فيه فيهلك ، أو لا يمتثله فيكفر . ١

(١) انظر في هذا كتابنا « المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل » .

(٢) انظر تفسير الآية : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر . . »

(١٤٦ : الأنعام) .

نقول : إن تجربة السلم أو الاستسلام تلك التي دعا إليها المسيح ، وعاش فيها قد كشفت عن حقيقة لاشك فيها ، وهي أن الحياة ترفض هذه التجربة ، ولا تقبلها كبداً من المبادئ العاملة فيها . .
والمسيح نفسه قد أنهى هذه التجربة في الأيام الأخيرة من حياته ، وردّ إلى أتباعه وحوارييه حقهم في الحياة في الدفاع عن أنفسهم . .

يقول المسيح في آخر موقف له مع تلاميذه : « حين أرسلتكم بلا كيس ولا ميزود ولا أحذية . . هل أعوزكم شيء ؟ فقالوا : لا ، فقال لهم : « يمكن الآن من له كيس فليأخذه . ومزود كذلك ، ومن ليس له فليبيع ثوبه ويشتري سيفاً . » (لوقا ٢٢ : ٣٦)

إن السيف أمر لا بد منه لدفع العدوان ، ولردع المعتدين . . والله سبحانه وتعالى يقول : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . . تلك هي سنة الله في خلقه ، وذلك هو واقع الناس فيما أخذهم الله به من سنن .
فالقول بأن الإسلام دين قام على السيف ، دعوى كاذبة مضلّة ، يراد بها النيل من المسلمين ودولتهم ، كما يراد بها النيل من الإسلام وشريعته . . إنها دعوة خبيثة مسمومة ، يُراد بها أن تنهزم في نفس المسلم معاني العزة والقوة ، لأنه إن أراد أن يسقط تلك الدعوى الباطلة ، ويدفع هذه التهمة الظالمة ، كان أقرب سبيل إليه هو أن يتجرد من كل سلاح ، وأن يتعرض من كل قوة .. وما حاجته إلى السلاح إن كان السلاح سبّة تدين دينه ، وتربيه منه أنه دين بدواة وهمجية ، وشرعية غاب ، يحكم مجتمعاتها بالتناطح بالقرون ، والتقاتل بالخالب والأنياب ؟
هذه هي الحركة النفسية التي تحدثها تلك الدعوى الساكرة في نفوس المسلمين ، حين يلقون آذانهم إلى هذه التخريصات الفاسدة ، التي تجعل القوة التي يبعثها الإسلام في مجتمعه ، شارة دالة على بدائية هذا الدين وتخلفه . .

وتلك الحركة النفسية من شأنها أن تفعل فعلها في تفكير المسلمين ، وفي سلوكهم ، فتصرفهم صرفاً حاداً عن كل سبب من أسباب القوة ، وبذلك يخلو الطريق للعدو المترص بالإسلام والمسلمين ، فتمكث الفرصة من التسلط عليهم ، والاستبداد بأوطانهم وأرزاقهم .. الأمر الذي وقع على أشنع صورة وأشنعها ، إذ وقعت أوطان المسلمين جميعها فريسة للاستعمار ، الذي سلط عليها سيف القوة ، فسلبها كل مقومات حياتها المادية والخلقية ، وكاد يسلبها حياتها الروحية ، لولا وثاقة هذا الدين ، الذي يجرى في مشاعر أهله ، جريان الدم في العروق .

والحق أن هذه الدعاوى الباطلة التي يدعيها المدعون على الإسلام ، وأنه دين بدأة وشريعة غاب ، يتعامل مع الناس بالظفر والناب - هذه الدعاوى لا يقف أمرها وخطرها عند حد تشكيك المسلمين في الإسلام وانحلال الرابطة التي تربطهم به أو توهينها ، أو في صرف غير المسلمين عن الالتفات إلى الإسلام ، بإثارة هذا الجو المريب حوله ، حتى لا ينظر فيه أولئك الذين خلت نفوسهم من الدين ، من أهل أوروبا وأمريكا ، الذين اصطدمت معارفهم العلمية بقضايا الدين الذي ورثوه ميراثاً عن آبائهم وأجدادهم ، والذي استبان لهم منه بعد أن عرضوه على أضواء العلم الحديث أنه لا يلتقي مع عقل ، ولا يستقيم على منطق ، فهجروه ، وزهدوا فيه ، وأصبحوا على غير دين ، الأمر الذي لا يصبرون طويلاً عليه ، إذ لا بد أن يطلبوا ديناً ، تعيش فيه مشاعرهم ، وتتقذى منه أرواحهم ، حيث لا يمكن أن يعيش إنسان - أي إنسان - من غير دين ..

ولست موجات الإلحاد التي تغزو أوروبا وأمريكا الآن إلا عَرَضاً طارئاً ، جاء نتيجة لازمة لما كشف عنه العقل الحديث ، من مفارقات بعيدة ، بين الدين الذي كان في أيديهم ، وبين منطق العقل ، وواقع الحياة ..

إن أهل أوروبا وأمريكا ينشدون اليوم ديناً ، يملأ هذا الفراغ الروحي

الذى يعيشون فيه ، ولو أنهم التقوا بالإسلام على حقيقته ، وتعرفوا على موارده الصافية ، لما مدّوا أبصارهم إلى دين غيره ، ولما كانوا من المؤمنين بالله ، إيماناً قائماً على دعائم ثابتة ، تملك عقولهم وقلوبهم على السواء . .

وتلك حقيقة يعرفها عن الإسلام أولئك الذين يحاربون الإسلام ، ويعشون منه هذا الغزو السلى المكسح ، الذى من شأنه - لو قدر له أن يتصل بالناس اتصالاً مباشراً من غير أن يثار فى وجهه غبار الضلال ودخان الإفك - أن يقوض سلطان للتسلطين على الناس هناك باسم الدين ، وأن يسلبهم هذا الجاه المريض الذى يعيشون فيه . . تماماً كما فعل مشركو قريش حين جاءهم الإسلام فأنكروه سادتهم وحاربوه ، وهم يملكون أنه الحق من ربهم ، ولكنه الحق الذى يسلبهم منزلتهم فى الناس ، ويسوى بينهم وبين عامة الناس ، فأثروا السلطان الذى فى أيديهم ، مع العمى والضلال ، على الحق الذى عرفوه وأنكروه .

ومن أجل هذا كانت تلك الحرب المسعورة التى بُشِنها أصحاب الرياسات الدينية ومن فى حكمهم ، على الإسلام ، حتى يسلم لهم ما فى أيديهم من جاه وسلطان ، ولو هلك للناس ، وغرقوا فى الضلال ، ودانوا بالكفر والإلحاد .

ومنع هذا كله ، فإن المستقبل للإسلام ، وستكشف الأيام وجهه المشرق الوضئ للناس يوماً ، إن عاجلاً أو آجلاً ، وسيصبح هذا العنوان الذى اتخذته «الإسلام» عنواناً له ، وسمّة دالة عليه - هو دين الإنسانية كلها ، وبهذا يتحقق قول الحق جلّ وعلاً : « إن الدين عند الله الإسلام » ، وقوله سبحانه : « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » .

هذه حقيقة تؤمن بها إيماناً بالله ، وبدين الله ، وبكتاب الله . . وإن هذه

الرَّمِيَّاتِ العمياء التي بُرِّمِيَ بها الإسلام لن تنال منه ، ولن تقف في طريق أنواره أن تملأ الآفاق ، وأن تبسط على الأرض سلطانها ، لأنها نور من نور الله : « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » .

ونعود إلى قضية السيف التي يدّعيها للدّعون على الإسلام ، وأنه قام عليه ، وفتح طريقه إلى القلوب به - فنقول :

إنه لو كان أمر الإسلام أمر قوة ، لما كان في الحياة اليوم إنسان يدين بالإسلام ، ولما كانت دعوة الإسلام أكثر من حدث من أحداث التاريخ ، عاش في الحياة زمناً ، ثم طواه الزمن فيما طوى من وقائع وأحداث .

فهل هذا هو واقع الإسلام ؟ وهل هذا هو شأنه في وقائع الحياة وأحداثها ؟ إن الأمر لم يعل عكس هذا تماماً . . .

وإن شهادة الواقع لاحتجاج إلى بيان . . فهي ناطقة بأفصح لسان ، بأن دولة الإسلام ازداد على الأيام امتداداً واتساعاً ، وأن زحفه السلمى المكتسح لم يتوقف لحظة واحدة ، حتى في أقسى الظروف وأحلكها ، التي مرت بالإسلام وألفت بكل ثقلها عليه . .

لقد قطع الإسلام من حياته المباركة أربعة عشر قرناً . . وأنه إذا سلمنا بالقول بأن الإسلام قام على السيف والقوة ، في أول حياته ، فإنه محال أن يسلم بالقول بأن ذلك السيف وتلك القوة قد صحبا الإسلام ، وكانا مستنداً له على امتداد هذا الزمن كله . .

فما عرف الناس في الحياة قوة تظل حارسة ساهرة لمبدأ من المبادئ أو نزعة من النزعات ، أكثر من سنوات معدودات . . لجيل أو جيلين . . أما أن تظل هذه للقوة قروناً متطاولة من الزمن ، قائمة على حراسة مذهب من المذاهب ، أو نزعة

من النزعات ، فذلك مالم يكن ولن يكون أبداً . . فإن القوة إنما تخدم غرضاً ذاتياً يعيش في كيان إنسان من الناس ، أو جماعة من الجماعات ، ولن تتجاوز حياتها بحال حياة هذا الإنسان أو تلك الجماعة . . ثم يموت للمبدأ أو للنزع ، يموت القوة التي أقامته ، وحرسته !

ونفترض جدلاً أن تقوم قوة ما لخدمة غاية من الغايات أجيالاً متعاقبة ، ونفترض جدلاً كذلك ، أن هذه الأجيال قد توافقت فيما بينها على اتخاذ هذه القوة حارسة على هذه الغاية التي تنشدها وتعيش فيها . .

فهل حدث هذا في المجتمع الإسلامي ؟ وهل كانت القوة دائماً إلى جانب الإسلام ، تحرسه ، وتدافع عنه ؟

التاريخ يشهد شهادة لا شك فيها - وواقع المسلمين اليوم ينطق بها - بأن دولة المسلمين التي قامت في صدر الإسلام ، والتي كان لها ما كان من قوة وسطوة - هذه الدولة ، قد تفككت وانحلت بعد ثلاثة قرون ، وعراها الوهن والضعف ، وأصبحت دولة الإسلام إمارات ودويلات متنافذة متخاصمة ، وخضع كل ضئع من أصقاع هذه الدولة ، لقوى غاشمة طاغية ، تضمر للمسلمين كل عداوة ، وترصد للإسلام كل شر . .

لقد وقع الإسلام والمسلمون في وجه عواصف عاتية جائحة ، للغزو البربري ، الذي كان من شأنه أن يدمر كل شيء ، ويأتى على كل شيء ، لولا قوة هذا الدين ، وما غرس في أتباعه من معالم الحق والخير . . وحسبك أن تذكر هنا الغزو التتري ، أو الغزو المغولي . . فما مرّ أحدهما بمواطن من المواطن إلا أحاله خراباً يباباً . . ثم حسبك أن تذكر الحروب الصليبية ، ثم الاستعمار الغربي الذي تسلط على قارتي أفريقيا وآسيا ، حتى لقد كانت مواطن الإسلام كلها

تحت يده .. فما حلّ الاستعمار بأرض إلا أجذبت من كل خير، وأصبحت مرعى خصباً لآفات الجهل والفقر والضعف .. ومع هذا كله ، ومع ما أصاب المسلمين من بلاء ، فقد بقي الإسلام في قلوب أهله متمكناً قوياً ، لا يتحولون عنه أبداً ، ولو أخذوا بكل ألوان الضر والأذى ، في أموالهم وأنفسهم ، أو جرى إليهم بكل مغريات الحياة من مال ونساء على يد المستعمرين والبشرين ..

فتاريخ الاستعمار للدول الإسلامية ، يؤلف كتاباً ضخماً ، أسود الصفحات ، لما كان يأخذه المستعمرون الأمم الإسلامية بصفة خاصة ، وللعرية بصفة أخص ، من بنى وعدوان ، وتسلب قاهر ، على مقومات الحياة في تلك الأمم ، وخاصة ما يتصل بالمقيدة الدينية ، وما تلقاه عنها أهلها من لغة وعادات وتقاليد ، وذلك ليضعفوا الصّلات التي تصل المسلمين بدينهم ، وليوهنوا من الأسباب التي تربط بين جماعاتهم .. ومع هذا كله فقد بقي الإسلام متمكناً في القلوب ، راسخاً في الضمائر ، مختلطاً بالمشاعر ، لم يسلم للمسلمين شيء غيره ، مما كان لهم في هذه الدنيا ، التي سلبهم الاستعمار إياها ، أو قتلها ، حيث لم يكن له حاجة فيها .. وكان الإسلام دائماً هو القوة التي يستند إليها المسلمون ، كلما خذلهم قوى الحياة جميعاً ، من علم ، ومال ، ورجال ..

وتاريخ التبشير في المحيط الإسلامي يحدث عن أكبر هزيمة ، وأعظم خيبة مُني بها عمل من الأعمال ، أو أصيب بها حركة من الحركات ، أو انتهت إليها دعوة من الدّعوات .

فما استطاعت تلك الحملات التبشيرية التي رصدت لها دول أوروبا وأمريكا الأموال الضخمة ، وجنّدت لها العقول الجبارة - ما استطاعت هذه الحملات أن

تقال من الإسلام مثلاً ، أو أن نحول مسلماً واحداً عن دينه ، أو تفتنه فيه ، بل كان السلم الأسمى الساذج ، يُفحِّم بفطرته السليمة ، وبمقيدته السمحة الواضحة كلَّ منطوق ، ويخرس كل ذى لسان ، حتى يرفع بصره إلى السماء قائلاً : « لا إله إلا الله » . !

فإذا أدعت حملة من حملات التبشير أنها استطاعت بحولها وحيلتها أن تخرج مسلماً عن إسلامه ، فقد كذبت وافترت ، لتخدع أولئك الذين يمدونها بالمال ، كي يدوم لها هذا المدد . . فإنها - وقد فاتها الكسب الديني - حريصة على ألا يفوتها الكسب المادي من هذا المال الذي يتدفق إليها في سخاء من كل جهة ، وإنه لمال كثير ، أنثرى به عدد وفير من أذعياء الدين ، الذين يتخذون التبشير تجارة لهم ، ودعاية للاستعمار ، وتمسكيناً للمستعمرين . .

نريد من هذا أن نقول : إن الإسلام بقوته الذاتية ، هو الذي حمى المسلمين في ساعات العسرة ، وأمسك بهم على ضربات الزمن القاتلة ، وأمدّم بأمداد لا تنفد من القوى الروحية ، التي لم تنل منها يد القساط والبغى ، ولم تنفذ إليها ضربات المنسلطين والباغين . . وإنه لولا الإسلام لما بقى لمواطن المسلمين معلّم من معالم الحياة ، يعرفون به مكانهم في هذا التيه الذي رماهم الزمن به .

فالمسلمون ليسوا هم الذين وسعوا رقعة الإسلام ، ومكّنوا له في الأرض ، ودفعوا به إلى كل أفق من آفاقها ، بل الإسلام نفسه هو الذي جعل للمسلمين دولة . . والإسلام نفسه هو الذي غدّى هذه الدولة بأسباب الحياة والنماء . . والإسلام نفسه هو الذي كان الدرّع الواقية والحصن الحصين لأهله ، يلوذون به ، ويستظلون بمخاضه ، كلما لفحهم هجير الحياة ، وتماوت حولهم الذئاب . .

إن الذي كان يمكن أن يكون موضع طعن في الإسلام لمن تسول له نفسه الطعن فيه ، هو أن يتجه بذلك إلى مبادئه وأحكامه . . أمى حق أم باطل ؟ أمى خير ورحمة للإنسانية أم هى شر ووبال عليها ؟ وهل سعدت الإنسانية فى ظل الإسلام أم شقيت ؟ وهل هذه الملايين التى تدين بالإسلام لليوم مكرهة عليه ، وواقعة تحت قوة قاهرة ، تحملها عليه ، وتلجئها إلى التمسك به ؟ .

هذا ما كان ينبى أن يكون مدار هذه الدعوى ، إن كان لابد من دعوى يدعيها أعداء الإسلام على الإسلام ..

أما تلك الدعوى الخبيثة التى تتجه اتجاهها مباشراً إلى تجريد المسلمين من القوة ، وخلق عقدة نفسية بينهم وبينها ، فذلك هو الفرض الذى تحاول تلك الدعوى أن تحققه فى المجتمع الإسلامى ، ليتعمى من القوة وأسبابها ، وليظل أعزل من كل سلاح ، على حين يعمل أعداء الإسلام والمسلمين جاهدين على الإعداد للقوة ، والأخذ بكل أسبابها .

ثم ما الإسلام ؟ أهو مجرد مبادئ وأحكام ملقاة فى العراء ، لا يلتفت إليها أحد ، ولا يتأثر بها إنسان ، أم هو مبادئ وأحكام ، يؤمن بها الناس ، ويعيشون فى ظلها ، ويعملون بوحياها ؟

وقد يصح أن يكون الإسلام مجرد مبادئ وأحكام ، وذلك فى معرض الدراسات النظرية التى تعنى بدراسة الأفكار وتمحيصها ، دراسة فلسفية نظرية ، بعيدة عن مجال التطبيق العملى لها .

أما حين تصبح هذه المبادئ وتلك الأحكام فى مواطن العقول ، وفى حرارة القلوب ، وفى خلجات الضمائر ، ومسرى الشاعر ، فإنها إذ ذاك لا يمكن

أن تكون شيئاً منفصلاً ، له حقيقة مستقلة ، تقع عليها أحكام خاصة بها .

فدعوى أن الإسلام قام على السيف ، لا يمكن أن توجه إلى الإسلام في مبادئه وأحكامه ، وقد رأينا كيف عاش وسيمش الإسلام بلا سيف ولا قوة ، قروناً متطاولة ، لانتهى إلا بانتهاء الحياة ..

ولإنما نتجبه هذه الدعوى - قبل كل شيء - إلى المجتمع الذي يدين بالإسلام ، ويمش في ظل أحكامه وتعاليمه ..

ومع هذا نستطيع أن نقول إن وجه الدعوى يجب أن يكون على هذا الوضع : « المجتمع الإسلامي مجتمع قام على السيف .. » وحينئذ يمكن أن نسمع هذه الدعوى ، وتكون موضع نظر وبحث ..

فالدعوة الإسلامية - في ذاتها - لم تقم على السيف ، وإنما الذي قام على السيف وكان لابد أن يقوم عليه دائماً ، هو المجتمع البشري الذي انضوى تحت لواء هذه الدعوة ، ثم امتد وامتد حتى صار دولة عريضة طويلة ، تنتظم شطر العالم أو أقل من شطره قليلاً .

وطبيعي أن مجتمعاً كهذا المجتمع في الامتداد والسعة ، لا يمكن أن يكون أعزل من السلاح ، مجرداً من القوة .. فإن طبيعة الحياة تأبى أن يمش الضأن مع الذئب .. بل لابد أن يكون هناك توازن في القوى ، وإلا ، فالويل للضعيف !

إن المجتمع الإسلامي - كأى مجتمع في الحياة - له ذاتيته المتميزة ، وله وجهته وفلسفته في الحياة .. وطبيعي أن تقوم في ظل هذه المعاني عصبية ، هي التي تجتمع عليها الأمم والشعوب ، وتقيم منها وحدة مميزة في مشاعرها ، ومنازع أفكارها ، ومتجه سلوكها .! كما كان لابد أيضاً أن يتعصب على هذه الأمم وتلك الشعوب أعداء يخافون قوتها ، أو يطمعون في ضعفها ، ومن هنا يكون الصراع الذي

لا بد منه في الحياة ، والذي لا بد له من قوة ، ولا بد لهذه القوة من سيف ، بل ومن سيوف !

ونعود فنذكر من نسي ، فنقول : إن اليوم الذي تخلى فيه المسلمون عن القوة ، كان هو اليوم الذي فيه خيّنهم ومصرعهم ، بأيدي من يملكون القوة .. ثم لم يكن للمسلمين من قوة يستندون إليها إلا الإسلام ، الذي منحهم الإيمان ، والصبر ، والعزم ، وعمر قلوبهم باليقين بأن شاطئ البقاء قريب منهم ، إن هم تمسكوا بدينهم ، وقاموا على شريعة ، وأخذوا بهديه ، والتمسوا أسباب القوة المادية التي أمرهم الله بها في قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » إلى جانب القوة الروحية التي عرّ الإسلام قلوبهم بها .. ومن خلال هذه المشاعر كانت تنفدح في صدور المسلمين شرارات الأمل والرجاء ، فيشتدّ عزمهم ، ويقوى إيمانهم ، وتذهب وحشتهم ، وهم في صحبة دينهم ، وفي ظلّ مما بئى عليهم من خيره الكثير .

فلنحذر إذن هذه الدعوى الخبيثة ، التي تجعل من فهم الإسلام عندها ، أنه قام على السيف ، ولنعُدّل موقفنا تجاه هذه الدعوى ، فإننا - عن حسن نية - قد عملنا جاهدين على دفعها ، وتبرئة ساحة الإسلام منها ، كما أننا حمدنا لبعض المستشرقين - ونوابها معروف - ما كان منهم من دفاع في تبرئة ساحة الإسلام من هذه التهمة ! !

فليكن الإسلام قام على السيف أو لم يكن ، وإنما الحقيقة التي لا جدال فيها هو أننا الآن - أممّ للمسلمين - ندين بالإسلام .. ديناً في قلوبنا ، بغير طريقنا في الحياة ، ويسدّد ويثبت خطانا على مواقع الحق ، كما أننا ندين أو يجب أن ندين بالقوة ، سلاحاً في أيدينا نحمل به مجتمعا ، ونصون بها مقدساتنا ، وندفع بها يد المعتدين على أوطاننا ..

الآيات : (٦٤ - ٦٦)

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٦٤)
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٥) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ
وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صِفَةً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ » (٦٦)

التفسير :

المسلم... وكم حسابه في ميدان القتال؟

السلاح ليس هو كل شيء في القتال ، وتحقيق النصر .. وأعداد المقاتلين
وكثرتهم ، ليست هي الميزان الذي يرجح به جيش على جيش .. وإنما الذي
يجعل للسلاح أثره وفاعليته ، ويقوم بالكثرة وزناً وقدرًا ، هو درجة الإيمان
التي يكون عليها الطرفان للتقاتلان ..

فالإيمان حين يعمُر قلب المؤمن ، ويملك عليه مشاعره - يجعل المصاعب التي
في يد المؤمن أكثر مضاعفة ، وأقوى أثرًا من السيف في يد غير المؤمن ، أو من
هو أضعف إيمانًا منه .

ومن هنا كان من مِثْلِ الله سبحانه وتعالى على نبيه أن جعل أوليائه الذين
يذوقون المدون دعوة ، جنودًا مسلحين بالإيمان والتقوى ، بعد أن تسلحوا
بالسلاح ، وأعدوا للعدو ما يرهونه به ، من القوة ومن رباط الخيل ..

وفي قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ »

إشارة إلى هؤلاء الجند الذين أقامهم الله سبحانه جنوداً لنصرة النبي ، ودفع يد الباغين عليه ، المتسلطين على دعوته ..

وإنه ليس كفى النبي كفاية مطلقة أن يكون الله سبحانه وتعالى حسبه وكافيه ، فهو في ضمان وثيق من الحماية التي لا تنقل أبداً ، ولا تقف لقوتها قوة أياً كان بأسها ، وكانت شطوتها ..

وإذن فما تأويل قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ؟ وما داعية عطف المؤمنين على لفظ الجلالة ؟ وهل قوة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى قوة تسند وتعين ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ..

والجواب - والله أعلم - أن في هذا العطف تشريفاً وتكريماً للمؤمنين ، إذ أن في هذا العطف وصلاً لهم بالله سبحانه وتعالى ، وجعلهم نعمة من نعمات رحمته ، وجنداً من جنوده التي يدافع بها عن الحق ، ويدفع بها في وجه الباطل : « أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ » .

وقد ذهب كثير من المفسرين إلى إضافة المؤمنين إلى النبي ، بمعنى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ، وحسب المؤمنين ، أى يكفي أن يكون الله ناصرًا لك وللمؤمنين .. وهذا معنى لانرضاء ، إذ يدفع عن المؤمنين هذا التكريم الذي اختصهم الله به ، بل ويذهب بما جاء في قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ ! »

وقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِثَّةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ » هو تشريف للمؤمنين ، ودفع لقدركم ، وأنهم - بما في قلوبهم من إيمان - في منزلة لا ينالها الكافرون والمشركون ، وأن الواحد منهم يرجح عشرة من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله .

والأمر بتعريض النبي للمؤمنين على القتال ، إنما جاء بعد أن أمروا بأن يمدّوا لقتال العدو ما استطاعوا من عدد الحرب ووسائل القتال ، من سلاح ، وعتاد ، وخيل .. وذلك بعد أن أعدّوا الرّجال الذين راضوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله ، ووطنوها على الاستشهاد ابتغاء مرضاة الله ..

فإذا جاء النبي بعد هذا يحرّض المؤمنين على القتال ، ويستحثهم له ، ويغريهم به ، وجدّ قلوباً صاغية إليه ، ونفوساً مستجيبة لما يندبهم له ، إذ كان إنما يدعو مؤمنين استجابوا للحرب ، ويستحث جنوداً أعدوا أنفسهم للحرب ، ورصدوها للدفاع عن دين الله ، وملثوا أيديهم بالسلاح ، كما ملثوا قلوبهم بالإيمان .

وفي قوله تعالى : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله » - أمور .. منها :

أولاً : هل هذا الشرط خبر في لفظه ومعناه .. بمعنى أن المراد به الكشف عن قدر المؤمنين ، وما بينهم وبين الكافرين من بُعد بعيد في القوة . . أم أنه خبر أريد به الأمر والإلزام ، بمعنى أنه مطلوب من المؤمنين ديانةً وشرعاً ، أن يثبت في ميدان القتال لعشرة من الكافرين . . فإن فرّ ، أو نكل كان آتماً .. ؟

أجمع المفسرون على أن هذا الشرط خبر مرادّ به الأمر ، وأن واجباً على المسلم أن يثبت للعشرة من العدو في ميدان القتال ، وأن يغلبهم ، فإن فرّ أو نكل كان آتماً ، بل ذهب بعضهم إلى أكثر من هذا ، فقال : إن المسلم إذا لم يقتل للعشرة ، بل قُتل هو ، كان آتماً ، لأنه لم يحقق ما أمره الله به ، وهو أن يغلب العشرة ، لا أن يثبت لقتالهم وحسب !

وهذا الرأي الذي أجمع عليه المفسرون قائم على أن هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها ، وهي قوله تعالى : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً .. » .

وسنعرض لقضية القول بالنسخ ، بعد هذا . .

والذي نراه - والله أعلم - أن هذا الشرط هو خبر في مبناه ، ومعناه ، ومفاده . . وأن هذا الخبر قد جاء تعقيباً على أمر الله سبحانه وتعالى النبي ، بتحريض المؤمنين على القتال ، وإغرائهم به ، ليهوتوا على المسلمين أمر القتال ، وليخفف عنهم بعض ما يقع في نفوسهم من تكره له ، حين يرون قتلهم وكثرة العدو المتربص بهم . . فإذا علموا أنهم بإيمانهم بالله ، وبتأييد الله لهم ، أن الواحد منهم يغلب عشرة من الكافرين ، طمعوا في أعدائهم ، واستقبلوا الدعوة إلى لقاءهم ، على رجاء وأمل في الظفر بهم .

وثانياً : لم كان وزن المؤمنين في هذه الآية بحيث يغلب الواحد منهم عشرة من الكافرين . . ثم كان وزنهم في الآية التي بعدها ، بحيث يغلب الواحد منهم اثنين من عدوهم ؟

يقول أكثر المفسرين : إن ذلك كان والمسلمون قليلون ، وذلك في أول الإسلام ، فكان فرضاً عليهم أن يحملوا هذا العبء الثقيل ، وأن يقف الواحد منهم لعشرة من العدو ، ويتغلب عليهم . . فلما كثرت المسلمون بعد هذا ، خفف الله عن المسلمين الأولين ما فرضه عليهم أول الإسلام ، فبدلاً من أن يلقى الواحد منهم عشرة ويغلبهم ، أصبح المطلوب منه أن يصمد لاثنتين فقط ويتغلب عليهن . 11

وهذا يعني أن الآية الثانية جاءت ناسخة للحكم الذي تضمنته الآية الأولى . . .

والذي نقول به — والله أعلم — أن الآيتين محكمتين ، لانسخ فيهما ، ولا تناسخ بينهما . . . وذلك أن الحكم الذي تضمنه للشرط في الآيتين وارد في صيغة الخبر ، والمعروف عند الذين يقولون بالنسخ ، أنه لا تناسخ بين الأخبار ولا يردّ هذا قولهم : إن الخبر يُراد به الأمر هنا ، فهذا القول منهم لاجبة لهم عليه ، إلا القول بأن الآيتين متناسختين ، وذلك يقضى بأن يكون الحكم فيهما وارداً في غير خبر . . . فلزم لذلك أن يخرج الخبر عن معناه إلى معنى الطلب . . . فالجبة على النسخ ، هي القول بالنسخ . . . وإذن فلا جبة !

ومن جهة أخرى . . . فإن القول بالنسخ يقضى بأن يكون بين الآيتين — الناسخة والمنسوخة — مسافة زمنية ، بحيث يكون لتغير الحكم ونسخه بحكم آخر مقتضٍ اقتضاء تغير الحال بامتداد الزمن . . . وليس هناك دليل يدل على أن فارغاً زمنياً وقع بين نزول الآيتين . . . بل ظاهر الآيتين ينهي عن أنهما نزلتا معاً في وقت واحد . . . وقد قيل إنهما نزلتا في غزوة بدر ، وقيل قبل بدء القتال . . . وهذا قول يقول به القائلون بالتناسخ بين الآيتين ويقررونه !

فالآية الأولى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ، إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ . . . » هذه الآية هي إخبار عن حال المؤمنين في الوقت الذي خطبوا فيه بها ، وأنهم يحملون من طاقات القوى الروحية والنفسية بما في قلوبهم من إيمان وتقوى ، بحيث يغلب الواحد منهم عشرة من الكافرين . . . إذا حقق معنى « الصبر » الذي هو قيد للشرط .

هذا ماسمعه المسلمون يومئذ من خطاب الله سبحانه وتعالى لهم ، فأنكشف لهم منه ما أودع الله فيهم — بسبب إيمانهم — من تلك القوى العظيمة التي

يحدونها معهم ، وفي هذا ما يريهم فضل الله عليهم ، وتكريمه لهم ، وأنهم موضع لرحمة الله ، ومغرس كريم لآلائه ونعمائه ..

وتلك نعمة جليلة من نعم الله ، وبُشرى مسعدة مما يبشر الله به عباده المؤمنين .. ومن تمام هذه النعمة ، وكال هذه البشرى أن تَتَّبِعِ النِّعْمَةَ بِنِعْمَةٍ ، وأن تُرْفَدَ الْبَشْرَى بِبَشْرَى ، وهذا ما جاءت به الآية الكريمة بعد هذا : « الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِثَّةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِثْقَبِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ »

وهذا الخبر الذي تَلَقَّاهُ المسلمون من هذه الآية هو خبر على حقيقته ، لم يقصد به الأمر ، بأن يكلف المسلم التقلب على اثنين من الكافرين بدلاً من عشرة .. بل إن هذا الخبر يثير في نفس المسلم شعورين :

أولهما : الإحساس بأنه وإن كان في كيانه من القوة ما يقوم لعشرة من الكافرين ، فقد عرضت له عوارض من خارج نفسه ، قد أخذت من تلك القوة لحسابها ، حتى تتوازن ، وتحفظ بأدنى مستوى من القوة يكون عليها المؤمن في قتاله للكافرين ..

ذلك أن هذا الضعف الذي ورد على المسلمين لم يكن مؤثراً على تلك الجماعة التي التقى بها الإسلام على أول الطريق ، والتي آمنت به إيماناً اشتمل على وجودها كله .. فهذه ، الجماعة لم تزدها صحبته للإسلام إلا قوة إلى قوة ، وبقينا إلى يقين .. وإنما جاء الضعف إليها مع أولئك الذين دخلوا في دين الله أفواجا ، فآمنوا كما آمن الناس ، متابعة لرؤسائهم وأصحاب الكلمة فيهم ، دون أن يتعرفوا إلى الإسلام ، وأن يَخْلُطُوا أَنْفُسَهُمْ بِهِ ، وَيُضِيفُوا وجودهم إليه ..

وهؤلاء كانوا معظم الأعراب الذين يقول الله سبحانه فيهم : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا . ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » (١٤ : الحجرات) .

ولهذا قد ارتد كثير منهم عن الإسلام ، بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، إذ لم يك الإيمان قد دخل قلوبهم وسكن إليها .

فهؤلاء مسلمون قد دخلوا في صفوف المسلمين ، وحاربوا مع المؤمنين ، فلم يكن فيهم من القوى الروحية ما يرفعهم كثيراً عن المشركين ، ويجعل قوة الواحد منهم تعادل قوة رجلين من العدو ، فضلاً عن عشرة .. ولهذا أضيف حسابهم إلى حساب الصفوة المختارة من المسلمين ، من صحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار ، الذين كانت ولا تزال قوة الواحد منهم تعادل عشرة من الكافرين .. وبهذا صار حساب المسلمين في مجموعهم قائماً على هذا التقدير : الواحد منهم بائنين من عدوهم .. على حين أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما زال الواحد منهم يرجح في نفسه عشرة من الكافرين ..

بل وأكثر من هذا .. فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على درجة واحدة في هذه القوة .. بل كان فيهم من يرجح العشرين ، والثلاثين بل والمائة من العدو ، على حين كان فيهم من يرجح الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة ، أو العشرة .. فإذا أضيف حساب بعضهم إلى بعض كانوا في مجموعهم على هذا التقدير الذي أخبر القرآن الكريم به ، وهو أن الواحد منهم يرجح عشرة من عدوهم ..

وهذا هو السر في أن المؤمنين قد لبسوا صفته واحدة ، وحُسبوا كياناً واحداً في قوله تعالى : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » ، ولم يحىء الخبر القرآني عنهم بلفظ المفرد .. هكذا : الواحد منكم يغلب عشرة .. !

وهذا هو السرّ أيضاً في أن حساب المؤمنين كان في أول الأمر محصوراً في أعداد قليلة . . عشرين ومائة ، على حين كان بعد ذلك مدلولاً عليه بالثمة والألف . . إذ كانوا في الأول أعداداً قليلة في مجموعهم ، ثم تضاعفت هذه الأعداد ، فكانت ألوفاً ألوفاً . .

وثاني الشعورين اللذين يجدهما المسلم من قوله تعالى : « الآن خفف الله عنكم ... » - أنه على أية حال يكون عليها المسلمون - في مجموعهم - من الضعف ، فإنهم أرجح كفةً من عدوّهم في مجموعه ، وأن جماعتهم المقاتلة تغلب الجماعة المقاتلة لها ولو كانت مثلها في العدد . . وهذا ميزان المسلمين للمقاتلين دائماً ، في أى حال ، بل وفي أسوأ حال . . لأنهم إنما يقاتلون في جبهة الحق ، ومن أجل قضية الحق . . وهذا من شأنه أن يقيم في كيانه شعوراً بأنهم إنما يقاتلون لله ، وفي سبيل الله ، لأنفسهم ، ولا لدنيا يريدونها . . فهم - والحال كذلك - جند من جند الله . . يمدّم الله يعونه ، وتأيبده ، ونصره . . وهذا ما يشير إليه تعالى ، فيما كان عليه المؤمنون والمشركون في غزوة بدر ، إذ يقول سبحانه : « قد كان لكم آية في فتنتين التفتان فتنةً تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرةً يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعلبةً لأولي الأبصار » (١٣ : آل عمران) .

وعلى هذا ، فإن قوله تعالى : « الآن خفف الله عنكم » ليس مُراداً به رفعُ حكم كان واقعاً على المؤمنين ، ملازمًا لهم ، حيث كان الواحد منهم مطالباً بقتال وقتل عشرة من العدو ، ثم أصبح مطالباً بقتال وقتل اثنين - بل إنه إلغى للمسلمين إلى ما أمدهم الله سبحانه وتعالى به من أنصار وأعوان ، حين كثّر أعدادهم ، وأنهم الآن ليسوا هم وحدهم الذين يحملون عبء الدفاع عن الدعوة الإسلامية ، في وجه عدوٍ يملأ وجه الأرض حولهم ، فقد كثرت

(٤٣ التفسير القرآني - ج ١٠)

أعداد المسلمين معهم ، وإن كانوا أضعف منهم إيماناً ، وصبراً على مكاره الحرب ، واستبسالاً في لقاء العدو .

فالآية الأولى خبر ، يكشف عن حال ، والآية الثانية ، خبر آخر يكشف عن حال أخرى .

وعلى هذا تظل الآيتين نعتين عن حالين من أحوال المسلمين ، حالهم حين يكون إيمانهم على هذا المستوى الذي كان عليه المسلمون الأولون السابقون من المهاجرين والأنصار . . وحالهم حين يضيف إيمانهم فتعريض لهم عوارض الضعف والوهن في لقاء عدوهم .

وهذا من شأنه ألا يقطع الأمل في نفوس المسلمين بأن ينشدوا القوة دائماً ، وأن يلتمسوها في الإيمان والصبر ، وأنه كلما قوى إيمانهم وصبرهم قويت شوكتهم ، واشتدت على العدو وطأتهم ، وكان حساب الواحد منهم راجعاً بمشيرة من العدو المقاتل لهم . .

فإذا كانت جماعة من جماعات المسلمين في صقع من أصقاع الأرض ، تقاتل في سبيل الله ، وكانت في قلة ظاهرة أمام عدو كثيف العدد ، فإن لما أن تنشأ المدد من الإيمان بالله ، وأن تنظر إلى نفسها على ضوء قول الله تعالى : « إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ » فإن هم فعلوا ذلك ، وأخلصوا النية والعمل لله ، حققوا هذا الوصف الذي وصف الله سبحانه وتعالى به المؤمنين ، الذين خلت نفوسهم من الضعف ، والوهن . .

وقد فعل المسلمون هذا فعلاً ، في سيرتهم مع الإسلام ، وفي انتصارهم على أعدادٍ تكثرهم أكثر من عشرة أضعاف .

فإن كنت في شك من هذا فاسأل التاريخ . . بكم من المسلمين فتح

خالد بن الوليد مملكة فارس ؟ وبكم من المسلمين فتح أبو عبيدة بن الجراح بلاد الروم ؟

وكم كانت أعداد المسلمين الذين فتح بهم عمرو بن العاص مصر ؟ وبكم من المسلمين اقتحم طارق بن زياد بلاد الأندلس ، واستولى على زمام الأمر فيها ؟

وجواب التاريخ هنا شهادة قاطعة بأن المسلم إذا استنجد بإيمانه بالله ، كان وحده كتيبة تغلب العشرات ، لا العشرة من جند العدو . . ونسأل :

نرى لو فهم المسلمون هاتين الآيتين — الناسخة والمنسوخة — على أنهما حكمتين ، مُلزِمَتين لما .. أ كان هذا الذي كان منهم ، فيما يحدث به التاريخ عنهم في ميدان القتال ؟ وفيما حققوه من نصر مبين على أعدائهم الذين التقوا بهم في أكثر من ميدان ، وهم قلة قليلة في وجه أعداد كثيرة ، إذا أُحصيت كان المسلم محسوباً فيها بحساب عشرات وعشرات ؟ .

وفي قوله تعالى في وصف العدو المقاتل للمؤمنين : « ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » ما يكشف عن الفارق الذي فرق بينهم وبين المؤمنين ، حتى كان المؤمن يغلب عشرة منهم ، وقد يكون في هؤلاء العشرة من هو أقوى قوة ، وأمتن بناءً ، وأشدّ ساعداً . .

ذلك أن المشركين ، والكافرين من أعداء المؤمنين « قوم لا يفقهون » أى لا يسكن إلى كيانتهم إيمان بالله ، وباليوم الآخر ، فهم حين يقاتلون إنما يقاتلون على مخاطرة بحياتهم التي يحويئونها في الدنيا ، ولا تحظر بيبالم مخاطرة أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أخلا وأبقى ، وأطيب وأهنأ لمن آمن واتقى . . ومن هنا كان حرصهم على ما في أيديهم من حياة حرص الشحيح على شربة ماء تقع ليده

على ظمأ ، في صحراء . . . ومن هنا أيضاً كان جبينهم في مواقف القتال ، وانحلال عزائمهم ، وزيفان أبصارهم ، وتطايير قلوبهم هلماً وفزعاً .

هذا ، على حين أن المؤمن يقاتل وهو على « فقه » بالموقف الذي يقفه ، وأنه صائر به إلى إحدى الحسينين ، إما للنصر الذي يكتب به للإسلام عزاً ، وينال به عند الله أجراً ، وإما للاستشهاد الذي ينتقل به إلى دار خير من داره ، وإلى عالم أكرم وأطيب من عالمه ، حيث ينطلق في رحاب الله ، بنعم بما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ، في جبة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين .

الآيات : (٦٧ - ٧١)

« مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمْرٌ حَتَّى يَشْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧) وَلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسِّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَنقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٦٩) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن فِي آيْدِيكُمْ مِّنَ الْأَمْرِ إِنِّي بَعِّلْتُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا بِّوَالِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَبَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٧٠) وَإِنْ بُرِّدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » (٧١)

التفسير : قوله تعالى : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمْرٌ حَتَّى يَشْخِنَ فِي الْأَرْضِ .

نزلت هذه الآية في غزوة بدر ، وفي شأن الأسرى الذين وقعوا في يد المسلمين من مشركي قريش ، وكانت عدتهم سبعين أسيراً . .

وقد استشار النبي أصحابه في شأنهم ، إذ لم يكن قد جاءه أمرٌ سماوى فيهم ،
فاختلف الصحابة في المعاملة التي يعاملونهم بها .. فقال بعضهم يقتلهم ، وذلك
ليكونوا عبرةً لغيرهم ، وتوهيناً لشوكة المشركين ، بالقضاء على القوة العاملة فيهم ،
إذ كان هؤلاء الأسرى وجوة القوم وسادتهم .. وينسب هذا رأى إلى عمر
ابن الخطاب ، وعبد الله بن رواحة - رضى الله عنهما .. وقال بعض الصحابة
باستيقائهم وأخذ الفدية منهم ، إبقاء على أواصر القربى ، وإعانة المسلمين الذين
أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، بما يؤخذ منهم فدية .. وينسب هذا رأى إلى
أبي بكر الصديق .. رضى الله عنه .

وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالرأى القائل باستبقاء الأسرى وقبول
الفدية منهم ..

ثم أخذ - صلوات الله وسلامه عليه - الفدية من بعض الأسرى ، ثم كان
لا يزال ينتظر ما فرض على بعضهم منها ، حين نزل قوله تعالى : « ما كان لنبىّ
أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » ..

والإنحناخ في الأرض : التسلط عليها والتمكن منها بالقوة .. يقال أنحن
فلان أى جرح في القتال جرحاً شلّ حركته ، وأبطل عمله في الحرب ، ومنه
قوله تعالى : « فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا
أُثْخِنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ
أُوزَارَهَا » (٤ : محمد)

وفى توجيه الخطاب إلى النبيّ توجيهاً غير مباشر في قوله تعالى « ما كان
لنبيّ » تكريم ربانىّ للنبيّ الكريم ، إذ لم يوجه إليه سبحانه الخطاب في
صيغة محدّدة ، مباشرة هكذا .. « ما كان لك أيها النبيّ » مثلاً ..

وفي توجيه اللوم إلى المؤمنين بقبول الفدية في قوله تعالى : « تريدون عَرْضَ الدنيا » تكريم بعد تكريم لمقام النبي ، وعدم مواجهته بما يسوؤه . .

والعرض : خلاف الجوهر ، وعَرْض الدنيا ، متاعها الزائل . . والدنيا كلها عرض زائل بالنسبة للآخرة .

وفي قوله تعالى : « لولا كتابٌ من الله سبق لمُسْكِم فيما أخذتم عذاب عظيم » عتابٌ للنبي والمؤمنين ، على ما كان منهم من قبول الفدية ، وأنهم ما كان لهم أن يقبلوا فديةً من هؤلاء الأسرى ، بل كان ينبغي أن يكون حكمهم فيهم هو القتل . . لأنهم كانوا في أول صدامٍ لهم مع المشركين ، وكان مكانهم في الأرض لا يزال قلقاً مهدداً بقوى البغي المسلطة عليهم . .

فكان من التدبير أن يُضعِفُوا عدوهم بقتلهم ، ما أمكنتهم الفرصة فيهم ، حتى تتراخى يد العدو عنهم ، وتثبت أقدامهم على الأرض . . وعندئذ يجوز لهم أن يُبقُوا على الأسرى ، وأن يقبلوا الفدية منهم . .

ومن جهة أخرى ، فإن المسلمين كانوا مع أول تجربة ذاقوا فيها طعم النصر على العدو ، فلا ينبغي أن يكون أول ما يَطْعَمُوهُ من هذا النصر هذا العرضُ الزائل ، فذلك من شأنه أن يجعل للفنّان سلطاناً على نفوسهم في حربهم للعدو ، الأمر الذي كان من تدبير الحكيم العليم معهم ، أن يحرمهم منه أول الأمر ، إذ جعل أنفال معركة بدر كلها ليد النبي ، يضعها حيث يشاء .

والسؤال هنا : هل من إنسانية الإسلام أن يَقْتُلَ الأسرى ، ويعمل فيهم السيف ، وقد صاروا ذمة في يد المسلمين ؟

والجواب على هذا : أن ذلك كان في أول معركة من معارك الإسلام ،

وَأَنْ هَؤُلَاءِ الْأَسْرَى كَانُوا - فِي جِلَّتِهِمْ - مَعْرُوفِينَ لِلنَّبِيِّ وَالْمُسْلِمِينَ ، بِكَيْدِهِمْ
لِلْإِسْلَامِ ، وَعَدُوَانِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَتَسْكِيلِهِمْ بِهِمْ حَتَّى أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ . . فَهَمْ - وَالْحَالُ كَذَلِكَ - وَاقِعُونَ تَحْتَ حُكْمِ الْمَفْسُودِينَ فِي الْأَرْضِ ،
الْمُحَارِبِينَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَفِيهِمْ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى :

« إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَمُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا
مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ *
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ » * (٣٣ - ٣٤ : المائدة)

وقد أهدر النبي دَمَ بعض المشركين الذين كانوا على تلك الصفة ، فقتل
اثنين من الأسرى ، صَبْرًا ، وهما عقبة بن أبي مُعَيْط ، والنضر بن الحارث .

والكتاب المشار إليه في قوله تعالى : « لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ
فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » - هو ما قضى الله به سبحانه وتعالى في سابق علمه ،
وهو العفو عن الذنب إذا لم يكن قد جاء حكم إلهي بتحريمه ، وهذا ما أشار إليه
قوله تعالى : « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ
مَا يَتَّقُونَ » (١١٥ : التوبة) .

ولهذا جاء قوله تعالى بعد هذا العتاب ، حَامِلًا لِلصَّفْحِ الْجَمِيلِ ، مَزَكِّيًّا مَا فَعَلَهُ
« النَّبِيُّ وَالْمُؤْمِنُونَ ، فَقَالَ سَبْحَانَهُ : « فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا » فَهُوَ الْحَلَالُ
الَّذِي لَا حَرَمَةَ فِيهِ ، الطَّيِّبُ الَّذِي لَا خُبْثَ مَعَهُ . . وَكَانَ هَذَا إِبْدَانًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَمْضَى فِيمَا قَضَى بِهِ فِي شَأْنِ الْأَسْرَى ، وَأَنْ يَقْبَلَ فِدَاءٌ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ
مِنْهُ فِدْيَةً بَعْدَ ، وَهَذَا مَا يَفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ

من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً . . . الآية . . . فهذا يعني أنه إلى حين نزول هذه الآيات كان بعض الأسرى في يد المسلمين لم يُطلق سراحهم بعد . . .

وفي قوله تعالى : « إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويفقر لكم والله غفور رحيم » - في هذا عزاء ومواساة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأسرى ، الذي أصيبوا في أهلهم ، بمن قتل منهم في بدر ، وهام أولاء يُصابون في أموالهم بما يؤخذ منهم من فدية . . وفي هذا العزاء ما يذهب بكثير مما في نفوسهم من أسى ومرارة ، وما في قلوبهم من ضغينة وحقد على الإسلام والمسلمين ، إذ يرون في هذا العزاء الإلهي دعوة إلى التصالح والتفاهم والالتقاء بالإسلام ، والوفاة للمسلمين ، وأن الله سبحانه وتعالى ليس رب المسلمين وحدهم ، بل هو ربهم ، ورب العباد جميعاً ، ورب كل شيء ، وخالق كل شيء ، وأن الإسلام ليس من حظ هؤلاء المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله ، وكان لهم من الله هذا النصر الذي رأوه بأعينهم رأي العين في بدر - بل إنه حظ مشاع بين الناس جميعاً ، من سبق منهم ومن لم يسبق ، وأن الناس جميعاً مدعوون إليه في كل وقت إلى يوم القيامة !

وعلى هذا التقدير ، وبهذا الحساب - تكون معركة بدر ليست نصراً للمسلمين الذين قاتلوا فيها ، وإنما هي نصر للإسلام ، ونصر لكل مسلم دخل أو يدخل في الإسلام ، لأنها ليست لحساب شخص أو قبيلة ، وإنما هي لحساب هذا الدين الذي يرتفع بمبادئه فوق الأشخاص والقبائل ، ويتخطى بشريته حدود المكان والزمان . . .

وفي قوله تعالى : « إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم . . . » .

في هذا يُسأل عنه وهو : كيف يعلّق علم الله تعالى بما في قلوبهم ، على شرط ؟
وهو سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب قبل أن توجد القلوب وأصحاب
القلوب ؟

والجواب - كما قلنا في أكثر من مرة - أن تعليق علم الله بأفعال العباد
لا يعنى بحال ما ما هو واقع في علم الله مما سيفعله العباد ، ولكن المراد بهذا
التعليق هو العلم الواقع على الأفعال حال وقوع هذه الأفعال من المكلفين . .
فعلم الله سبحانه بهذه الأفعال علم متصل بها في جميع أحوالها وأزمانها ، فهو
عالم بها قبل أن تحدث وتقع من أصحابها ، وعالم بها بعد أن تقع وتحدث ، وتعليق
علم الله سبحانه بحدوثها ووقوعها ، هو إلفات لأصحابها ، وإلى علم الله بهم وبأفعالهم
وهم متلبسون بها ، ومحاسبون عليها .

وفي قوله تعالى : « يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويفقر لكم والله غفور
رحيم » هو وعد كريم لمن ينظر لنفسه من هؤلاء الأسرى ، ويخلص بها إلى
الله ، ويدخل في دين الله ، وعندئذ سيشارك المسلمين فيما سيفتح الله به عليهم ،
وما يقع لأيديهم من غنائم . . وأكثر من هذا ، فإن الله سبحانه وتعالى
سيقبلهم في المقبولين من عباده ، ويفقر لهم ما كان منهم من عداوة للإسلام ،
وأذى للمسلمين .

قوله تعالى : « وإن يُريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله
عليمٌ حكيم » هو وعيد لأولئك الذين لم يستجيبوا لهذا النداء الكريم ، وهذا
الصفح الجميل من رب العالمين ، فأمسكوا على ما في قلوبهم من عداوة وضيقة
وطوفاً صدورهم على الثأر والانتقام - فهؤلاء إن يخونوا الرسول ، فإنهم قد خانوا
الله من قبل ، بأن كفروا به ، وهو ربهم ، وخالفهم ، ورازقهم ، فإذا خانوا
الرسول بعد هذا ، فليس ذلك بالشئ الغريب عليهم ، فكفرهم بنعم النعم

عليهم طبيعة فيهم.. وهم بهذه الخيانة لله قد جَنَوْا على أنفسهم ، فأمكن الله منهم ،
 أى انتقم الله منهم ، وساقهم إلى ما هم فيه من أسر . ولو أنهم لم يخونوا الله ،
 واستجابوا لدعوة الإيمان لما قام الله من هذا البلاء . . فإن ظلوا على ما هم عليه
 من خيانة لله ، وخيانة للرسول ، فسيدون من البلاء واللكال أكثر مما
 رأوا « والله عليم » بما فى قلوبهم « حكيم » فيما يقضى فيهم ، وما يأخذهم به
 من عقاب .

الآيات : (٧٢ - ٧٥)

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا
 وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
 وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٧٢) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِبَعْضِهِمْ
 أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (٧٣)
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا
 أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٧٤) وَالَّذِينَ آمَنُوا
 مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
 بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » (٧٥)

التفسير : مناسبة هذه الآيات للآيات التى قبلها ، هى أن المؤمنين والمشركين

كانوا بعد تلك اللواجه التى شهدوها فى بدر - كانوا قد تحدت معالمهم ،

واستعملت مواقفهم ، وإذا هم جبهتان متقاتلتان ، وفريقان متخاصمان ، كل منهما يطلب الآخر ، ويقتضيه ما يقتضى الغريم من غريمه . .

وقد ذكرت الآيات السابقة مراحل هذا الصراع الذى كان قائماً بين الفريقين ، وعرضت أحداث بدر وما وقع فيها ، وما أحرز المسلمون من نصر ، وما مئى به المشركون من هزيمة ، ثم عرضت الغنائم والأسرى وما قضى الله فيهما .

فكان من المناسب أن تحتم السورة بهذه الآيات التى تخطط الحدود ، وترسم المواقع والمواقف التى يأخذها المؤمنون من الكافرين حتى يكونوا على بينة من أمرهم ، فيما يأخذون أو يدعون من الجبهة المقاتلة لهم .

وقوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ » . . هو بيان لحكم الجماعة الإسلامية فيما بينها ، فهم — المهاجرون والأنصار — جبهة واحدة ، وكيان واحد ، يجمعهم هذا النسب الكريم الذى انتسبوا له ، وهو الإسلام ، الذى يملو كل نسب ، ويفضل كل قرابة .

فمن أجل الإسلام هاجر المهاجرون ، ومن أجل الإسلام جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . وفى سبيل الله آوى الأنصار للمهاجرين وشاركهم أموالهم وديارهم ، وفى سبيل الإسلام انتصروا لهم ونصروهم . .

فهؤلاء جميعاً — من مهاجرين وأنصار — بعضهم أولياء بعض ، ينصر بعضهم بعضاً ، ويحمى بعضهم عن بعض ، ولو حملهم ذلك على لقاء آبائهم وأبنائهم وقتالهم وقتلهم في سبيل الله .

وهناك مؤمنون ، ولكنهم لم يهاجروا ، قد حبستهم قريش ، أو منهم

مرض أو شيخوخة ، أو حرصٌ على الديار والأموال ، أو إيثار للمافية والسلامة .

فما حكم هؤلاء المؤمنون ؟ وما وضعهم في المؤمنين من المهاجرين والأنصار ؟ إنهم لاشك أعضاء في هذا الجسد الإسلامي الجديد ، الذي تبرز سماته في المهاجرين والأنصار . ولكن كان الإسلام في دور البناء للمجتمع الإسلامي ، وكان من أجل هذا في مسيس الحاجة إلى كل يد عاملة لدعم هذا البناء ، ورفع بنيانه — الأمر الذي جعل الهجرة إلى المدينة التي آوى إليها الرسول ، واتخذ منها مركزاً لدعوته ، أمراً له قدره وأثره في رفع درجة المؤمن ، وتشريفه بهذا اللقب الكريم الذي أفرد الله سبحانه وتعالى به المهاجرين ، وجعل لهم وللأنصار ذكراً طيباً ، جاء به القرآن الكريم أكثر من موضع ..

من أجل هذا ، فإن الذين آمنوا ولم يهاجروا — لعل أو لاكثر — لم يكن حسابهم قائماً على هذا التقدير الذي يسوى بينهم وبين المهاجرين ، أو الأنصار .. إذ كان المهاجرون ، مؤمنين ، ومعهم مع إيمانهم هجرة ، وكانت الأنصار مؤمنين ، ومعهم مع إيمانهم أنهم آووا ونصروا .. أما المؤمنون الذي حبستهم أعذارهم عن الهجرة ، فإنهم لم يضيفوا إلى إيمانهم شيئاً مما فعله المهاجرون أو الأنصار . فهم والحال كذلك ليسوا بالذين يدخلون في ذمة المؤمنين في هذه المرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية ، بحيث يمنعونهم من عدوهم ، ويدفعون عنهم ما يعرض لهم من ظلم وبغى ، وهم في ديار الظالمين .. وحسب المهاجرين والأنصار في هذه المرحلة من مسيرة الدعوة الإسلامية — حسبهم أن ينظروا لأنفسهم ، وأن يدفعوا البغى المتسلط عليهم .

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَا يَتَمِّهِمْ مَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا » . . . وفي هذا تخفيف عن الجماعة الإسلامية ، وإعفاء لها من حمل عبء فوق أعبائها ، وهو الدفاع عن الأفراد

أو الجماعات الذين آمنوا ولم يهاجروا ، بل ظلوا بين أهليهم وأقوامهم الذين ينظرون إليهم نظرات مغيظة حائرة ، ترمى بالضر والأذى .

ولو دخل هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا - لو دخلوا في ذمة المؤمنين وفي ولائهم ، لكان على المؤمنين الانتصار لهم من كل ظلم ، والحماية لهم من كل عدوان ، وهذا يجعل الجماعة الإسلامية - مع ما هي عليه من قوة عدد يومئذ - في وجه حرب متصلة ، مع قبائل العرب جميعاً ، حيث كان في كل قبيلة فرد أو أفراد من الذين آمنوا ، واستجابوا لله وللرسول . . وكان وضع هؤلاء الأفراد في أقوامهم محفوقاً بالكاره ، متصلاً بالضر والأذى ، فلو دخلوا في ذمة المسلمين لكان على المهاجرين والأنصار ، نصرهم ودفع الضر عنهم .

وفي قوله تعالى : « وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ » . . هو بيان للحال التي يجب على جماعة المسلمين أن ينتصروا فيها لمن يستنصر بهم من المؤمنين الذين لم يهاجروا ، وتلك الحال هي أن يكون استنصار المستنصرين بهم من أجل الدين ، ولحساب الدين ، لا لعصبية نسب أو قرابة أو حلف .

ومعنى الاستنصار في الدين أن يجد هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا ، فرصة سانحة لنصرة الدين ، في مواطنهم التي هم فيها ، كأن تجد تلك الجماعة التي لم تهاجر ، قدرة على دفع عدوان المعتدين عليها ولكنها تحتاج إلى مساندة عدد من المسلمين - عندئذ يجب على الجماعة الإسلامية أن تنصرها وتشد ظهرها بالرجال والسلاح . . ففي هذا انتصار لدعوة الإسلام ، وتمكين لها في هذا الوطن الجديد . .

هذا ، وقد ذهب أكثر المفسرين أن الولاية هنا هي التوارث بينهم ، وقالوا : إن المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون بالمجرة والنصرة ، جاعلين

نَسَبَ الإسلام بينهم ، أولى من نسب القرابة . . ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » . . وقد كان رأينا على غير هذا ، وهو أن المراد بالولاية : التناصر ، والتعاطف ، وتلاحم المشاعر ، في ظل الأخوة الإسلامية . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إنما المؤمنون أخوة » (١٠ : الحجرات) وفي هذا يقول الرسول الكريم كما رواه مسلم : « مثل في توادهم وتراحهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » .

وفي قوله تعالى : « فليكن النصر » إلزامٌ للجماعة الإسلامية بأن تقوم بالانتصار لمن استنصر بها من أجل الدين . .

وفي قوله تعالى : « إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ » استثناء من الحكم الموجب على الجماعة الإسلامية الانتصار لمن يستنصر بهم من المؤمنين دفاعاً عن الإسلام ، ودعوة الإسلام . . وذلك أنه إذا كان هناك ميثاق وموادة بين المسلمين وبين من دعاهم المؤمنون إلى حربهم ، حينئذ يجب على المسلمين أن يحترموا هذا الميثاق ، وأن يلتزموا حدوده ، وأن يقوموا على الوفاء به ، ولا يدخلوا في حربٍ مع من دُعوا إلى حربهِ ، وهو موادع لهم بميثاق واثقهم عليه .

« قَوْلُهُ تَعَالَى : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ » : هو تقرير لحكم واقع بين الكافرين وهو أنهم على ولاء فيما بينهم . وأنهم حزبٌ واحدٌ ، مجتمع على عداوة المؤمنين ، ناصبٌ لحربهم ، راصدٌ للفرصة الممكنة له منهم . .

وليس في هذا الذي يقرره القرآن الكريم دعوة لجماعات الكافرين أن

يكونوا على هذا الولاء الذى بينهم ، وإنما هو - كما قلنا - تقرير لأمر واقع ، يرى منه المؤمنون كيف يجتمع أهل الضلال على الضلال ، وكيف يقوم بينهم الولاء والتناصر . . فارتضى للمؤمنين اسم أولى لهم ، أن يجتمعوا على الإيمان ، وأن يتناصروا على الحق والخير .

وفى قوله تعالى : « إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » إشارة إلى ما ينبغى أن يكون بين جماعة المؤمنين من تلاحم وتناصر . وأنهم إن لم يفعلوا هذا ، فسَد أمرهم ، وتمكَّن العدو منهم ، وسقطت راية الحق التى يقاتلون عليها ، وخلا وجه الأرض للفساد والمفسدين .

والضمير فى « تفعلوه » يعود إلى الولاء الذى ينبغى أن يكون بين المؤمنين ، بعد أن دعاهم الله إليه فى قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض » . . وبعد أن لفتهم سبحانه إلى ما بين أهل الكفر والضلال من ولاء والتقاء على البنى والعدوان .

* وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ » .

هو عرض للمهاجرين والأنصار ، وإفراد لهم بتلك المنزلة الرفيعة من الإيمان الذى حققوا صفته فيهم على أكل وجه وأروعه . . « أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا » أى المؤمنون إيماناً كاملاً ، لم تشبهه شائبة من ضعف ، ولم تعلق به خاطرة من شك أو ريب . . فهو الإيمان الخالص ، وهو الحق حقاً . . « لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ » أى مغفرة عامة شاملة ، تنال كل ذنوبهم ، ولم « رزق كريم » طيب ، من كل شيء ، فى الدنيا وفى الآخرة . وهذا من

بعض الأسرار التي جاء عليها النظم القرآني في تكبير المغفرة والرزق الكريم، حيث يراد بهما العموم والشمول . .

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ » .

هذا إغراء لمن تحدّثه نفسه ، وتنزع به همة أن يكون في هذا الموكب الكريم الذي انتظم أولئك الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى هذا الوصف الكريم ، وحلّاهم بحلية الإيمان الكامل ، وأنزلهم منازل مغفرتهم ورضوانه . . إغراء لكل من يطلب هذا المقام الكريم أن يستحثّ خطاه إليه ، وأن يتخفف من كل ما يمسكه عن الهجرة ، فيهاجر إلى من سبقوه إلى دار الهجرة ، وهناك سيأخذ مكانه بينهم ، وينزل حيث أنزلهم الله في منازل فضله وإحسانه . . فإن الطريق إلى الله مفتوح دائماً ، ورحمة الله تسع كل شيء ، وعطاؤه موصول لا ينقطع ، ولا ينفد .

* وفي قوله تعالى بعد هذا : « وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ » إشارة إلى ما بين المؤمنين — مَنْ سَبَقَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَحِقَ — مِنْ نَسَبٍ قَرِيبٍ ، وَرَحِمٍ مَاسَةٍ . . فيهم جميعاً أبناء أب واحد ، هو الإسلام ، الذي يولدون فيه حالاً بعد حال ، وجيلاً بعد جيل .

وقوله سبحانه : « فِي كِتَابِ اللَّهِ » يحتمل وجهين : إما أن يكون متعلقاً بقوله تعالى : « أَوْلَى » ويكون المعنى : وأولوا الأرحام — أى المؤمنين — بعضهم أولى ببعض فيما جاء في كتاب الله ، أى دين الله ، الذي حمله كتاب الله وهو القرآن . . بمعنى أن ولاء المؤمنين بعضهم لبعض ، إنما هو فيما هو حق وخير وإحسان ، وهذا الخير والإحسان مما هو في كتاب الله ، الذي آمنوا به ، وذاقوا بشريقته .

ولما أن يكون استثنافاً ، هو جواب لسؤال مقدر ، وتقديره : « من أين جاء هذا الحكم الذي قرّره الآية في قوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ » ؟ فكان الجواب : « فِي كِتَابِ اللَّهِ » أى في علم الله ، وفيما أقام العباد عليه ، حيث جمل بين أولى الأرحام مودة ، ورحمة ، وولاء . . ومثل هذا ما جاء في قوله : « إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ » أى في علمه وتقديره ، وتقديره . . « إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء .

هذا ، وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن قوله تعالى . . « وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ » هو مراد به الولاية في التوارث ، بحكم القرابة بينهم ، على ما جاء في كتاب الله سبحانه ، في أحكام الميراث . . وعلى هذا تكون هذه الآية ناسخة لما قرّره الآيات السابقة في قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ . . إلى قوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ » .

وقد روى عن ابن عباس قال : « آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ، وورث بعضهم من بعض ، حتى نزلت هذه الآية ، فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب .

ويروى عن ابن عباس أيضاً ، أنه استدل بقوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ » على توريث ذوى الأرحام الذين ذكروهم الفرضيون ، وذلك لأنها نسخ بها التوارث بالمجرة ولم يُفَرَّقْ بين المصيبات وغيرهم ، فيدخل من لا تسمية^(١) لهم ، ولا تعصب ، وم . . م (أى ذوى الأرحام) . .

(١) أى من لم يذكر في آية اللواريث .

والقول بنسخ هذه الآية لما قررت الآيات التي قبلها ، من ولاء المسلمين بعضهم لبعض ، وتفاصرهم وتعاطفهم . . هذا القول مردود من وجوه :

فأولاً : أن الأحكام التي قررتها الآيات السابقة من وجوب قيام تلك الوحدة الشعورية بين المسلمين ، بحيث تجعل منهم كياناً واحداً — هذه الأحكام ، هي من صميم الدعوة الإسلامية ، ومن الدعام القوية التي قام عليها بناء المجتمع الإسلامي ، بحيث يؤثر المؤمن لإخوانه في الإيمان ، على أهله وذوي قرابته . . كما يقول تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » (٢٣ : التوبة) — ويقول سبحانه : « لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلِيَوْمٍ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (٢٢ : المجادلة) .

فهذه العزلة الشعورية التي تمزق للؤمن عن الذين يحادون الله ورسوله ، من أهله وأقرب المقربين إليه ، يقابلها تلاخ في المشاعر ، وتزاوج في العواطف ، بين المؤمن وجماعة المؤمنين .

فالإيمان عند المؤمن هو نسيبه الذي ينتسب إليه ، وعلى هذا النسب يصل الناس أو يقطعهم ، ويوادم أو يحافهم ، ويسالمهم أو يحاربهم ! .

فكيف نجيء آية قرآنية تنسخ هذا للبدأ ، الذي هو أقوى دِعام في بناء المجتمع الإسلامي !

وثانياً : آيات المواريث التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النساء ، تقرر في صراحة واضحة أحكام الميراث بين ذوى القربى ، بحيث لا تدع مجالاً لغيرهم أن يشاركون في هذا الميراث ، الذي فرض لهم فيها .

فقوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ » لا يضيف جديداً إلى ما قررته آيات المواريث : . ولو كان لها مكان في أحكام الميراث ، لكان مكانها بين آيات الميراث ، لا في هذا الموضع الذي يقرر أساساً ومبادئ للعلاقات التي تقوم بين المؤمنين ، ثم بينهم وبين غير المؤمنين . .

وثالثاً : ما يقال من أن هذه الآية نسخت التوارث الذي قام بين المهاجرين والأنصار بحكم التعاخي الذي أقامه الرسول بينهم - متوجّه له ، لأن آيات المواريث تنفي في تطبيقها عن الاحتياج إلى نص صريح بتحريم التوارث على هذا النسب الذي أقامه النبي الكريم بين المهاجرين والأنصار . . بل إن آيات المواريث نفسها قد تقدمها النص القرآني : « لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا » . . هذا إذا كانت الأحكام الواردة في آيات المواريث تحتاج إلى بيان لعله التوارث بين الأقارب .

هذا ، وقد جاء في سورة الأحزاب قوله تعالى : « النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا » - جاء هذا مقررأً بالولاية بالقرابة والنسب ، بعد أن أبطل النبي ! وذلك مراعاة لمقتضى الحال .

سُورَةُ التَّوْبَةِ

أَسْمَاؤها :

حملت « التوبة » أكثر من اسم دال عليها ، فمن ذلك :

« براءة » لافتتاحها بتلك الكلمة . .

و « التوبة » لكثرة ذكر التوبة فيها . .

و « الفاشحة » لأنها فضحت المنافقين ، وكشفت وجوههم للنبي

والمؤمنين . . قال ابن عباس : التوبة : هي الفاشحة . . ما زالت تنزل :

« ومنهم » ، « ومنهم » ، حتى ظننا أنه لا يبقى أحد منا إلا ذكر فيها .

و « المبعثرة » لأنها تبعثر أسرار المنافقين ، وتكشفها

و « المَشْقِشَة » لأنها تبرىء المؤمن ، فتخلي قلبه من النفاق

و « البَحْوث » لأنها تبحث عن نفاق المنافقين .

نزولها :

نزلت بالمدينة بانفاق . . وهي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم ، على

أرجح الأقوال .

عدد آياتها : مائة وتسع وعشرون آية

عدد كلماتها : ألفان وأربعمائة وسبع وتسعون كلمة .

عدد حروفها : عشرة آلاف وسبعمائه وسبعة وثمانون حرفاً .

الآيات : (١ - ٥)

« بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ (١)
 فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ
 وَأَنَّ اللَّهَ يُخْزِي الْكَافِرِينَ (٢) وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ
 يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبَسِّمُوا
 فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ
 الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
 ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا لَبَنِهِمْ وَعَهْدَكُمْ
 إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٤) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ
 فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُواهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ
 كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ » (٥)

التفسير : المناسبة قريبة بين سورة التوبة ، وسورة الأنفال قبلها . . بل إن
 بينهما لأكثر من وجه من الوجوه الجامعة بينهما على سبيل الوافق ، أو للماثلة .
 فأولاً : ختمت سورة الأنفال بالكشف عن الحدود الفاصلة بين المؤمنين
 وغير المؤمنين ، بحيث وضع موقف كل منهما من الآخر . . فالؤمنون بعضهم
 أولياء بعض ، والكافرون بعضهم أولياء بعض . .

وثانياً : بدئت سورة التوبة بهذا الإعلان العام الذي كان تطبيقاً للأحكام
 التي تضمنتها الآيات الواردة في آخر الأنفال ، من عزل المؤمنين عن الكافرين ،

حيث قضى هذا الإعلان ببراءة الله ورسوله من المشركين ، ومن اليهود المعقودة معهم .

وثالثاً : كانت سورة « الأنفال » أول ما نزل من القرآن بالمدينة ، على حين كانت « التوبة » آخر سورة نزلت من سورة القرآن بالمدينة أيضاً !
لهذا وغيره من المناسبات الجامعة بين السورتين ، كان جمعهما على هذا التنسيق ، فجاءت الأنفال ، ثم جاءت بعدها التوبة ، حتى لكانت سورة واحدة ، الأمر الذي اقتضى عدم تصدير سورة التوبة بالبسملة ، كما صدرت جميع سور القرآن .. هذا ما ذهب إليه كثير من العلماء في التعليل لعدم تصدير « التوبة » بالبسملة .. وذهب آخرون في تعليل ذلك إلى أن سورة التوبة خطاب للكافرين وللشركيين ، وأنها إعلان حرب عليهم ، ولا يناسب ذلك أن يصدر الحديث إليهم باسم الله الرحمن الرحيم . وقد اعترض على هذا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ كتبه إلى من دعاهم إلى الإسلام من المشركين والكافرين بالبسملة . وردّ على هذا الاعتراض بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان في كتبه إلى من كتب إليهم يدعو إلى الإسلام ، والسلام ، وإلى الخير والرحمة ، فناسب أن يصدر ذلك باسم الله الرحمن الرحيم . . وليس كذلك ما حملت « براءة » إلى الكافرين والمشركين ، من نذر التهديد والوعيد .

وقيل : إن التوبة مكية لسورة الأنفال ، فهما سورة واحدة ، كلتاهما نزلت في القتال ، وتعدّان معاً السابعة من الطّوّل (أى السبع الطوال) ، والطّوّل سبع سور ، هى البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف - ثم الأنفال والتوبة ، وما بعدها الثّون .. (أى ما اشتملت السورة منها على مئة آية أو نحوها .

وقوله تعالى : « بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ » .

هو إعلان بقطع العلاقات التي كانت تصل المؤمنين بالمشركون ، من عهود ومواثيق . . وذلك لما أحدث المشركون من عبث بهذه العهود ، واستخفاف بها ، إذ أنهم كانوا لا يسكنون بها إلا إذا وجدوا في ذلك مصلحة محققة لهم ، فإذا أمكنتهم الفرصة في المسلمين أنكروا هذه العهود ، وألقوا بها كما تُلقى نفايات الطعام بعد الشبع ! وإذا كان أحد الطرفين المتعاقدين لا يوقر ما تعاقد عليه ، ولا يُنزله من نفسه منزلة الاحترام والرعاية ، ولا يستقيم عليه إلا إذا لم يكن له من ذلك مصلحة خاصة - كان ذلك العقد عبثاً فاحشاً على الطرف الآخر ، الملتزم له ، الحريص على الوفاء به ، حيث تمكنه الفرصة في عدوه فلا يهتبلها ، على حين لو أمكنت للفرصة خصمه لم يلتزم العقد الذي بينهما . . فكان نقض هذه العهود القائمة بين المسلمين والمشركون وضماً للأمر في موضعه الصحيح ، إذ هو إقرار لحقيقة واقعة ، ونقض لعهود منقوضة من قبل أن يحف المداد الذي كُتبت ، ولا ينتظر المشركون لنقضها إلا الوقت المناسب ، والفرصة السانحة . .

وقد تولى الله سبحانه وتعالى عن المسلمين نقض هذه العهود ، وجعل سبحانه وتعالى ذلك إليه وإلى رسوله الكريم : « بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » وذلك ليدفع عن المسلمين الحرج الذي ربما وجدوه في صدورهم لو أمروا بنقض هذه للعهود . . وفي هذه ما فيه من لطف الله وإحسانه إلى المسلمين ، ورعايته لهم ، وبره بهم .

والبراءة من الشيء ، والتبرؤ منه ، هو مجافاته ، وقطع الصلة به ، والله سبحانه وتعالى ، إنما يبرأ من المشركين ، لأنهم برئوا منه . . ومعنى براءته سبحانه وتعالى منهم ، طردهم من رحمته ، وتركهم للأهواء والضلالات المتسلطة عليهم . . أما براءة رسول الله منهم ، فهي قطع العلاقة التي كانت قائمة بينه

وبينهم ، بحكم اليهود التي كانت معقودة بين النبي . وبين المشركين . . فإذا قد برى الله منهم ، وطردهم من مواقع رحمته ، فقد وجب على النبي أن يقطع كل صلة بهم . . إذ كانوا حرباً على الله ، وعلى دين الله ، وعلى رسول الله ، وعلى المؤمنين .

• قوله تعالى : « فَيَسْجُوْا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُنْجَرِي اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَمُخْزِي الْكَافِرِينَ »

هو إطلاق من الله سبحانه وتعالى للمشركين من تلك اليهود التي عقدوها مع المؤمنين ، وإرسال لهم في وجوه الأرض مدة أربعة أشهر ، يتنقلون فيها حيث يشاءون ، دون أن يعترضهم المسلمون ، أو يلقوهم بأذى ، إلا إذا بدءوا بمبني أوعدوان . . وهذا هو السر في قوله تعالى : « فَيَسْجُوْا فِي الْأَرْضِ » . : إذ لا تكون السياحة في الأرض إلا حيث الأمن . . والمشركون في هذه المدة التي أعطيت لهم ، آمنون من كل عدوان .

وفي هذه الأشهر الأربعة فسحة للمشركين ، يُمدّون فيها أنفسهم للوضع الذي يتخيرونه ، بعد انقضاء هذه المدة ، فيما أن يدخلوا في الإسلام ، وإما أن يدخلوا مع المسلمين في حرب وقاتل . . وهي مدة كافية كل الكفاية لكي يقلب فيها المشركون وجوه النظر ، وليتخيروا لأنفسهم أعدل المواقف التي ينتهي إليها تفكيرهم وتقديرهم . .

وهذا وجه من وجوه الإسلام السمحة ، وآية من آياته المشرقة في العدل والإحسان ، حتى في مواقف المواجهة للعدو . . وفي ميدان الخصومة معه ! وما كان لشريعة الله أن تكون على غير هذا الوجه الذي يقيم موازين العدل بين عباد الله جميعاً . . مؤمنهم وكافرهم على السواء . . فالمشركون خلال

هذه الأشهر الأربعة ، فى عافية من أمرهم ، وفى حراسة من كل قهر أدبى أو مادى ، يحملهم على الوجه الذى يأخذونه من الإسلام والمسلمين ..

وقوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ مُحْزِي الكَافِرِينَ »

هو تحذير للمشركين ، وتنبية لهم أن يأخذوا حذرهم ، وأن يقدروا موقفهم فى رأى الذى يرونه لأنفسهم ، بعد هذه الأشهر الأربعة .. وليضعوا فى حسابهم هاتين الحقيقتين :

أولاهما : أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يَطْلُبهم ، وأن يد الله لا تقصُر عنهم فى أى متجه اتجهوا إليه .. « وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ » ..

وثانيتهما : أنهم إذا انتهى بهم رأيهم إلى اختيار الشرك الذى هم عليه ، فإنهم قد اختاروا الخزي والهوان ، لأنهم حينئذ يكونون حرباً على الله .. « وَأَنَّ اللَّهَ مُحْزِي الكَافِرِينَ » .

* قوله تعالى : « وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ »

الأذان : الإعلام ، والإظهار للأمر بصورة كلية كاشفة .. ويوم الحج الأكبر ، هو يوم عرفة ، وقيل يوم النحر ، وفى كلا اليومين تتم معظم أعمال الحج .. ووَصِفَ الحجُّ بأنه الحج الأكبر ، تعظيماً له وإلغائاً إلى تلك الظاهرة الإنسانية التى تتجلى فيه ، باجتماع هذه الحشود الحاشدة ، التى تجمع الناس من كل أمة وقبيل .. يأتون من كل فج عميق .. فإذا احتوتهم دائرة الحرم كانوا

على هيئة واحدة في ملابس الإحرام . . الأمر الذى لا تشهد للمين مثله إلا في هذا الوطن !

وقد أعلن هذا الأذان على الحبيب في موسم الحج ، سنة تسع من الهجرة ، في يوم عرفة أو يوم النحر . .

وكان أبو بكر رضى الله عنه هو الذى نذبه الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، أميراً على الناس يومئذ ليقم لهم حجهم . .

وكان موسم الحج هذا العام ، مجتمعاً للمسلمين والمشركين ، حيث يقيم المؤمنون حجهم على الوجه الذى يتيقن الإسلام لهم ، على حين يقيم المشركون حجهم على ما كانوا عليه في الجاهلية ، وكان من عادتهم أن يطوفوا بالبيت عراة . . وقد آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشهد هذا المشهد السكريه من المشركين ، فأقام أبا بكر مقامه في هذا الموسم ، وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة . . فلما كانت السنة العاشرة وطهر الله المسجد الحرام من الشرك والمشركين ، حج النبي حجة الوداع .

وما كاد أبو بكر يفصل عن المدينة ، في طريقه إلى البلد الحرام ، حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه هذه الآيات الأولى من سورة براءة... فجعل إلى علي بن أبي طالب أن يؤدي عنه هذا الأمر ، وأن يؤذن به في الناس يوم الحج الأكبر . . فركب ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم « للعضباء » ولحق بأبي بكر في بعض الطريق قبل أن يدخل مكة ، فقال له أبو بكر : أمير أم مأمور ؟ فقال : بل مأمور . .

فأقام أبو بكر للمسلمين حجهم . .

وأذن على في الناس بهذا الإعلان للقرآني من سورة براءة .

والسؤال هنا :

لماذا لم يعمد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، إلى أبى بكر وهو أمير الحج ، أن يؤدى هذه المهمة ؟

والجواب على هذا : أن ما كان بين المسلمين والمشركون من عهود ، إنما كانت معقودة باسم الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، باعتباره ممثلاً للمسلمين ، وهو بهذا الاعتبار لم يكن عند المشركون أكثر من رئيس قبيلة ، وليس لصفة النبوة حساب عندهم فى هذا الأمر ، إذ لم يكونوا معترفين بنبوته ، وإلاّ لأمنوا به ..

ومن هنا لم يكن - من وجهة نظر المشركون - من المقبول أن يتولى نقض هذه العهود ونبذها إلى أصحابها إلا المتعاهد معهم عليها ، أو من يمثله من عصبته ، وذوى قرابته الأذنين ، وذلك أن أهل البيت ، أو القبيلة يحملون معاً تبعات الالتزامات التى بينهم وبين غيرهم ، وأنه إذا جنى أحدهم جناية كانت تبعتها على الجماعة كلها ..

ومن أجل هذا ، فإن النبى صلى الله عليه وسلم حين تلقى من ربه الأمر بنبذ العهود إلى المشركون ، قال : « لا يبايع عني إلا أنا أو رجل من بيتي » .. فجعل ذلك إلى ابن عمه على بن أبى طالب .. وإن كان المسلمون جميعاً - على اختلاف بيوتهم وقبائلهم - أهلاً لأن يؤدوا هذه المهمة ، ولكن عند من يعترف بنبوة النبى ، ويعترف بالمسلمين كوحدة تدين بدين ، وتجتمع على شريعة .. ولكن المشركون كانوا يتعاملون مع النبى كواحد من بنى هاشم ، ولا ينظرون كثيراً إلى من استجاب له وتبعه من المسلمين .. ولهذا ، فإنه حين يئست قريش من أن تمسك النبى عن القيام برسائله ، عمدت إلى مقاطعة بنى هاشم ، وفرض الحصار الاقتصادى والاجتماعى عليهم ، فلا يزوجههم ولا يتزوجون منهم ، ولا يتعاملون معهم ، أخذاً أو إعطاءً ، وقد وقع بنو هاشم جميعاً - مؤمنهم ومشرِكهم - تحت

هذا الحكم للظالم ، ووقفوا له جميعاً جبهة واحدة في وجه قریش .

وفي قوله تعالى : « أن الله برىء من المشركين ورسوله » - الوار في « ورسوله » للعطف على المصدر المذلول من الجملة السابقة : « أن الله برىء من المشركين » أى ورسوله برىء منهم .. فهو عطف جملة على جملة .. وذلك لتكون براءة الله من المشركين هى الأصل ، ثم تيجىء براءة رسول الله منهم تبعاً لتلك البراءة ، ثم تيجىء براءة المؤمنين منهم تبعاً لبراءة الله ورسوله .

وفي قوله تعالى : « فَإِنْ تُبْنَتمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَوُا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » دعوة مجتدة من الله - سبحانه - إلى المشركين ، أن يستجيبوا لله وللا رسول ، فذلك هو الذى يحقق لهم الفوز والفلاح ، ثم هو تهديد لهم بالخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة ، إذ هم لم يتوبوا إلى الله ، ويخلصوا أنفسهم من الشرك الذى استولى عليهم ..

* وقوله تعالى : « إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَيْتُمُوهُمْ فَهَدْتُمْ إِلَىٰ مَدْجَتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ »

هو استثناء من الحكم العام الذى أنذره المشركون ، وهو أن اليهود التى كانت بينهم وبين المسلمين لن يكون لها مفعول بعد الأربعة الأشهر التالية ليوم النحر ، الذى أعلنوا فيه بنيد اليهود التى عقدوها مع المسلمين ..

والمستثنون من هذا الحكم العام من المشركين ، هم أولئك الذين عَرَفَ منهم المسلمون صِدْقَ نواياهم فى الوفاء بالعهود التى عقدوها معهم ، حيث لم تظهر منهم بادرة تدل على خيانة ، أو بملائة عدو ، أو تحريضه على المؤمنين - فهؤلاء

قد وفوا بالعهود ، فينبغي أن يفي معهم المسلمون بعهودهم ، إذ المسلمون أولى بهذا منهم ، وما نقض المسلمون العهود التي آذنهم الله بنقضها مع المشركين إلا لما هو ظاهر من حالهم الذي يكشف عن نيات سيئة ، تدبر الشر ، وتبيت العدوان ، وتترص بالمسلمين الدوائر ..

فهؤلاء المستنقون ، يجب على المسلمين الوفاء لهم بالعهود التي عقدوها معهم ، إلى الآجال المضروبة لها .. فهؤلاء لهم حساب .. ولعمامة المشركين حساب آخر ..

وقوله سبحانه : « فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِنَّا تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »

هو بيان لموقف المسلمين من المشركين ، بعد انقضاء الأربعة الأشهر التي حرّم على المسلمين فيها قتال المشركين ، وتبدأ من العاشر من ذى الحجة إلى العشرين من ربيع الآخر .. حيث أعطى المشركون فيها أماناً مطلقاً ، حتى تتاح لهم الفرصة لاختيار الموقف الذي يقفونه من المسلمين بعد انقضاء هذه المدة ، التي وقتها الآية بأربعة أشهر في قوله تعالى : « فسيجوا في الأرض أربعة أشهر » .

والأشهر الحرم هنا ، هي غير الأشهر الحرم المعروفة ، وهي ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، ورجب .. والتي أشار إليها الله سبحانه وتعالى بقوله « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم » .. فهذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال بدءاً به ، ولا يحرم فيها لدفع العدوان .. وهذا الحكم هو لها في جميع الأزمان .. أما الأشهر الحرم التي ذكرت هنا فإن حرمة ما حرّم منها هو خاص بهذا العام ، أي السنة التاسعة ، وأول العاشرة من الهجرة ..

والشركون الذين أمر المسلمون بقتالهم بعد انسلاخ هذه الأشهر الأربعة هم مطلق المشركين ، ماعدا الذين أمهلوا إلى أن تتم المدة المتعاهد معهم عليها .
وقوله تعالى : « فَخَذُّوهُمْ وَأَحْضَرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ » دعوة للمسلمين بالجد في طلب المشركين ، وأخذهم بكل قوة ، وملاحقتهم في كل مكان ، حتى لا يكون لهم مهرب .. وفي هذا إرهاب بما سيحل بالمشركين من بلاء واقع ، لا وجه لهم من الإفلات منه .. بعد أن ينتهي الأجل المضروب لهم ، وذلك من شأنه أن يلقي الرعب في قلوب المشركين ، وأن يفتح للكتير منهم طريقاً إلى الإسلام ، حيث يجد العافية ، والأمن والسلام ..

وفي قوله تعالى : « فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » هو تحريض للمشركين على المبادرة بالتوبة ، وخلق نير الشرك من رقابهم ، وذلك قبل أن يقموا ليد المسلمين ، وتصل إليهم سيوفهم ، فإنهم إن وصلوا إلى تلك الحال ، فلن تكون لهم نجاة ، ولن تقبل منهم توبة ، شأنهم في هذا شأن الذين يحاربون الله ورسوله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ، وفيهم يقول الله سبحانه وتعالى : « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * » (٣٣ - ٣٤ : المائدة)

وفي قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » دعوة للمسلمين إلى التسامح والرفق ، وأن يقبلوا هؤلاء الذين جاءوهم مسلمين ، وأن يُسحوا لهم في قلوبهم

مكاثماً مع إخوانهم المسلمين ، وأن يبقروا لهم ما كان منهم من إساءات ، فيما أصابهم بهم في أموالهم وأنفسهم ، فإن الله غفور رحيم ، يقال المؤمنين برحمته ، ومغفرته ، فليأخذوا الميسئين إليهم برحمتهم ومغفرتهم . . . ثم هو إغراء للمشركين أن يدخلوا في دين الله ، فهذه رحمة الله ومغفرته مبسوطة لهم ، وهؤلاء هم المؤمنون يلقونهم بالرحمة والمغفرة لما كان منهم ، في عدوانهم عليهم ، وكيدهم لهم . إنها فرصة مسعدة ، والسعيد من أخذ بخطه منها .

الآيات : (٦ - ١٥)

« وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (٦) كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ذِمَّةَ بَرْضُونَكُمْ بَأْفَواهِمْ وَتَأْتَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (٨) اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَسَدُوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (١٠) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَفُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١١) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكَفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَنْتَهُونَ (١٢) أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ يُاخِرُاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ يَدْعُوكُمْ أُولَ مَرَّةٍ اتَّخَذْتُمْهُمْ فَلَا أَحَقَّ أَنْ تَنْتَهُنَّ أَنْ تَكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣) »

فَاتْلُوهُمْ بِعَذَابِهِمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِمُ وَيَنْصُرُ كُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ (١٤) وَيَذْهَبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٥)

التفسير: تنمى الآيات بعد هذا في تقرير الأحكام التي تنظم الصلوات

التي بين المؤمنين وأعدائهم من المشركين والكافرين ..

فبعد أن قضى الله بنقض العهد التي بين المشركين والمسلمين ، وإمها لم أربعة أشهر يتدبرون فيها أمرهم ، استثنى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المشركين من عرّف المسلمون منهم الوفاء بالعهد ، فأبقى على عهودهم إلى انتهاء أجلها المضروب لها ، ثم أمر الله المسلمين بأن يأخذوا المشركين حيث وجدوهم ، وأن يقتلهم حيث ظفروا بهم ، وذلك مع استثناء من بقي لهم مع المسلمين عهد . وهنا في هذه الآيات استكمال لهذه الأحكام ..

« ففى قوله تعالى : « وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ » بيان لحكم من جاء من المشركين مستجيراً بالنبي ، طالباً الأمان منه .

ففى غير ميدان القتال ، وفى حال السلم ، قد يرى بعض المشركين أن يلتقى بالنبي ، ليعرف الدعوة الإسلامية ، وليعرض على عقله وقلبه ما يدعو إليه الإسلام ، وذلك حتى له ، يجب ألا يحرم منه .. ليكون إيمانه على علم ، وفى غير إكراه ..

ولهذا أمر الله سبحانه النبي الكريم أن يستجيب لدعوة من يدعوهم إلى طلب الأمان فى جواره ، وذلك حتى يسمع كلام الله ، أى حتى يسمع ما نزل على النبي من قرآن يقرر أصول الإسلام ، وأحكام شريعته ، ثم إن لهذا

المستأمن أن يطلب النظرة إلى الوقت الذى يسمح له بالنظر والتدبر فيما سمع من كلام الله ، وأن يُجاب إلى هذا ، حتى ينقطع عذره ، وتقوم عليه الحجة . .
فإن وجد فيما سمع ووعى من كلام الله ما يدعو إلى الإيمان ، ثم آمن . .
فهو فى المؤمنين ، له ما لهم وعليه ما عليهم . .

وإن أصمّ الله سمعه ، وأعمى بصره ، وحجب بصيرته ، فلم تنفذ شعاكات الهدى إلى قلبه ، وآثر الضلال على الإيمان ، واستحبت العمى على الهدى ، فإن له ما اختار . . لا سلطان لأحدٍ عليه ، ولا سبيل لأحد أن يفاله بضرّ أو أذى ، فهو الآن فى ذمة النبيّ ، وذمة المؤمنين جميعاً . . وعلى النبيّ — صلوات الله وسلامه عليه — أن يضمن سلامته ، وأن يكفل له الأمن والطمأنينة ما دام فى رحاب المسلمين . . ثم إن أراد النبيّ ، أو رغب هو فى أن يلحق بأهله ، أجب إلى هذا ، ووكل به النبيّ من المسلمين من يقوم على حراسته ، وسلامته ، حتى يباغ مأمنه ، أى المسكان الذى يجذف فيه الأمن بين أهله وعشيرته . .

أَلَا فَلْتَخْرَسَ ألسنةُ الذين يقولون إن الإسلام دين قام على السيف وإراقة الدماء !!

فهذا صنيع الإسلام مع أعدائه حين لا يكون منهم حربٌ معه ، أو عدوان عليه . . إنه سلم خالص ، وإنسانية فى أرفع منازلها . . فلا إكراه فى الدين ، ولا عدوان على من يختلفون مع المسلمين اختلافاً قائماً على البحث والنظر .

وليس فى الدعوات دعوة تحترم العقل ، وتمنحه حقه المطلق فى النظر والاختيار — كدعوة الإسلام ، التى لا تفرض سلطان الحق الذى بين يديها ، على أى ذى عقل ، ولو كان عقلاً جهولاً تجهلاً !

ذلك أن الإسلام ليس من همه امتداد ظّله على مساحات ممتدة من

الأرض ، ولا تسلط على أعداد كثيرة من الناس ، شأن الفُرْاة والفاحين ،
فمثل هذا لا يقيم في القلوب ديناً ، ولا يثبت في الأرض عقيدة .. وإنما الذي
يهم الإسلام أولاً وأخيراً ، هو أن يجد للعقول التي تتقبل دعوته ، والنفوس
التي تستجيب لها ، والقلوب التي تعمر بها .. ولا عليه بعد هذا أن يقل
أتباعه أو يكثروا ، وأن تقسم دولته أو تضيق .. إذ ليست دعوة الإسلام
لحساب فرد أو جماعة ، وإنما هي خير ممدود للناس ، فمن طمّ منه ، واستطابه ،
فذلك له ، ومن أعرض عنه وتحاشى الأخذ منه فليس لأحد عليه سلطان :-
« وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ » ..

* وفي قوله تعالى : « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ » إشارة داعية إلى
الرفق بهؤلاء المشركين الذين جاءوا ليعرضوا الإسلام على عقولهم ، فهم على
جهل وجفاء ، وفي ظلام جاهلية طال عليهم الأمد فيها .. وإذا كان هذا شأنهم ،
فإن من شأن من يتولى الاستفتاء لهم من دائهم ، أن يترفق بهم ، حين يراهم
يعشون عن النور ، ويعمّون على الهدى ..

* وفي قوله تعالى : « كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ
رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ
فَأَسْقِئُوا لَهُمْ إِنْ أَفْهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ » .

هو عرض للوجه العام للمشركين ، بعد هذا العرض لأفراد منهم ،
استجابوا للرسول ، واستأمنوه ، ليرؤا ما بين يديه من الدين الذي يدعوا إليه .
وفي هذا العرض يكشف ما عليه المشركون عامة ، من غدر وخيانة ،
وتربص بالمسلمين .. فهؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة ، عند المسلمين .. باستثناء أولئك
الذين أمضى المسلمون عهودهم معهم إلى المدة المتفق عليها فيما بينهم وبين هؤلاء
الجماعات من المشركين ، وهم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه :

« إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم .. »

فهؤلاء المشركون سيظل المسلمون على عهدهم معهم ، ماداموا هم على الوفاء بمهدهم ، فإن بدا منهم ما يستشعر منه المسلمون غدرًا أو خيانة ، نقضوا هذا العهد ، وقطعوا تلك المدة التي تضمنها العهد .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين » .

« وفي قوله تعالى : « كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْفَرُهم فَاسِقُونَ » تحذير المؤمنين من أن يأمنوا بجانب المشركين أياً كانوا ، حتى هؤلاء الذين لم يظهر للمسلمين منهم غدر أو خيانة .. فذلك إن يكن وجه مقبول من وجوههم ، فإن وراء هذا الوجه وجوهاً كثيرة منكورة ، وإنه ليس بالمستبعد منهم أن يبدروا وأن يخونوا في أية فرصة تسنح لهم .. وإنه لو أمكنتهم الفرصة في المسلمين لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة ..

و « الإل » القرابة .. كأنها مشتقة من آل التي بمعنى الأهل والأقارب ..

« والذمة » : العهد الذي يصير به كل من المتعاهدين في ذمة الآخر ، أى في ضمانه وحفظه ، بحيث لا ينجى إليه منه أذى .

والاستفهام في قوله تعالى : « كيف وإن يظهروا عليكم » استبعاد من أن يبقى المشركون على عهد بينهم وبين المسلمين .. وإن كانت بينهم وبين المشركين قرابة نسب أو عهود موثقة ، والاستفهام عنه هنا محذوف ، لدلالة الحال عليه ، وهو : كيف يحفظون لكم عهداً ، وهم عداوة تمتلئ بها صدورهم بغضة وشنائاً لكم ، حيث لا يجدون شفاء لما في صدورهم من هذا الداء إلا أن

ياخذوكم بالبأساء والضراء؟ .. فهم - والحال كذلك - لا يمكنون معكم بعهد إلا ربنا تمكنهم الفرصة فيكم ، وإذن فاحذروهم ، وكونوا منهم دائماً على توقع قدر العهد ، والتحفز للوثوب عليكم .

وفى قوله تعالى : « يُرْضَوْنَكَمْ بِأَقْوَاهِمُ وَتَأْتِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ » . هو كشف للمؤمنين عما في نفوس المشركين من عداوة وبغضاء لهم ، وأنهم إذا ألأوا الكلام مع المؤمنين ، وأسمعوم طيب الكلام ومعسول القول ، فإن مافي صدورهم على خلاف هذا .. « وأكثرم فاسقون » أى خارجون عن الطبيعة السليمة للإنسان السليم . ومع هذا فإن قليلاً منهم فيه بقيّة من خير ، يمكن أن تكون طريقاً هادياً له إلى الحق ، والإيمان ، إذا هو عرف كيف ينتفع بها ، ولم يذهب بها ، مذهب الضياع والفساد ..

* وقوله تعالى : « اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » .

إشارة إلى أن هؤلاء الكافرين رغبوا عن آيات الله ، وأعرضوا عن الهدى الذى تحمله إلى من يتصل بها ، ورضوا بما هم فيه من حياة لاهية هازلة . . « يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » . . لقد صدّوا عن سبيل الله ، فساء عملهم ، وضل سعيهم ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنفاً .

وليس فى الأمر بيع ولا شراء .. ولكن لما كانت آيات الله فى معرض للنظر لكل إنسان ، وكان من شأن هؤلاء المشركين أن يؤمنوا بها ، وأن يحملوها بضاعتهم التى يتعاملون بها ، وزادهم الذى ينزودون منه ، فهم - والأمر كذلك - فى حكم من أخذوا آيات الله ، وإذ لم ينتفعوا بها ، ولم يأخذوا بمحظهم منها ، فكأنهم باعوها واشتروا بها هذه الحياة التى يحبوها ، وهذا اللتاع القليل

الذى يعيشون فيه ! « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » .

• قوله تعالى : « لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ » . .

هو تأكيد لبيان ما يحمل المشركون للمسلمين من عداوة ، وما يرصدون لهم من كيد ، وما يدبّرون من بنى وعدوان .. وذلك أمرٌ يجب أن يعلمه المسلمون ، وأن يستيقنوه ، وأن يأخذوا حذرهم منه ، وإلا استحوذ عليهم المشركون ، وفتنهم في دينهم ، وأوقعهم في بلاء عظيم .

قوله تعالى : « فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ »

في هذا ما يكشف عن سماحة الإسلام ، وإنسانيته ، وأنه ليس لحساب فرد ، أو جماعة ، أو أمة ، وإنما هو حظٌ مُتاحٌ للناس جميعاً .. وأن هذه الحرب التي تدور بين أتباعه وأعدائه ، والتي يحتمل فيها هؤلاء الأتباع ما يحتملون من ابتلاء في أموالهم وأنفسهم — هذه الحرب ليست لحساب أحد ، وإنما هي من أجل هذا الدين ، ولحساب هذا الدين .. ومن هنا كان مطلب المسلمين المجاهدين أولاً وقبل كل شيء ، هو هداية الناس ، وابتغاء الخير لهم . . فإذا اهتدى الضال ، وآمن المشرك ، وزرع الكافر عن كفره — كان ذلك هو الجزاء الحسن الذى يسعد به السلم ، والنعمة العظيمة التي يجديها العزاء لكل ما أصيب به ، في نفسه ، أو ماله .

ولهذا ، فإن هؤلاء المحاربين للمسلمين ، والمعتدين على الإسلام ، هم على تلك الصفة ، والمسلمون على موقفهم العدائى معهم ، ماداموا على حالهم تلك ، فإذا هم تحولوا عن موقفهم هذا ، ودخلوا في دين الله — انقلبوا في الحال أولياء

للمؤمنين ، وإخوانا لهم ، قد ذهب إيمانهم بالله بكل ما كان لهم في نفوس المؤمنين من بغضة وعداوة ..

* وفي قوله تعالى : « وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » دعوة المشركين أن يتدبروا أمرهم فيما بينهم وبين هذا الدين الذي يدعون إليه ، وإنهم لو نظروا بقلوب سليمة ، وعقول تنشد الحق ، وتطلب الهدى ، لعلوا أن دعوة الإسلام لا تقوم على عصبية قَبَلِيَّة ، أو طائفية ، أو من أجل جاه أو سلطان ، وأنه لو كان هذا شأنها لما كان دخولهم الإيمان شقيماً يشفع لهم عند المسلمين ، ويُعفى على ما اقترفوه في حقهم من آثام ، ولما قَبِلَ منهم المسلمون إلا الاستسلام لهم ، واستباحة دمائهم وأموالهم ، شأن الحروب التي تقع بين الناس والناس ، من أجل أمور الدنيا المتنازع عليها بينهم أبداً .

* قوله تعالى : « وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ » هذا هو الوجه الآخر الذي يَلْتَقِي به المؤمنون ، التمردين من المشركين ، الناكثين للعهد ، وهو أنه إذا لم يستقم المشركون على الوفاء بالعهد ، ونكثوه ، أو همّوا بنكثه ، وأطلقوا ألسنتهم بقالة السوء في الإسلام والمسلمين ، أو مدّوا أيديهم إلى المسلمين بأذى - فعندئذ ينبغى على المسلمين أن يُحِلُّوا أنفسهم من أى عقد عقده مع هؤلاء المشركين ، وأن يضربهم بيد باطشة قاهرة ، لعل في هذا ما يقطع ألسنتهم وأيديهم المتطاولة على الدين ، ويُقَصِّر من خطوهم إلى التماهى في الشرك والضلال .

وفي المدول عن الضمير إلى الظاهر في قوله تعالى : « قَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ » بدلاً من أن يحىء النظم « قَاتِلُوهُمْ » - في هذا ما يكشف عن وجه هؤلاء المشركين ،

ذلك الوجه ، الذى لا يستحق غير الخزى والموان . . إنه وجه يُطلّ منه الكفر فى أنكر صوره وأشعها . . وإنه ، وجهٌ تعمّد على جبينه أمارّة الزعامة ، والإمامة ، لدولة الكفر والضلال .

• قوله تعالى : « أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ »

هو تحريض للمؤمنين على الجِدِّ فى قتال المشركين ، وفى قتل كل المشاعر التى تدعو إلى مهادنتهم ، والتراخى فى تأديبهم والانتقام منهم . . فإذا وقع فى نفس مسلم شيء من هذا المشاعر ، فليذكر ماصنع هؤلاء المشركون به وبالنبي الكريم ، وبجماعة المسلمين عامة ، وما كان منهم من كيدٍ وبغى وعدوان ، على دين الله ، وعلى المؤمنين بالله . .

فهؤلاء المشركون ، الذين نكثوا أيمانهم ، ونقضوا عهودهم - لم يكونوا فى يوم ما على حالٍ مستقيمة مع المسلمين . . وحسبهم أن كان منهم تلك المواجهة للنكرة التى واجهوا بها الرسول فى أول دعوته ، وكيف آذوه وآذوا كل من استجاب له ، حتى همّوا بإخراجه ، وتأمروا على اغتياله ، لولا أن ردّ الله كيدهم ، وأخرج النبيّ سليماً معافى من بينهم .

ثم هام أولاء قد نكثوا أيمانهم ، وتحلّوا من كل عقد عقده مع المسلمين . . فكيف يرعى المسلم لهم عهداً . . وكيف تمّطفه عليهم عاطفة ؟

وفى التعبير بلفظ «همّوا بإخراج الرسول» إشارة إلى واقع أمرهم مع الرسول فعلاً ، فهم لم يخرجوه ، بل كانوا يعملون على أن يمسكوه بينهم ، ويحولوا بينه وبين أن يلقى الناس ، وأن تلتقى دعوتُهُ بالناس - ولكن لما كان هذا الموقف المتعنت الذى وقفوه منه - صلوات الله وسلامه عليه - سبباً فى أن يخرج من بلده

مهاجرًا ، فقد حَسُنَ أن يضاف إليهم إخراجهم ، نية لا عملاً .. وفي التعبير بكلمة « هموا » التي تفيد معنى النية للمقدمة على هذا الأمر - في هذا ما يكشف عن مكنون ضمائرهم ، من كراهية للنبي ، واستئفال لقامه فيهم ، وأنهم يهتَمون بإخراجه ، ولكن يروُن أن إخراجهم أشدُّ بلاءً عليهم من إمساكه معهم .. فهم يمسكون بالنبي على مضضٍ وتكره ..

ومن قتلات المشركين بالؤمنين أنهم هم الذين بددوا بالمدوان ، وجاءوا إلى بدر يمحوشهم ، يُثْمِنون أنفسهم بالقضاء عليهم ، والتمكين بهم .
فهذه كلها أمور إذا ذكرها المسلمون أثارَت حفيظتهم على المشركين ، وأوقدت عزائمهم للجهادهم ، وأخذهم باليأساء والضراء ، حتى يستجيبوا لله وللرسول ..

وفي تنكير المشركين في قوله تعالى : « ألا تقاتلون قوماً » تحقير لهؤلاء القوم ، وتغرية لهم من كل صفة ، إلا تلك الصفات التي دمغهم الله سبحانه وتعالى بها ، وهي ما أشار إليه قوله تعالى : « نكثوا أيمانهم .. وهموا بإخراج الرسول .. »

وقوله تعالى : « قاتلوهم يعضبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم » ويتوب الله على من يشاء الله عليم حكيم .

هو إغراء للمسلمين بلقاء المشركين وقاتلهم ، حتى يَقْتَبُوا إلى أسر الله .. فبعد أن أثار الله حمية المسلمين ، وملاً قلوبهم موجدةً وسخطاً على الكافرين - جاء وعده سبحانه وتعالى للمسلمين بالنصر على عدوهم ، وأنه سبحانه سيعذب هؤلاء المشركين بأيدي المؤمنين ، بما يصيبهم في أنفسهم من قتل وأسر ، وما يصيبهم في أموالهم ، التي تقع غنيمة لأيدي المؤمنين في ميدان القتال ، أو في فداء الأسرى منهم .. وليس هذا الخسب ، فإن الذي لهم في العرب من مكان

الرياسة والسيادة ستذهب به تلك الهزيمة المكفرة التي سيلقونها ، ويلقون معها الخزي والعار . .

وفي قوله تعالى : « وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ » انتقال من الخطاب إلى الغيبة ، وفي ذلك تنويه بشأن المؤمنين ، ورفع لقدرهم ، بالنأي بهم عن هذا الموطن الذي ينزل فيه العذاب على المشركين ، ويقع عليهم الخزي والهوان . .

وفي العدول عن تعريف القوم إلى تنكيرهم ، تفخيم لهؤلاء القوم ، وأنهم ليسوا قوماً بأعيانهم ، وإنما هم المؤمنون حيث كانوا ، سواء من قاتل هؤلاء المشركين أو من لم يقاتل ، وسواء من شهد هذه الأحداث وعاصرها أو من جاء بعدها ، حيث يرى المؤمن في حديث التاريخ عنها ما نقرّه به عينه ، وينشرح به صدره ، حين يحذّثه التاريخ عن هزيمة الباطل وانتصار الحق ، وامتداد ظلّ الإسلام ، وانكماش دولة الكفر والضلال . .

وفي قوله تعالى : « وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ » وفي عطف هذا الفعل على الأفعال قبله في قوله تعالى : « يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصُرُهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ * وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ » . . إشارة إلى أن من تقدّر له التوبة من هؤلاء المشركين ويدخل في دين الله يجد نفسه مشاركاً للمؤمنين فيما آتاهم الله من فضله ، ينصرهم وإعزازهم ، وشفاء ما بصدورهم . . وبهذا يتحول في لحظة واحدة من تلك الحال التي يلبس فيها لباس الهزيمة والخزي والعار ، إلى الجبهة الأخرى ، فيشاركها أفراسها ومسراتها ، ويقاسمها ما بين أيديها من نصر ، وما في قلوبها من رضّى وحبور ، وفي هذا تحريض قوي للمشركين على أن يستجيبوا لله وللرسول ، وأن يدخلوا في دين الله ، ويسلموا له مع المسلمين . . « وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » يُمَضِّي حُكْمَهُ

يعلم العليم ، وحكمة الحكيم ، فواقع شيء في ملكه إلا على هذا التقدير الذي
يقدره العلم ، ونَحْكُمُ الحُكْمَ ..

الآيات : (١٦ - ١٨)

« أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ (١٦) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ
عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٧)
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا لِلَّهِ فَتُحْسِنُ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ » (١٨)

التفسير : قوله تعالى : « أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ
الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ
وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ »

هو تنبيه للمؤمنين إلى أن الإيمان ليس مجرد عقيدة يعتقدونها المؤمن ، في الله
وكتبه ورسوله ، ثم يعيش بهذه المعاني مضمرة في كيانه ، كما تضرع الحبة في باطن
الأرض ، لا يصيبها وابل أو طل ، ولا يحركها شوق إلى كشف وجهها ،
ومصاحبة أضواء الوجود .. وإنما الإيمان هو وصل هذه الحقائق بالحياة ، وصوغها
في صورة سلوك وأعمال ، من عبادات ومعاملات ، ومن جهاد في سبيل الله ،
وحماية لراية الإيمان أن تسقطها يد البغاة المعتدين ، من أهل الشرك والضلال ..
فلإيمان أعباءه وتكاليفه ، وفي الوفاء بهذه الأعباء وتلك التكاليف ،
تتعد مواقف المؤمنين ، وتكون منازلهم ودرجاتهم .

وقوله تعالى : « أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا » استبعاداً لهذا الشعور الذى يداخل بعض المؤمنين من أن يكون حسبيهم من إيمانهم ما تنطوى عليه صدورهم من حقائقه .. وكلاً فإنهم مُبْتَلَوْنَ بما يكشف عن معدن هذا الإيمان الذى فى قلوبهم .. وفى هذا يقول الله تعالى : « أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ أَوْ أَمَّا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ » وَقَدْ فَعَتْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قُلُوبِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ » (١ - ٣ : الممتكوت) ..

ففى الإيمان شريعة ، وفى الشريعة أوامر ونواهٍ ، وللمؤمن مطالب بأن يمثل الأوامر ويأتمنها ، ويتجنب للنواهى ويحذر التلبس بها .. إن الإيمان عقيدة وعمل .. وإنه لاعتبار لعقيدة إذا لم يتركها العمل ، ويحقق للعانى المضمر فيها ..

وفى وقوله سبحانه : « وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ » ما يكشف عن تبعات المؤمنين . أى أحسبتم أيها المؤمنون أن تتركوا هكذا من غير ابتلاء واختبار ، حتى يكون ذلك موضع علم واقع منكم ، من جهاد فى سبيل الله وابتلاء فى أموالكم وأنفسكم .. بمعنى أنه لم يظهر منهم بعدُ هذا العمل ، ولم يدخلوا فى تلك التجربة ، ويصبروا على ما يصيبهم منها .. أما علم الله سبحانه وتعالى فهو علم شامل لكل ما وقع وما لم يقع .. فالمراد بعلم الله هنا ، هو علمه الواقع على حال المؤمنين فى هذا الوقت الذى يخاطبون فيه بهذا الخطاب .

* وفى قوله تعالى : « وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ » .. إشارة إلى أن علم الله وإن كان محيطاً بكل شيء ، قبل أن يقع .. من المكلفين ، إلا أن المكلفين لا يحاسبون على ما يقع منهم إلا بعد أن يقع .. وبهذا يحاسب

للكلف على ما وقع منه فعلاً ، وصار علماً واقعاً له ، بعد أن كان في علم الله ..
 وقوله تعالى : « وَآمَنَ بِتَقْضَايَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ
 وَلِجَنَّةٍ » مطوف على قوله تعالى : « وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا
 مِنْكُمْ » ..

والوليعة : اللجأ ، والمعتمد ، الذي يلجأ إليه الإنسان ، ويتخذ منه جنة
 ووقاية له .. والمعنى ، أن المطلوب من المؤمن هو الجهاد في سبيل الله ، وموالاته
 الله ورسوله والمؤمنين ، والاعتماد على كفاية الله ورسوله والمؤمنين له ، دون أن
 يقوم بينه وبين المشركين ولاء ، فلا يدخل معهم في خلف ، ولا يسلج لهم أمراً
 يلتمس منه خيراً لنفسه ، أو سلامة مما يتوقع من بلاء .. فإذا لم يقع منه هذا ، لم
 يكن أهلاً لأن يدخل الجنة التي وعدها الله المتقين من عباده ..

وقوله تعالى : « وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ » تحذير للمؤمنين الذين في صدورهم
 شيء من هذه المشاعر ، التي تقيم بينهم وبين المشركين صلة على حساب دينهم ،
 أو على حساب الجماعة الإسلامية ، وأمنها وسلامتها ..

* قوله تعالى : « مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ
 عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ »

هو بيان لبعض الحكمة فيما أمر الله به المسلمين في شأن المشركين ، وقتالهم
 بعد انسلاخ الأشهر الحرم .. كما جاء ذلك في أول السورة .. ثم هو إيدان لما
 سيأتي بعد ذلك من أمر في ألا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم الذي
 أُنذروا فيه ، ببراءة الله ورسوله منهم ، وفي هذا يقول الله تعالى : « إِنَّمَا

المشركون نجسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا « وهو العام التاسع من الهجرة ، الذي شاء الله سبحانه لرسوله الكريم ألا يحج هذا العام الذي حج فيه المشركون ، ثم حج حجة الوداع في العام الثاني ، وقد طهر البيت من هذا الرجز .

فالمشركون بما في قلوبهم من كفرٍ ؛ ليسوا أهلاً لأن يدخلوا بيوت الله ويعمروها .. إذ كيف يكفرون بالله ، ثم يعمرون مساجده ؟

وقوله تعالى : « شاهدين على أنفسهم بالكفر » هو حال من أحوالهم التي يدخلون بها المساجد ، وهي أنهم يدخلونها وهم كافرون بالله ..

وشهادتهم على أنفسهم ينطق بها حالهم وأفعالهم ، وإن لم تنطق بها ألسنتهم ، فهم يدخلون بيت الله ، ثم يسجدون فيه لغير الله ، مما يعبدون من أوثان وأصنام .. وهذا العمل منهم أبلغ شهادة عليهم بالكفر والضلال .. « أولئك حببطت أعمالهم » أى بطل كل عمل لهم ، وانقلب شرّاً ووبالاً عليهم « وفي النار هم خالدون » فذلك هي ثمرة ما كانوا يعملون .. النار ، والخلود في النار ..

* قوله تعالى : « إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ »

تلك هي حقيقة الذين يعمرون مساجد الله ، وهذه هي صفاتهم التي تؤهلهم لأن يكونوا من أهلها وعمارتها .. أن يكونوا مؤمنين بالله واليوم الآخر ، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وألا يكون في قلوبهم خوف إلا من الله ، ولا رجاء إلا فيه ، ولا متعلق إلا به .. فهو لاء في معرض الهداية والتوفيق ، وعلى طريق الاستقامة والتقوى . بهم تعمر بيوت الله ، بذكر الله فيها ، ذكراً خالصاً من الزيف ، مبرأ من الشرك ..

الآيات : (١٩ - ٢٢)

* « أَجْمَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٩) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْعَاثِرُونَ (٢٠) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (٢١) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ » (٢٢)

التفسير : كان بعض مشركي مكة يقومون على خدومات في المسجد الحرام ، كالسقاية للحجيج ، وإطعام الوافدين للحجج ، وتأمينهم ، وعمارة المسجد ، وفرشه ، وغير هذا مما كانت تقاسمه قريش بين بيوتها من أعمال البيت الحرام . فلما جاء الإسلام ، وحُرِّمَ على المشركين الاتصال بالمسجد الحرام ، والقيام بأي عمل فيه ، أوله - وقع في نفس هؤلاء الذين كانوا يقومون على تلك الأعمال ، أنهم بعد أن دخلوا الإسلام ، لازالوا في حاجة إلى ما يملأ هذا الفراغ ، ويذهب بذلك القلق النفسي الذي استشعروه ، حين زال سلطانهم الديني على المسجد الحرام ، وقاصديه ..

وفي قوله تعالى : « أَجْمَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » .. موازنة بين تلك الأعمال التي كان يمارسها المشركون من القربات ، وبين الإيمان الذي عمر قلوب المسلمين ، ووصلهم بالله رب العالمين .

وفي هذه الموازنة ، تبدو تلك الأعمال التي كانوا يعملونها وهم متلبسون بالشرك - تبدو ضئيلة تافهة ، لا وزن لها إلى جانب الإيمان بالله وما يملأ كيان المؤمن من الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله .. « لا يستوون عند الله » .

وفي الموازنة بين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ، وبين من آمن بالله واليوم الآخر - في هذه الموازنة ما يسأل عنه .. وهو :

لماذا جاءت الموازنة بين أعمال ، هي السقاية وعمارة المسجد الحرام ، وبين أشخاص هم المؤمنون بالله واليوم الآخر ؟ وكيف تقوم موازنة بين أعمال وأشخاص ؟ إن المتصور هو أن تقوم الموازنة بين أعمال وأعمال ، أو بين أشخاص وأشخاص .. حتى يمكن أن يُعرف للفاضل والمفضل ، والطيب والخبث ، بالنظر في المتجانسين والموازنة بينهما ..

فكيف هذا ؟

والجواب - والله أعلم - أن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يؤدّون تلك الأعمال ، ويحسبون أنها قربات عند الله ، وأنها تجعل لهم شأنًا وذكراً عنده ، هي أشياء لا حساب لها في ميزان الأعمال ، إذ كانت غير مسندة إلى إيمان ، ولم يكن الدين يأونها بالمؤمنين بالله ..

والحديث عن هذه الأعمال ، دون الحديث عن أصحابها ، يشير إلى أن أصحابها لا معتبر لهم في موازين الناس ، ماداموا على غير الإيمان .. وعلى هذا للتقدير جاء النظم القرآني بأعمالهم ، ولم يحمي بهم ، إذ كانت الأعمال في ظاهرها حسنة طيبة ، ولكنها لا تعود بشجرة عليهم ، ولا تضاف لحسابهم ..

أما المؤمنون بالله ، واليوم الآخر والمجاهدون في سبيل الله ، فإنهم بإيمانهم بالله وباليوم الآخر وبالجهاد في سبيله ، أصبحوا هم الصورة السكاملة للإنسان الكامل

الذى يُنظر إليه وإلى أعماله ، كأصل أصيل في تقويم الناس وأعمال الناس .
وقوله تعالى : « وَهُوَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » إشارة إلى أن أصحاب
هذه الأعمال الطيبة قد ظلموا هذه الأعمال ، إذ لم يزكوها بالإيمان ، كما أنهم
قد ظلموا أنفسهم ، إذ لم يطهروها من الرجس والشرك .

* قوله تعالى : « الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ *
يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ *
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ * »

في هذه الآيات عرض لمنازل المؤمنين فيما بينهم ، بعد أن ميّز الإيمان بينهم
وبين المشركين ، وجعلهم جميعاً في مقام كريم عند الله ، يتقبل أعمالهم الطيبة ،
ويتجاوز عن سيئاتهم ، على حين لا يقبل من غير المؤمنين عملاً ، ولو كان
كما يدخل في باب الطيبات الصالحات من الأعمال .

والمؤمنون الذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أعظم
درجة عند الله ، من الذين آمنوا وجاهدوا ولم يهاجروا .. والذين آمنوا وجاهدوا
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أعظم درجة عند الله من الذين آمنوا ولم يهاجروا
ولم يجاهدوا . . وهكذا يتفاوت المؤمنون في منازلهم ودرجاتهم عند الله .

وأعلى درجة عند الله للمؤمنين ، هي درجة المهاجرين الذين جاهدوا
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بعد أن اجتمع لهم الإيمان والهجرة . وقد
وعدهم الله سبحانه وتعالى بالنور برضوانه وجناته ، يتمتعون فيها بنعيم مقيم ،
لا ينفد ولا ينقطع أبداً . . (خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ »

الآيات : (٢٣ - ٢٤)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ
إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (٢٣) قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ » (٢٤)

التفسير : فرّق الإيمان بالله ، بين المؤمنين والمشرّكين ، وجعل ولاء المؤمنين
للمؤمنين عامّة ، أباً كان لوهم وجنسهم ، وأباً كانت درجة القرابة في النسب
بينهم وبينه ، على حين قطع ولاءه لأهله ، وأقرب المقربين إليه إذا لم يكونوا من
المؤمنين بالله وبرسول الله .

وقبل فتح مكة كان المهاجرون بعضاً من أهلهم المشرّكين في مكة . .
فمنهم من آمن وهاجر ، وترك وراءه أباً ، أو أمّاً ، أو إخوة ، مازالوا على
شركهم ، وما زالت علائق القرابة تشدّه إليهم ، وتذكره بهم ، وتبعث أشواقه
وحنينه نحوهم . . ثم بعد فتح مكة ، دخل الناس في دين الله أفواجا ، وأسلم أهل
مكة ومن حولهم ، ولكن لم يكن كثير منهم مؤمناً بقلبه ، مطمئناً إلى الدين
الجديد الذي دخل فيه ، بل لقد ظل بعضهم يحمل الحقد والعداوة للإسلام ،
الأمر الذي دعا الرسول الكريم إلى أن يتألفهم . . ولهذا جاء قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا

الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ » - جاء منبهاً للمسلمين إلى ما قد يندخل عليهم من مشاعر القرابة نحو أهلهم الذين خلفهم وراهم من الشركين . . تلك المشاعر التي قد تبلغ حدَّ الجور على حقِّ المسلمين على السلم ، من إخوان وموالاة .
وفي الآية الكريمة أمران ، نحب أن نقف عندهما :

أولهما : أن النهي ورد مقصوداً على الآباء والإخوان ، ولم يذكر غيرهم من ذوى القربى ، وخاصة الأبناء ، الذين هم أقرب قرابة من كل قريب . . فلم هذا ؟ وما حكمته ؟

والجواب على هذا - والله أعلم - أن المخاطبين بهذه الآية هم المهاجرون والأنصار ، الذين سبقوا إلى الإسلام ، وخلفوا وراهم أهلاً وعشيراً . . وهؤلاء الذين سبقوا إلى الإسلام - من المهاجرين والأنصار - لم يتخلف وراهم غالباً إلا آبائهم وإخوانهم . . إذ أبى الآباء أن يتابعوا أبناءهم ، أنفكوا وكبراء ، كما أبى الإخوة أن يتفادوا للسابقين من إخوانهم ، حمية وحسداً . . أما الأبناء فقلَّ منهم من أسلم آبائهم ثم لم يتابعوهم ويقفوا أثرهم . . فلما دخل هؤلاء المتخلفون في الإسلام ، دخله كثير منهم بقلب مريض ، ونفس متكرهة .
وعلى هذا ، فإن الصورة التي كان عليها المؤمنون يومئذ ، هي : أن كثيراً منهم دخل في الإسلام تاركاً وراهم آبائهم وإخوانهم ، أو أحد أبويهم وبعض إخوانهم ، وقليل منهم من دخل في الإسلام ، ولم يدخل معه أبناؤه . . ومن أجل هذا كان النهي عن موالاته هؤلاء الذين آمنوا بأنفوسهم ولم تؤمن قلوبهم - كان النهي متجهاً إلى هؤلاء الآباء والإخوة ، دون الأبناء ، الذين كانوا - بصفة عامة - مع آبائهم . .

وثاني الأمرين : أن النهي لم يتناول المشاعر ، والأحاسيس التي يبعثها المسلمون نحو آبائهم وإخوانهم من الشركين ، وإنما جاء واقعاً على الولاء والإيثار ، وتغليب مصلحتهم على مصالح المؤمنين ، فهذا هو الذي نهى عنه

الإسلام ، وذلك أن النهي عن للشاعر والأحاسيس أمر لا تحتمله النفوس ، وإن كانت تحتمله بعض النفوس ، فإن ذلك لم يكن إلا عن مشقة ومعاناة وحرع . . الأمر الذي برئت منه الشريعة الإسلامية السمحاء .

هذا ، وفي الآية إشارة على أن الشبان أقرب من الشيوخ استجابة للدعوات الجديدة ، والتجاوب معها ، حيث كان السابقون إلى الإسلام من الشبان غالباً .
 * قوله تعالى : « قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ »

في هذه الآية وضع للمسلمين في مواجهة التجربة والاختبار لإيمانهم ، واختيار ما يحبون وما يؤثرون . . .

فالإيمان في جانب . . والآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والديار . . في جانب آخر . . .

وعلى المؤمن أن يختار بين الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله ، وبين أهله ، وماله ودياره .

والاختيار هنا يمكن أن يُجرَّبه الإنسان بينه وبين نفسه ، حين يورد على مشاعره هذين الطرفين المتنازعين في كيانه ، وأن يستعرضهما واحداً بعد الآخر ، وأن يفترض أنه إذا لم يكن من الممكن الجمع بينهما ، فأيهما يؤثر أن يمسك به ، ويميش معه ؟

فإذا آثر الإيمان على الولد والأهل والمال والموطن ، كان على الصفة التي يتحقق بها الإيمان الذي يقبله الله منه ، ويرضاه له . . وإن كان العكس ، وآثر

الولد والأهل والمال والموطن ، على الإيمان بالله ورسوله والولاء للمؤمنين ،
والجهاد في سبيل الله ، فهو أقرب إلى الجبهة المعادية للإسلام ، منه إلى الجبهة
للولاية له .. « والمرء مع من أحب » .

وفي وصف الأموال ، بأنها أموال مقترفة إشارة إلى أن المال غاد
ورائح .. وأنه أشبه بالمنكر ، إذ كان أكثر ما يحىء المال من حصيلة الصراع
بين الناس والناس .

• وفي قوله تعالى : « وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا » إشارة إلى ما قد
يصيب السوق التجارية من كساد ، حين تقوم القطيعة بين المؤمنين والمشركون .
وفي قوله تعالى : « فتربصوا » تهديد ووعد لأولئك الذين يؤثرون
علاقاتهم الدنيوية ، على الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله .. والتربص :
الانتظار .. ووراء هذا الانتظار ما يسوء أولئك الذين آثروا الآجلة على العاجلة
حين يرون نصر الله للمؤمنين ، وما فتح الله عليهم به من مقام في الدنيا ،
ورضوان في الآخرة ، وجنات لهم فيها نعيم مقيم .

ويلاحظ أن قوله تعالى : « قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ .. الآية »
قد انتظم كل ما يتعلق به النفوس ، وتحرص عليه .. وليس وراءه من أمور
الدنيا ما يطلبه الإنسان ، ويعلق به ..

كما يلاحظ أيضاً أن هذه الأمور قد جاءت في النظام القرآني مرتبة
الدرجات .. الأهم ، فالهم ، فما هو دونه .. وهذا ما يجعل المؤمن أمام تجربة
ذات شعب ، وأنه قد يؤثر إيمانه على بعضها دون بعض ، أو يؤثرها جميعاً عليه ،
أو يؤثر إيمانه عليها جميعاً .. كما أن هذه التجربة تنتظم المسلمين جميعاً ، لا يكاد
أحد منهم يفلت من الدخول فيها ، فمن لم يكن له أب كان له ولد .. ومن لم يكن
له ولد ، ولا والد ، كان له زوج .. ومن لم يكن له واحد من هؤلاء كان له مال ،

ومن لم يكن له مال ، ولا تجارة يخشى كسادها ، كان له موطن يحن إليه ، ودار يرنو ببصره إليها ..

وهكذا ، في كلماتٍ معدودة ، تتحرك مشاعر المجتمع الإسلامي ، وتقلب القلوب ، ويدور الصراع في كيان كل مسلم ، ثم تبجل المعركة بعد صراعٍ طويل أو قصير ، عن سلام وعافية ، أو شك وتردد .. ثم يحىء قوله تعالى : « والله لا يهدي القوم الفاسقين » تعقيباً على هذا الصراع ، ممسكاً بهؤلاء الشاكين المترددين ، لينزعوا أنفسهم مما هم فيه من شك وتردد ، فإما إلى اليمين ، وإما إلى اليسار .. والله سبحانه وتعالى في هؤلاء المترددين الشاكين ، الذين ظلموا أنفسهم بهذا الموقف الذي وقفوه - الله فيهم أعداء لم يرد الله أن يهديهم ، وأن يُمضي لهم طريقهم إلى آخره مع الإيمان .. فليحذر كل من هؤلاء أن يكون فيمن خذلهم الله وجعلهم من أعدائه .. « والله لا يهدي القوم الفاسقين » الذين دخلوا في دين الله ، ثم مال بهم الطريق إلى ما لا يرضى الله !

الآيات : (٢٥ - ٢٧)

« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّذَبِّحِينَ (٢٥) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (٢٦) ثُمَّ يَقُوبُ اللَّهُ مَنِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ » (٢٧)

التفسير : التجربة التي وضع الله سبحانه وتعالى المسلمين إزاءها في الآية

السابقة ، هي تجربة قاسية ، تعالج منها النفسُ الشيء الكثير ، من الضيق والآلم ، إلا من عصم الله من عباده المؤمنين .. ولهذا جاء قوله تعالى :

« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدْبِرِينَ * ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ » — جاء قوله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين ، مذكراً المسلمين بعظمة الله وقدرته ، وفضله على المؤمنين من عباده .. وفي هذا ما يخفت به ميزان كل شيء يتعلق به الإنسان ، من أهل ومال وموطن .. وبذلك يشتد عزم المؤمن ، ويقوى يقينه ، فيجد القدرة من نفسه على أن يُجلى عنها كل ما يطوف حول إيمانه بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله ، من دواعي الوهن والضعف ، حين تطلع عليه الذكريات لأهله وماله ووطنه .

فلقد أيد الله المؤمنين ، وأمدّهم بنصره في مواطن كثيرة .. في بدر ، وفي الخندق ، وفي فتح مكة .. وفي حرب اليهود ، في خيبر ، وفي المدينة ..

ثم في يوم حنين .. وقد كان المسلمون في عدد عديد ، وعدّة ظاهرة ، حتى لقد قال قائلهم : « إنا لن نغلب اليوم من قلة » فقد كانوا في إثني عشر ألفاً ، بين راجل وقارس ..

ومع هذا ، فإنه ما كاد المسلمون يلتقون بهوازن في وادي حنين قرب مكة ، حتى ولّوا مدبرين ، وانكشف رسول الله للعدو ، ولم يثبت معه إلا عدة من ذوى قرابته ، منهم علي بن أبي طالب ، والعباس بن عبد المطلب ، ونفر قليل من المؤمنين ..

والذى كان يرصد المعركة في تلك اللحظة ما كان يشك أبداً في أن الدائرة على المسلمين، وأن الهزيمة واقعة بهم، لاحالة ..

لقد تبدد جيش المسلمين، وتناثرت جموعهم، وذهبت ريمهم، وما كان لقوة في الأرض أن تجمع هذا الكيان الممزق، وأن تبعث فيه الحياة والقوة من جديد ..

ولكن أمداد السماء، ونفحات الحق، جاءت في وقتها، فأحالت الهزيمة نصراً حاسماً .. « ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ »

وفي هذا يرى المسلمون أن القوة لله، وأن النصر والعزة للمؤمنين، وأن البلاء والخزي على الكافرين ..

فن أراد النصر والعزة .. فلا مُبْتَغَى لهما، ولا سبيل إليهما، إلا بالإيمان، ومع المؤمنين .

ومن رغب عن الإيمان، وآثر عليه الأهل والمال، فلن يلقى إلا الفناء والهوان ..

وفي قوله تعالى : « ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » استدعاه لمن خذلهم عزائمهم، وتحلى عنهم السداد والتوفيق، فالوا إلى جانب الضالين والمشركين .. فهو لاء لا يزال الطريق إلى الله مفتوحاً لهم، ولا زالت رحمة الله ومفقرته تنتظرهم على أول الطريق، إن هم راجعوا أنفسهم، ونزعوا عما هم فيه من تردد وارتياب !

وهنا وقفة لا بد منها مع « ثُمَّ » وهو حرف عطف للترتيب والتراخي ..

وقد جاء مكرراً ثلاث مرات في الحديث عن يوم حنين .. هكذا ..

« وَصَافَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ .. ثُمَّ وَلَيْسَتْ مُذَبِّرِينَ »

« ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ . . . »

« ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ . . . »

والمطف يتم هنا في هذه المواضع الثلاثة ، أفاد أمرين :

أولهما : الترتيب الزمني في وقوع هذه الأحداث .. فقد وقع المسلمون أولاً في اضطراب وذعر ، والتمسوا الخلاص مما هم فيه من بلاء ، ولم يكن ذلك باليسور لهم .. ثم كان الفرار وتولية الأدبار مما طريق النجاة .. ثم كان من الله توبة ومغفرة لمن فرّ منهم وولى المشركين دبره في القتال .

وثانيهما : للتفاير بين وجوه هذه الأحداث المتعاطفة ، بحيث يبدو أن عنصر الزمن لا بد أن يكون عاملاً هنا في تحريك الأحداث ، حتى تتغير وتبلغ الصورة التي جاءت عليها ..

والذي ينظر إلى الموقعة - موقعة حنين - من الظاهر ، يجد أنها حدثاً واحداً ، متلاحماً للنسيج ، وأن ليس هناك أى فاصل زمني يفصل بين مجريات الأمور في هذا الحدث .. فهي معركة واحدة ، احتواها زمن واحد ، لم يتجاوز غدوة يوم .. ولكن الذي ينظر إلى المعركة نظراً أعمق وأرحب ، يجد أنها لم تكن معركة واحدة ، وإنما هي معارك متصلة ، بدأت بمعركة هزم فيها المسلمون ، ثم انتهت بمعركة كتب الله لهم فيها النصر ..

فالمعركة الأولى ، لها حسابها وتقديرها ، وحكمها ، وهي الهزيمة المطلقة للمسلمين .. فقد أحاط بهم العدو ، وأوقع في صفوفهم الفوضى والاضطراب .. الأمر الذي يسلم إلى الهزيمة التي لامرّ منها ..

وسع هذا ، فإنه ما كان للمسلمين أن يفرّوا بأيّ حال كانوا عليه ، وعلى أى تقدير يُقدّرونه لنتائج المعركة .. فالتسكن الهزيمة واقعة بهم ، ولكن الذى كان يجب ألا يكون منهم ، هو الفرار .. فهذا أمر لا يصح أن يقع من المسلمين فى ميدان القتال ، والله سبحانه وتعالى يقول : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلَّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ قَدْ بَاءَ بِقَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ » .. فأى مسلم هذا الذى تحدّثه نفسه بالفرار من المعركة ، وهو يعلم حكم الله فىمن يفرّ ويولى العدو دُبُرَهُ ؟

ولكن الذى حدث ، هو أن المسلمين فرّوا ، وَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ .. !
ومن هنا كان هذا الأمر منهم حدّثًا غريبًا ، ما كان ينبغى أن يكون فى ميدان القتال .. !

وهذا هو بعض السرّ فى عطفه « بئس » على الحدث الذى قبله ، وهو الضيق والكرب الذى ركب المسلمين فى أول القتال .. وفى هذا ما يشعر بأن هذا الحدث - حدث الفرار - وإن كان قد وقع فى ميدان القتال ، هو حدث مستقل بنفسه ، منقطع للصلة بما قبله ، غير مترتب عليه .. وعطفه على ما قبله هو من عطف حدث على حدث ، أو قصة على قصة ، أو حال على حال !

أما عطف قوله تعالى : « ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ » فهو كذلك عطف حال على حال ، أو قصة على قصة .. وهذا ما يشعر بأن الحدث الأول ، وهو الفرار والهزيمة ، أمر قد وقع ، وسوّى حسابه .. ثم بدأ أمر آخر ، له حسابه الخاص به ، وهو المثل فى تلك المعركة الجديدة التى دخل فيها المسلمون للقتال مع العدو ، بنفوس جديدة ومشاعر جديدة ، بل قل وبأشخاص غير الأشخاص ومقاتلين غير المقاتلين .. إذ أنزل الله سكينته عليهم ، ونزع

اكان قد استولى على قلوبهم من خوف و هلع ، و امدّهم بجنودٍ من عنده ،
كانوا رِدءاً لهم ، و بدأ قوّة ضاربة معهم ، فكان لهم النصر و الظفر ..

و اما عطف قوله تعالى : « ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء »
فكان من عطف حالٍ على حالٍ ، و قصّة على قصّة ، و شأن على شأن ، و أن
الصّلة التي بينه و بين ما قبله ليست صلة سبب و مسبّب ، أو علة و معلول ..

ذلك أن ما كان يتوقّعه المسلمون بعد فرارهم و تولّيتهم الأديار ، هو وقوع
غضب الله عليهم في الدنيا ، و العذاب الأليم في الآخرة .. و لكن الذي حدّث
كان غير هذا ، فقد عاد الله سبحانه و تعالى بفضلّه و إحسانه عليهم ، و جاءهم برحمته
و مغفرته ، و تقبّل توبّة التائبين منهم .

و قد جاءت رحمة الله و مغفرته إلى الذين فروا و ولّوا الأديار في هذه الصورة
المتراخية - و في هذا ما يشعر بأن مغفرة الله و رحمته ما كانت لتتال هؤلاء
الفارّين أبداً ، و أنها إذ نالتهم في تلك المِرّة ، فإنها قد لا تتألمهم بعدها .. لأن
الحكم المسلّط على الفارّين الذين يؤوّن الأديار في ميدان القتال هو الحكم
الذي لا يبرّد ، و أن هذا الذي أصاب المسلمين الفارين من مغفرة و رحمة
في هذا اليوم هو استثناء من أصلٍ ، ليس من الختم أن يقع في كل حال تشبهه !

الآيتان : (٢٨ - ٢٩)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٨) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ

دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ « (٢٩)

التفسير : النَّجَس : القَذَر ، الذى تنفر منه النفوس السليمة ، وتنحاشاه ..
والتثيلة : الفقر والحاجة ، وأصله من العول ، وهو الزيادة فى النفقة على الأصل الذى يُنفق منه .. وفى المأثور : « لأعال من اقتصد » .

والجزية : ما يفرض على أهل الذمة فى الإسلام ، وهو قَدْر من المال يؤدونه فى مقابل الإبقاء على حياتهم ، وقد أصبحوا ليد المسلمين بعد الغلب عليهم .
وفى قوله تعالى : « إنما للمشركون نجس » حكم على المشركين بفساد كياناتهم الداخلى ، وأنهم بشركم بالله قد أفسدوا طبيعتهم ، كابقع ذلك فى الأمور للمادية ، حيث يختلط الخبيث بالطيب ، فيفسده .

والمشرك نجس كله ، باطنًا وظاهرًا .. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن نكاح المشركات ، وإنكاح المشركين ، كما نهى عن تناول المسلمين من طعامهم ..

والمسجد الحرام ، معلَّم من معالم الهدى ، ومنازة من منازات الحق .. فهو بهذا كائن طيب .. ظاهره وباطنه ، ومورد عذب يستقى منه المؤمنون ، وبرزواون ظمأهم الروحى من جوة الطهور .. ومن هنا كان على المسلمين حراسه من أن يُلمَّ به خبث ، فيفسده عليهم ، ويعكر موارده ..

والمشركون نجس ، وإلماهم ، بالمسجد الحرام تقذير له ، وإفساد لطبيعته .. ولهذا أمر الله المسلمين بأن يحولوا بين المشركين وبينه : « إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » وهو العام التاسع من الهجرة ،

الذى أعلن الله - سبحانه - المشركين فيه ، بأنه برئ منهم ، وأن رسوله برئ منهم . . وأن المسلمين - موالاة الله ورسوله - بريئون منهم . .

وقوله تعالى : « وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ » هو تطمين لقلوب المؤمنين ، وإغراء لهم بدفع المشركين عن البيت ، ولو كان في هذا ما قد يسبب لهم كساداً في تجارتهم ، وتبادل المنافع بينهم وبين المشركين في موسم الحج . . فالأرزاق بيد الله ، وبه سبحانه مبسوطة بالمطاء ، وفضلة واسع عيم . . فليستقم المسلمون على أمر الله ، وليبتغوا بذلك مرضاته ، وهو سبحانه الذى يتكفل بأرزاقهم ، وياعطائهم الجزيل من فضله . .

وقوله تعالى : « إِنْ شَاءَ » ليس قيداً وارداً على الحكم الذى حُكم به في قوله سبحانه : « وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » . . وإنما هو إشارة إلى أن مشيئة الله هي المسطرة على كل شيء ، وأنها لا تتوقف في نفاذها على أفعال العباد ، إذ أن أفعال العباد كلها داخلة في مشيئة الله ، واقعة تحت سلطانها . .

وقوله تعالى : « إِنْ شَاءَ » هو وصف كاشف لهذه المشيئة ، وأنها مشيئة « عليم » لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . . « حكيم » فلا تقع مشيئته إلا على ما يقضى به علمه وحكمته ، فتقع إذ تقع على أكمل الكمال ، وأحكم الحكمة . .

* قوله تعالى : « قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ »

الجزية : هي ما يفرض على أهل الذمة من مال يؤدونه للمسلمين ، وسميت

جزية لأنها إثمًا من الجزاء ، في مقابل الذنب الذي ارتكبه بإفساد عقيدتهم ، وإثمًا من المجازاة ، في مقابل حفظ نفوسهم ، وصياتهم من القتل .

ويحىء الأمر هنا بقتال الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، بعد أن انكشف للمسلمين موقفهم من أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر ، وبعد أن نهام الله سبحانه وتعالى عن موالة غير المؤمنين ، حتى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم . . ثم بعد أن ذكر الله سبحانه نصره لهم في مواطن كثيرة ، لم يكن بين أيديهم فيها من وسائل القلب والنصر شيء . .

وإذ يحىء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون بالله ، بعد هذا الموقف الذي أثار مشاعر المسلمين ، وقوى عزائمهم ، ووثق إيمانهم - فإنه يقع موقعه من نفوسهم ، ويثمر ثمرته الطيبة فيهم ، إذ يقبلون على القتال ، وقد خلت نفوسهم من مشاعر المودة بينهم وبين الذين لا يؤمنون بالله ، ولو كانوا أقرب الناس . . فلا يلتفت المجاهد إلى أهل أو مال ، ولا ينظر إلى نفسه أكثر مما ينظر إلى دينه ، والانتصار له ، ودفع يد العدو عنه . .

وقد جاء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر في صيغة العموم هكذا : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . . . الآية » .

وهذه الآية من سورة التوبة كما ترى ، وقد نزلت بعد أن فتح النبي مكة ، وبعد أن هزمت هوازن في حنين ، وبعد أن بسط الإسلام سلطانه على الجزيرة العربية كلها . .

والسؤال هنا هو : إلى من يتجه الأمر إلى المسلمين بقتالهم ، بعد أن دخل العرب في الإسلام ؟ .

والجواب على هذا ، هو ما تضمنه قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق »

من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .. وقد أشارت الآية الكريمة إلى ثلاثة أصناف :

فالذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر .. هم الكافرون كفراً صراحاً ،
وهم الملحدون .

والذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله .. هم المشركون ، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ؛ إيماناً تلبّست به الضلالات ، واختلطت به البدع .. وذلك إيمان المشركين من العرب .. الذين كانوا على دين إبراهيم ، فأفسدوه بما أدخلوا عليه من تلقّيات أهوائهم ، ووساوس شياطينهم ، حتى لقد عبدوا الأصنام وقالوا : « ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَى » .

والذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ، هم اليهود النصارى ، الذين أفسدوا دينهم بما حرفوا من كتاب الله الذي في أيديهم ، وبما تأولوا من كلمات الله التي بقيت معهم ..

فهؤلاء هم الذين أمر المسلمون بقتالهم .. بعد الإغذار إليهم ، ودعوتهم إلى الإسلام ، دعوة قائمة إلى العدل والإحسان ، داعية إلى الإخوة الإنسانية في ظلّ الإيمان بالله .

أما الكافرون فهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، وليس معهم كتاب سماوى .

وأما للمشركون ، فهم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ، إيماناً مشوباً بالضلال .. والمثّل الواضح للشرك ما كان عليه مشركو العرب قبل الإسلام .. وأما أهل الكتاب ، فإن فر كفرهم شبهة ، إذ معهم كتاب موسوم بأنه من عند الله ، وهو وإن حُرّف ، وبُدّل ، وتأوله التأولون على غير وجهه ، لا يزال يحتفظ بأصول صالحة ، لأن تكون معتقداً سليماً ، لو أعيد النظر فيه ، على ضوء القرآن

الكريم ، الذى هو مصدق لهذا الكتاب الذى فى أيديهم ، ومهيمن عليه . .
ولشبهة الكفر ، أو شبهة الإيمان عند أهل الكتاب ، فقد أخذهم الله
بحكم غير حكم الكافرين والمشركين . . فهم ليسوا مؤمنين ، وإن لم يكن
الإيمان بعيداً منهم .

ومن هنا كان أمر الله فيهم أن يُدْعَوْا إلى الإيمان الحق ، فإن استجابوا
وآمَنُوا ، كان لهم ما للمؤمنين ، وعليهم ما عليهم . . وإن أبَوْا كان على المسلمين
قتالهم ، حتى يستسلمُوا ، ويصبحوا فى يد المسلمين ، يجرى عليهم حكمهم ،
وتُبْسِطَ عليهم يدهم . . ثم إنه ليس للمسلمين قتلهم ، كما يقتل الكافرون
والمشركون . . ولكن إذا سلمت لهم أنفسهم ، فإن تسلم لهم أموالهم ، بل
عليهم أن يؤدوا منها جزيةً للمسلمين ، وأن يؤدوها صاغرين ، أى مقهورين
مغلوبين .

وقد ألحقت الشُّمَّةُ الجوسَ باليهود والنصارى فى أخذ الجزية منهم بدلاً
من القتل المضروب على المشركين والكافرين ، وغيرهم ، بمن لا كتاب لهم .
يقول الإمام الشافعى — رضى الله عنه — « إنها (الجزية) تؤخذ من
أهل الكتاب ، عرباً كانوا أو عجماً ، ولا تؤخذ من أهل الأوثان مطلقاً ،
لثبوتها فى أهل الكتاب ، بالكتاب ، وفى الجوس ، بالخبر » .
وعند أبى حنيفة أنها تؤخذ من أهل الكتاب مطلقاً ، ومن مشركى
المعجم والجوس لا من مشركى العرب » .

وهذا الذى يراه أبو حنيفة هو الأولى بأن يؤخذ به ، لأنه يجرى مع الحكمة
فى أخذ الجزية من أهل الكتاب ، وعدم أخذها من مشركى العرب . . وذلك
لأن العرب قد شهدوا دلائل النبوة كاملة ، واستمعوا إلى آيات الله ، وعرفوا
مواقع الإعجاز منها ، وأن القرآن عندهم ليس بالذى يخفى عليهم علوه منزله ، وأنه

من كلام رب العالمين .. فلم يكن كفرهم بالله وتكذيبهم لرسول الله إلا عن عناد واستكبار ، وإلا عن حمية جاهلية .. فكان أن أخذهم الإسلام بهذا الحكم إذا هم وقعوا ليد المسلمين : إما الإسلام ، وإما القتل ، ولا ثالث .. ! فقتل هؤلاء الذين يشهدون الحق ، ويرون آياته رأى العين ، ثم لا يتبعونه ، ولا يفتحون عقولهم وقلوبهم له - مثل هؤلاء ، ينبغي أن تُهدر آدميتهم ، وأن تقام عليهم هذه الرصاية ، التي تأخذهم بهذا الحكم اللزم .

أما مشركو المعجم والجوس ، ممن لا كتاب معهم ، فإنه لم يستن لهم على وجه القطع من دلائل النبوة ، وصدق الرسول ما استبان لمشركي العرب ، فكانوا لهذا أقرب إلى أن يُلحقوا بأهل الكتاب ، وأن يدخلوا في تلك التجربة التي يدخلها أهل الكتاب — من أن يُلحقوا بمشركي العرب ..

أما من يؤدون الجزية ممن يدخلون في حكمها ، فقد اختلف الأئمة فيهم .. فبينما يرى مالك والأوزاعي أنها تؤخذ من جميع الواقعين تحت حكمها فرداً فرداً ، إذ يرى أبو حنيفة أنها لا تؤخذ من امرأة ، ولا صبي ، ولا زِمٍ ، ولا أغنى ..

ورأى أبي حنيفة أقرب إلى سماحة الإسلام ، وإلى سماى أهدافه البعيدة . في تأليف القلوب ، ودعوتها إليه بالتي هي أحسن .

وأخذ الجزية من أهل الكتاب ، وأداؤهم لها على هذا الوجه الذي يؤدونها عليه في ذلك وصغار ؛ هو في الواقع ليس عن دافع من التعالي والكبر من المسلمين ، وإنما هو إثارة لدوافع الإنسانية عند هؤلاء الذين يؤدون الجزية ، ولتحريك الرغبة فيهم إلى اخلاص من هذا الوضع المشين ، وذلك بمراجعة معتقد .. من جهة ، والنظر في وجه الدعوة التي يدعوم الإسلام إليها .. من جهة أخرى .. وهذا إن فعلوه فإنه لا بد أن يصحح عقيدتهم ، ويفتح عقولهم وقلوبهم

للدِّين الحق ، دين الله ، دين الإسلام .

وهذا هو السرّ في الإبقاء على أهل الكتاب حين يقعون ليد المسلمين ، وصيانة دمهم من القتل ، وقبول الدِّية منهم . . فإن هذا التدبير إنما غايته هو وضع أهل الكتاب في هذا الامتحان ، وتلك التجربة . . ولقد أثمر هذا الامتحان ونجحت تلك التجربة ، فإنه مامن أحد من أهل الكتاب ، دخل في هذا الامتحان وعاش تلك التجربة ، وأخذ مكانه مع المسلمين على هذا الوضع ، حتى وجد الفرصة سانحة ، والوقت مدمعاً ، للبحث والنظر في معتقده ، والمعتقد الذي يدّعى إليه . . وكان من هذا أن دخل في الإسلام ، وآمن به عن اختيار واقتناع . . ومن بقي على دينه من أهل الكتاب - وهم قلة شاذة - فقد كانت آفة ذلك إلى تمصّب أعني ، وانقياد لهوى جامع ، لا يمسكه عقل ، ولا يرده رأي !

فلم تكن الجزية التي فرضها الإسلام على أهل الكتاب ضرباً من التحكم ، ولا نزعاً من نزعات القهر والتسلط ، وإنما هي - كما رأينا - دعوة حكيمة من دعوات الإسلام إلى الإيمان بالله ، وأسلوب من أساليبه المحسّنة ، في فتح الأبصار المغلقة ، إلى النور ، ولتفت العقول الشاردة ، إلى الهدى ، وإيقاظ القلوب الغافية ، لاستقبال آيات الله وكلماته . .

ولو كان من شأن الإسلام التسلط والقهر ، والعدوان والبنى ، لأخذ أهل الكتاب الذين وقعوا ليده ، ونزلوا على حكمه ، بما أخذ به الكافرين والمشركين ، ولما قبل منهم إلا الإيمان أو القتل ، ولما استبقاهم ابتغاء إصلاحهم ، وشفائهم مما ألمّ بهم ، من زيغ في العقيدة ، وضلال في الدين . .

فالجزية التي فرضها الإسلام على أهل الكتاب ، هي دواء لعداء ، واستعطاب لعدّة ، وعملية جراحية لاستئصال مرضٍ قاتلٍ . . وإنه لا بأس من أن يكون الدواء مرّاً ، إذا أثمر ثمرته في شفاء الداء .

وفي قوله تعالى : « حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ » إشارة إلى علو يد المسلمين ، وتمكنهم من عدوهم ، بما لهم من بأس ، وقوة .. وهذا يعني أن يحفظ المسلمون دائماً تلك القوة التي مكنت لهم ، وإلا كان عليهم أن ينزلوا عن هذه المنزلة التي هم فيها ، فإنهم إن لم ينزلوا عنها طائعين ، نزلوا عنها مكرهين .. بل وربما تحولت الحال ، فكانوا تحت يد من كانوا تحت يدهم ! فالمراد باليد هنا ، القوة والقدرة ، التي يعلوها المسلمون على غيرهم .

والقوة التي يعتمد عليها المسلمون ، تقوم دعائماً أولاً وقبل كل شيء ، على الإيمان بالله ، وامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه .. فإذا حقق المسلمون حقيقة الإيمان في قلوبهم ، مكّن الله لهم من كل أسباب العزة ، والقوة ، وملأ أيديهم من خير الدنيا والآخرة جميعاً ، وأقامهم في هذه الدنيا مقاماً كريماً ، وجعل كلمتهم العليا ، وكلمة الذين كفروا هي السفلى !

فليس المراد بقوله تعالى : « وهم صاغرون » تحريضاً للمسلمين على امتنان أهل الذمة وإذلالهم ، بقدر ما هو تحريض للمسلمين على اكتساب القوة والاحتفاظ بها حتى لا يكونوا يوماً في هذا المنزل الذليل المنهين ، الذي ينزله المغلوب على أمره بها ، النازل على حكم غالبه .. فهذا هو واقع الحياة ، وتلك هي سنة الله في خلقه .. الغالب متحكم متسلط ، والمغلوب مقهور مهين .. وإذا كان هناك من المبادئ الخلقية ، أو المواضع السياسية ، ما يخفف من هذا المبدأ العامل في الحياة ، فإن سماحة الإسلام ، وإنسانية شريعته ، قد كان لها في هذا الباب مالا يمكن أن يلحق بفباره للقوانين الدولية ، أو المنظمات الإنسانية .. ذلك أن دعوة الإسلام إلى التسامح ، والرفق ، والإخاء ، دعوة مشدودة إلى ضمير الإنسان ، موصولة بإيمانه بالله ، بحيث لا يكفل إيمانه إلا بها .. أما ما تحمله القوانين الدولية ، وما تنادي به المنظمات الإنسانية ، فلا يعدو أن يكون مجرد نصائح ووصايا ،

تخاطب أذن الإنسان ، دون أن تبلغ مواطن الإدراك ، أو الوجدان منه .
 فاقوة التي يملك بها المسلمون مصائر الأمور في الناس ، قوة رحيمة ،
 عادلة .. ومن الخير للناس جميعاً ، أن تنمو هذه القوة ، وأن يمتد سلطانها .. فحيث
 كانت فهي بر ورحمة ، فإذا صارت تلك القوة إلى يد غير مؤمنة بالله ، آخذة
 بشريعته ، كانت قوة ظالمة غشوماً ، تطلع على الناس كما تطلع العواصف العاتية ،
 لاتنذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالريم .

هذا وكثير من الفقهاء والمفسرين على أن قوله تعالى : « قاتلوا الذين
 لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر .. الآية » هو أمرٌ ملازم للمسلمين بقتال غير
 المسلمين ، قتالاً عاماً ، في أي حال يجد فيها المسلمون قدرة على القتال . بمعنى
 أنهم يكونون في حرب دائمة مع غير المسلمين ، حتى يدخلوا في الإسلام ، أو يعطوا
 الجزية عن يدهم صاغرون .. على الوجه الذي أشرنا إليه ..

وسنعرض لهذا الرأي الذي يحمل المسلمين في حرب دائمة مع غير المسلمين
 عند شرح الآية (٣٦) من هذه السورة .. وذلك إلى ما أشرنا إليه في مبحث :
 « الحرب والسلام في الإسلام » ^(١) .

الآيات : (٣٠ — ٣٣)

« وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ
 ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ
 أَنْىَ يُؤْفَكُونَ (٣٠) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

(١) انظر ص ٦٥٢ من هذا الكتاب .

سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١) يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ
وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسَمِّ نُّورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٣٢) هُوَ الَّذِي
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ « (٣٣)

(الإسلام .. دين المستقبل)

التفسير : في هذه الآيات يكشف الله سبحانه وتعالى عن الشبه التي وَرَدَتْ
على أهل الكتاب ، فأفسدت عليهم دينهم ، وأدخلتهم في مداخل المشركين ،
أو الكافرين .. فوصفوا بقوله تعالى : « ولا يدينون دين الحق » .

فاليهود يقولون - فيما يقولون من مفتريات على الله - « عَزِيزُ بْنُ اللَّهِ » .
وشبهتهم في هذا ، هي أن الله سبحانه وتعالى قد بعثه من بين الموتى ، بعد
أن أماته مئة عام .. وإلى هذا - والله أعلم - يشير الله سبحانه وتعالى بقوله :
« أَوَكَلِّدِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا .. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ » (البقرة : ٢٥٩) .

وقيل إن التوراة قد ضاعت أيام الأسر البابلي ، وأن الألواح التي كانت
كتبت فيها قد حملها مختبصر معه إلى بابل ، وقيل أحرقها .. فلما عاد اليهود من
الأسر ، كانت الكلمات التي حفظوها من التوراة قد ذهب أكثرها من
صدورهم ..

وقد وقعوا في حيرة وقلق ، بعد أن أعادوا بناء الهيكل ، ولم يمسدوا
التوراة التي فقدت .. فكان الهيكل في نظرهم أشبه بمجسد لروح فيه ..
وفيما هم في هذا المم والحيرة ، طلع عليهم « عَزْرَا » أو « عَزِير » وقال لهم :

إن الله قد ملأ صدره نوراً ، فإذا التوراة محفوظة في قلبه ، تجري كلماتها على لسانه !

ثم جمع أخبارهم ، وأملى عليهم التوراة ، من حفظه .. !

وحدث بعد هذا أن عثروا على التوراة الضائعة ، فقارنوا بها ما أملاه عليهم « عزرا » فإذا هي هي ، لم ينخرم منها حرف ، ولم تسقط منها كلمة .. ! فكان عندهم « عزرا » كأنها علويًا سماويًا ، لهذا العمل العظيم الذي جاءهم به .. فرفعوا نسبه إلى الله ، وجعلوه أبنا له !!

والنصارى ، قالوا في المسيح عيسى بن مريم كما قالت اليهود في « عزيز » .. قالوا : « المسيح ابن الله » .

وشبهتهم في هذا ، هي أن المسيح قد وُلِدَ من رَحِمِ امرأة ، دون أن تتصل برجل .. وجعلوا أن هذا الميلاد وإن كان عجيباً ، خارجاً على مألوف الحياة ، وغير مطرد مع السنن المألوفة لنا ، فإنه ليس خارجاً عن قدرة الله ، التي لا يعجزها شيء ، ولا يقيدها قيد من عادة أو مألوف ، بل هي قادرة قدرة مطلقة ، بلا حدود ولا قيود : « الله يُخلق ما يشاء » .

وفي قوله تعالى : « ذلك قولهم بأفواههم » تأكيد لما يقولونه ، من نسبة الابن إلى الله سبحانه وتعالى ، وأنه قول لم يحكّه أحدٌ عنهم ، أو ينطق به شاهد الحال عليهم ، وإنما هو قول قالوه بأفواههم ، لا يستطيعون دفعه ، أو إنكاره ، إذ كان ذلك مما نطقت به ألسنتهم ، وسمعت آذانهم ، فكيف السبيل إلى التوصل منه ؟ وكيف السبيل إلى جحدته ، وهم لا يزالون يرددونه بأفواههم ؟

ويمكن أن يُحمل قوله تعالى : « ذلك قولهم بأفواههم » على معنى آخر ، وهو أن قولهم هذا مجرد كلام ، يُلقى على عواهنه ، من غير أن يُحكم فيه إلى عقل أو منطق .. إنه كلام .. لا أكثر ! ليس بينه وبين الحق نسب !

قوله تعالى : « يَضَاهُون قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ »

أى يشبهون فى قولهم هذا قول الذين كفروا من قبلهم ، والمضاهاة المشابهة
وللمائة ، والمحاكاة . . أى أنهم فيما يقولون من نسبة الولد إلى الله ، لم يكونوا إلا
مقلدين ومحاكين ، لمن قال هذا القول من الذين كفروا من قبلهم . .
والذين كفروا من قبل . . من هم ؟

يمكن أن يكون هؤلاء الذين كفروا من قبل ، مُرَادًا بهم آباؤهم الأولون ،
الذين غيروا فى دين الله ، وتأولوا آياته وكلماته هذا التأويل الذى صار بهم إلى
الكفر . . فهؤلاء الكافرون من اليهود والنصارى الذى يخاطبهم القرآن هذا
الخطاب ، هم متابعون لآبائهم الأولين ، محاكين لهم . .

ويمكن أن يكون الذين كفروا من قبل ، كل من سبق اليهود والنصارى ،
من الذين كانوا يدبنون بهذا المعتقد الذى يجعل لله ابنًا ، يُعبد من دون الله ،
أو يُعبد مع الله ، مثل تلك المعتقدات التى كان يعتقدها اليونان فى توليد الآلهة ،
بعضهم من بعض ، وكما كان يعتقد الفراعنة فى آلهتهم ، وإضافة ملوكهم إلى آلهة
سماوية علوية ، وكل معتقد المعتقدون فى « بوذا » وأنه مولود إلهى . .

وقوله تعالى : « قَاتِلْهُمْ اللَّهُ » هو طرد من رحمة الله ورضوانه ، لهؤلاء الذين
يقولون هذا القول الممكر فى الله . . فإن « قَاتِلْهُمْ اللَّهُ » يعنى أنهم نصبوا حربًا
لله ، فخار بهم الله ، وقَاتِلْهُمْ !

وانظر ماذا يكون من أمر من يحاربه الله ويقاتله ؟ أترأه ينجو من البلاء
والهلاك ؟ أو يجد قدرة على احتمال ما يحل به من بلاء ونعمة ؟ هيهات .. هيهات !
وفى قوله سبحانه : « أَنَّى يُوَفِّكُونَ » إنكار عليهم هذا الإفك الذى
هم فيه ، وهذا الافتراء الذى يفترونه على الله .

« وأنى » استفهام بمعنى كيف . . أى كيف يكون منهم هذا الإفك ؟
وكيف يجدون له مساعاً في عقولهم ؟
* قوله تعالى : « اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ »

هو اتهام جديد لأهل الكتاب ، وكشف عن وجه من وجوه الضلال الذى
ركبوه ، وهو أنهم اتقادوا لأحبارهم ورهبانهم ، وجعلوا لهم الكلمة فيهم ،
والعقل المدبّر لهم ، فكلمة الأحبار والرهبان لهم ، هى الكلمة التى لا معقب
عليها عندهم ، حتى لكانها كلمات الله عند المؤمنين بالله . .

وقد تأول الأحبار والرهبان كلمات الله ، وأخرجوها عن مفهومها الذى لها ،
إلى المفهوم الذى يروّنه . . ومن هنا كان للأحبار والرهبان هذا السلطان
للبدسوط على أتباعهم ، بحيث جعلوا إلى أيديهم أمرَ هؤلاء الأتباع ، فيما هو
من صميم العقيدة . . فيفخرون لمن شاءوا من اللذين ، ويخرمون من شاءوا
من هذا الغفران . . وقد أدى ذلك إلى أن أصبح الأحبار والرهبان آلهة
يطلب رضاها ، ويتقرب إليها بالقربات ، حتى تُنال منهم المغفرة والرضوان . .
وهذا وضع أشبه بالوضع الذى يقوم بين المؤمن وزبّة . . ومن هنا كان قوله تعالى :
« اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ » مصوراً لهذه الحال القائمة
بين عامة اليهود والنصارى وبين أحبارهم ورهبانهم ، أدقّ تصوير وأتمّه . .

والأحبار : جمع خبّر ، وهو عالم اليهود ، ورجل الدين فيهم . . والرهبان :
جمع راهب ، وهو عالم المسيحيين ، وصاحب الكلمة فى معتقدتهم وشريعتهم .
وأما قوله سبحانه : « وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ » فهو معطوف على قوله سبحانه :
« اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ » أى واتخذوا المسيح ربّاً
من دون الله . .

وفي عطف المسيح بعد الفصل بقوله تعالى «أرباباً من دون الله» إشارة إلى أن المسيح في ربوبيته عند أتباعه، يأخذ وضعاً خاصاً، غير الوضع الذي للأحبار عند اليهود، وللرهبان عند النصارى.. فهؤلاء الأحبار والرهبان ليسوا أرباباً عند أتباعهم بصورة قاطمة، وإنما هم أشبه بالأرباب.. أما المسيح فهو عند أتباعه - النصارى - رب بكل معنى الكلمة لفظة رب..

• وقوله تعالى : « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ » ..

الضمير في «أُمِرُوا» يعود إلى هؤلاء المخاطبين من أهل الكتاب - من يهود ونصارى - كما أنه يشمل الأرباب الذين اتخذوهم، من الأحبار والرهبان، والمسيح ابن مريم.. فهؤلاء وأولئك جميعاً مطالبون بأن يعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو.. فهذا هو الإيمان الذي لا يدخل إنسان في عداد المؤمنين إلا به، وهو الإيمان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به رسله، وجاءت به كتبه التي أنزلها عليهم.. وقد تنزه الله تعالى عن الشرك الذي يدين به المشركون.. «سبحانه عما يشركون».

• وقوله تعالى : « بَرِّدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيمَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ »

في هذه الآية الكريمة إشارة مضيئة إلى مستقبل الإسلام، وأنه «نور الله» الذي يريد للمشركون، والكافرون، والنافقون، أن يطفئوه بأفواههم..

وإضافة الإطفاء الذي يريده هؤلاء الضالون بنور الله - إضافته إلى أفواههم، لأن أفواههم هي التي تنطق بهذا الزور والبهتان، والافتراء على الله، ونسبة الولد إليه... كما يقول سبحانه : «وقالت اليهود عَزَّيْرُ بْنُ اللَّهِ وقالت النصارى للمسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم».. فهذه الأفواه التي تنطق بهذا الضلال،

وما أشبهه ، هي مما يُضِلُّ الناسَ ، ويَقْتَنِبُهم في دينهم ، إذا كانوا مؤمنين ، أو يُمَسِّكُ بهم على الكفر والضلال إذا كانوا كافرين ضالين .. وهذا من شأنه - لو مضى إلى غايته - أن يَذْهَبَ بنور الحق ، ويمحو معالم الهدى ، ويقم الناسَ في ضلال وعمى وظلام .. ثم إن هذه الأفواه ، هي التي تسكيد للإسلام ، وتدنس له ، وتسعى بقالة السوء فيه ..

ولكن الله سبحانه وتعالى بالغ أمره ، ومنجز وعده الذي وعده نبيه في قوله سبحانه : « هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » (٩ : الصف)

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى هنا : « وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيمَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » .. فهذا وعدٌ مؤكَّدٌ من الله سبحانه ، بأن يُنِيمَ نُورُهُ ، أى دينه .. وأن يبلغ به غاية الكمال والتمام .. وذلك يكون - وهو كائن لاشك فيه - حين يصبح الإسلام دين الإنسانية كلها ، يطلع عليها طلوع الشمس ، فيغمر نُورُهُ كلَّ صُفْعٍ ، ويتسرب شعاعه إلى كل قلب .. ١

وانظر إلى قوله سبحانه . « وَيَأْتِي اللَّهُ » ، وإلى قوة الحق سبحانه وتعالى للقائمة على نُصرة دين الله ، والتي تأبى أن يقف في وجه هذا الدين ما يحجب ضوءه ، أو يُضِلُّ الناسَ عنه .. « وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيمَ نُورُهُ » وتمام للنور وكماله ، هو في أن يبسط سلطانه على الوجود الإنساني كله .. « وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » وذلك مما يسوء للمشركين وأهل الضلال ، وإنه لا حساب لهم ، ولا لما يحمل بهم من سوء .. فَاتَرَعَّمْ أَنْوْفَهُمْ ، ولنا كل الحسرة قلوبهم !

وهذا المعنى الذى أخذناه من الآية الكريمة ، من إطلاق نور الله على الإسلام ، يشهد له قوله سبحانه في سورة الصف : « وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * يُرِيدُونَ
لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ *
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ * (٦ - ٩ : الصف)

فهذه الآيات تكشف في وضوح صريح ، عن أن نور الله هو الإسلام ،
الذي أرسل الله به رسوله محمداً : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله » . . وإن هذا الدين سيظهر على كل دين ، وينسخ كل
معتد ! إنه نور الله ، وإنه لدين الله .. « والله متمُّ نوره ولو كره الكافرون » .
ويلاحظ أن قوله تعالى : « ولو كره الكافرون » قد جاء في سورة
التوبة . . والكافرون هم من لم يكونوا على دين أصلاً ، أو كانوا على دين
ولكنهم لا يؤمنون بالله إيماناً صحيحاً ، وهو ما عليه أهل الكتاب ، الذين
وصفهم الله سبحانه بقوله : « ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا
الكتاب » . . والمشركون هم الذين يدينون بدين يجمع بين الإيمان بالله ،
والإيمان بشركاء مع الله . .

والكافرون والمشركون هم في مجموعهم لا يؤمنون بالله ، ولا يدينون دين
الحق ، وهو الدين الذي جاء به الإسلام على تمامه وكاله . .
فإذا تحقق وعد الله بإتمام دينه - وهو متحقق حتماً - وذلك على كره
من غير المؤمنين جميعاً ، كان معنى هذا أن الإسلام سيصبح يوماً ما دين الإنسانية
كلها .. ولو كره الكافرون والمشركون .

وهنا شبهتان قد تندفمان في صدور أولئك الذين يأخذون الأمور بما يلوح على ظاهرها ، دون أن ينفذ نظرهم إلى ما وراء هذا الظاهر من حق وصدق ..
والشبهة الأولى : هي ما يبدو على ظاهر الحياة اليوم من انكماش ظِلِّ الدين عموماً في النفوس ، واستيلاء الإلحاد على مواقع الإيمان عند كثير من الشعوب والأفراد ..

وهذا يعني بظاهر واقعه ، أن عصر الإيمان قد ولى ، وأن الناس في طريقهم إلى إيمان آخر غير هذا الإيمان المسند إلى ما وراء المبادئ .. إيمان بالطبيعة والحياة في صورها المادية المختلفة وما تولده منها العلوم والفنون .. وهذا يعني أيضاً أنه لا الإسلام ولا غير الإسلام من الأديان الأخرى ، سيبقى على ما هو عليه الآن ، فضلاً عن أن يمتد ظله ، ويقوى سلطانه !

ونقول : إن هذه الظاهرة ، هي مقدمة طبيعية لإقامة الإنسانية على دين صحيح ، يتجاوب مع العقل ومنطقه ، ويدخل إلى عقول الناس كما تدخل الحقائق العلمية . فالعقل الحديث الذي بُدِّع عن الدين ، إنما بعد عن تلك المعتقدات التي لا تثبت لأدنى نظر يُنظر به إليها ، ثم يُعرض عليه — مع هذا — أن يقبلها ، وأن يتعامل معها ، لأنه لا بد له من دين يمشي به ، ويحمي معه ..

فإذا وقف العقل من تلك المعتقدات ، هذا الموقف ، وإذا أبى أن يخضع خضوعاً أعمى لسلطانها — فذلك حق مشروع له ، وإلا فما كان لهذا العقل الذي ميز الله الإنسان به عن عالم الحيوان ، وظيفة يؤديها للإنسان ، أو عملٌ يعمل في هدايته ، وكشف معالم الطريق له ، وخاصة في أمم شأن حيوى من شئونه ، وهو ما يمس الحياة الروحية منه .

فليس إذن هذا الموقف المنحرف الذي يقفه العقل المعصرى من الدين — ليس هذا الموقف عن آفة في هذا العقل ، أو عن استغناء منه عن الدين ..

وإنما ذلك ، لهذا الخلاف البعيد الذى بينه وبين الدين الذى ينظر فيه ، ويدعى إلى الإيمان به .

ولا تحسبن أن هذا العقل « المصرى » الذى بُدع عن الدين هذا البعد - قد اطمأن إلى تلك الحياة التى يحياها بلا دين . .

وكلاً ، فالإنسان متدين بطبعه ، والدين مطلبٌ من مطالب الإنسان ، على أى مستوى من مستويات الإنسانية ، كان عقله ، وكان علمه . . !

فالإنسان البدائى ، وسقراط ، وأفلاطون ، وأرسطو ، والفارابى ، وابن سينا ، وابن رشد ، هم سواء فى الحاجة إلى الدين ، وإلى تصور المعتقد الدينى ، الذى يرضيهم ، ويفضى عاطفتهم ، ويروى الجذب الروحى الذى يجده الإنسان - أى إنسان - إذا هوبات ليلة أو بعض ليلة على غير دين ! ولللحدون الذين تنعج بهم الدنيا فى الغرب والشرق ، هم أكثر الناس ظمأً إلى الدين ، وتطلعاً إليه ، وبحثاً عنه ، ووسواساً به .

ولست هذه المذاهب التى يعيش فيها الماديون ، من طبيعية ، ووجودية ، وغيرها ، لإسعياء وراء الدين ، وإلا مثلاً لهذا الفراغ الدينى الذى يجدونه فى كيانههم ، ولا يجدون الدين الحق الذى يملأه !

وهم فى هذا معذورون . . وإلا فإذا يمنع الجائع الذى لا يجد الطعام الطيب الذى يسد جوعه ، إذا هو مديده إلى الخبيث الذى تعافه النفوس من الطعام وتستقذره ؟ إن هذا من ذاك سواء بسواء !

والشبهة الثانية ، هى : هل الدين الإسلامى دين يحمل فى كيانه من الحقائق ما يتقبله العقل « المصرى » ، ويجد فيه شيئاً يمسك به ، ويقيمه على منطقته ؟ وكيف تدعى للإسلام هذه الدعوى ، وهذه ثمراته ظاهرة فى أهله الدين

يدينون به ، وهى ثمرات معطوبة ، لا تشتهىها نفس ، ولا يستريح إليها نظر !
فحال المسلمين - فى أفرادهم وجماعاتهم وأممهم - فى المستوى الذى لا يرضى أحداً
من الشعوب المتقدمة أن يكون عليه ، من الفقر والضعف ، فى ماديّات الحياة
ومعنوياتها جميعاً . . فكيف يكون للإسلام وجه يطلع به على الحياة العصرية ،
ويدعو أهلها إليه ؟

والحق أن الذى ينظر إلى الإسلام من خلال أهله ، ويأخذه بحسابهم ،
يفرّ من الإسلام ، ويصرف وجهه عنه ، إن لم يكن هناك طريق آخر
يصله بالإسلام ، وبمبادئه اتصالاً مباشراً ، لا يمرّ به على طريق يطلع منه على
العالم الإسلامى وأحوال المسلمين . . اليوم !
إن الدين بأهله . .

ولقد صَغُرَتْ نفوسنا - نحن المسلمين - وصَحِرَتْ ذائبتنا ، فصغُرَ فيها كل معنى
كريم ، وصحِرَ فيها كل مثَل قاضل .

إن النفوس المريضة تتغير فيها حقائق الأشياء ، كما تتغير حقائق المراتب
وصورها فى العين المريضة ، وكما تتحرف مذاقات الطعوم فى النعم السقيم . .
والواقع أننا قد أصبنا فى القرون الأخيرة بطل وأوجاع ، أفسدت حياتنا ،
وأنزلتنا منازل الهون فى دنيا الناس . . فاستعمرت أوطاننا بالدخلاء ، وصار إلى
غيرنا تدبير شئوننا ، وتوجيه حياتنا . . وكان من خِداد المستعمر ومكره بنا ،
وكيده لنا ، أن جعل من همّة الأول ، إفساد عقيدتنا ، وعزلنا عن ديننا ، وخلق
جفوة بيننا وبينه . . إذ كان يعلم إن الدين هو الذى يقف عقبة فى سبيل إماتة
مشاعر الحياة الإنسانية الكريمة فى الشعوب التى يحتلّها ، وأنه ما دام للدين
الإسلامى سلطان على النفوس ، وتحكك بها ، فإن الاستعمار أن يبلغ الغاية التى
يريدها من استسلام الناس استسلاماً مطلقاً له ، يتمكن به من تضييع معالمهم ،

ومسخ إنسانيتهم ، وتحويلهم إلى دُمى تتحرك حسب مشيئته ، وتبع إشارته ..
ومن هنا كانت حرب الاستعمار للدين الإسلامى فى نفوس أهله ،
وفى تصويره لنا بصورة الداء الذى أصابنا فى الصميم من حياتنا ، فصار بنا
إلى مانحن فيه ، من ضعفٍ وفقرٍ وتخلّف ، وإنه لولا تمسكنا به ، لما كانت تلك
حالتنا ، ولما قامت علينا تلك الوصاية القاهرة الظالمة من الأمم التى استولت
على مواطن الإسلام .. هكذا ألقى الاستعمار إلينا بهذا الضلال المسموم ،
فتلقاه كثير منا وكأنه نصيحة ناصح أمين ، وتدكرة طيب حاذق لمرضى
يشفق عليه ، ويلتمس الدواء لعلته القاتلة ! .

ولقد عمل الاستعمار جاهداً على أن يَمَكِّن لهذا الضلال من نفوسنا ،
وأن يُغْرِى به الشباب ، خاصة ، بما أذاع بأساليبه وصناعاته من مفتريات
على الإسلام ، وتهجم عليه ، وازدراء لأهله ، واستخفاف بمكانهم فى الحياة ،
وحرمانهم من كل مكان كريم فيها ..

بل ، وأكثر من هذا .. فلقد أرانا الاستعمار صورة عملية تعيش بيننا ،
وتشهد لما يحدثنا به عن الإسلام ، وعن جبايته على المسلمين .. !

فالاستعمار ، إذ وضع يده على أوطان الإسلام كلها ، ترك فى وسط العالم
الإسلامى ، بلاداً غير مُسلمة - كالحبشة مثلاً - دون أن يمدّ إليها يداً ، يُرى
المسلمين من ذلك أن دينهم هو الذى جعل أوطانهم - دون سائر الأوطان - على
هذه الحالة من الضعف ، الذى أغرى المستعمرين بهم ، ومكّن له منهم ، وأقامة
قباً عليهم ، حتى يرشدوا ويلفوا مبلغ الرجال .. ولن يكون لهم ذلك إلا إذا
تخلّوا من هذا الدين ، وتركوه وراءهم ظهرياً .

ولكن الإسلام شيء .. وأهله شيء آخر ، في هذا العصر الأقل ..
وأنه إذا كانت قد عَرَضَتْ للمسلمين عوارضُ الضعف والوهن في فترة
من فترات تاريخهم الطويل ، فليس من الإنصاف للإسلام أن يقام ميزانه على
حساب تلك الفترة العارضة ..

وإن على الذي ينشد الحق للحق ، أن ينظر إلى الإسلام أولاً وقبل كل شيء ..
في مبادئه ، وأحكامه ، وفي تصوره للألوهية ، وللحياة الآخرة ، وفي دعوته
الأخلاقية لبناء السكيان الإنساني ، وصلته بالمجتمع الإنساني وبالحياة .. فإن وجد
نظاماً وضعياً أو دينياً عرفته الحياة ، قديماً أو حديثاً ، في سياسة الأمم والشعوب ،
وفي إقامة موازين العدل بين الناس ، وفي تنظيم العلاقات بينهم في الحرب والسلام
- إن وجد نظاماً وضعياً أو دينياً يقارب نظام الإسلام ، في اعتداله وتوازنه ،
وتوافقه مع متطلبات الناس وواقع الحياة ، فليقبل في الإسلام ما يقول ، وليرمه
بالسهم القاتل ، وهو أنه ليس من عند الله ، إذ لا يكون من عند الله شيء يكون
فيه خلل أو اضطراب ! ..

ثم إن من ينشد الحق للحق ، وينظر إلى الإسلام نظراً مباشراً ، ينبغى
ألا يغفل عن تلك الفترة المشرقة من تاريخ المسلمين ، يوم كان الإسلام قائد حياتهم ،
وراية دولتهم ، ودستورهم العامل في حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،
فذلك من شأنه أن يعطى الإسلام فرصته ، ليقم بين عيني الناظر إليه ، مجتمعاً بشرياً
لم تعرف الحياة مثيلاً له ، في ماضيها وحاضرها .. مجتمعاً ملأ يديه من طيبات
الحياة في أصفي مواردها ، وأكرم منازلها ، دون أن ينسى نصيبه من معطيات
الروح .. فكانت قدمه على الأرض ، ورأسه في السماء !

والسؤال الذي نسأله هنا .. هو :

إذا كانت بعض الأديان - بما دخل عليها من تبديل وتحريف - قد فضحها

العلم الحديث ، وانكشف للتدبين بها ما تلبس بها من أوهام وخرافات ..
فهل وقع الإسلام تحت هذا الحكم الذى أصدره العلم الحديث على هذه الأديان ؟
وهل امتحن الإسلام وتُحَصَّت حقائقه على ضوء العلم ، وفى مخاير الحياة ،
ثم ظهر منه ما لا يرضاه العلم وما لا تقبله الحياة ؟

إن الإسلام - وثوقاً منه بما ضُمَّ عليه من حق وخير - ليفتح ذراعيه للعلم
الحديث ، ويرحب به كل الترحيب ، ويسعد السعادة كلها بلقاء العقول الناضجة
المستنيرة له ، بكل ما وضعه العلم بين يديها من سائل التمييز بين الحق والباطل ،
والنافع والضار ، والسليم والسقيم ..

فتلك هى فرصة الإسلام التى يظهر فيها كَرَمُ معدنه ، وتبجلى فيها عظمة حقائقه ،
ويُسفر بها وجهه للشرق الكريم ..

إن هذا العصر - عصر العلم والشك .. عصر الامتحان لكل شئ ..
عصر الإلحاد وغربة الأديان - هو عصر الإسلام ، وهو اللسان المجدد لدعوته ،
حيث يجلى حقائق هذا الدين ، ويكشف عن الخير الكثير المحبوه للناس فيه ..
ولا يريد الإسلام ، ولا نريد له أن يتلقى الناس دعوته قضية مسلمة ، بل
إن ذلك لتأباه طبيعته ، التى تدعو العقل دائماً ، وتأنس بصحبتة ، وتسعد
بالحديث إليه ، والاستماع له ..

فالتذى يريده الإسلام ، ونريده له ، هو أن يضع العلماء والفلاسفة
وللفكر هذه العقيدة موضع الشك أو الإنكار - إن شاءوا - ثم ليعاملوها
معاملة القضايا التى ينكرونها أو يتشككون فيها ، وليسلطوا عليها نظراتهم
باحثة فاحصة ، ثم ليقلبوها فى أيديهم ظهراً لبطن ، وبعكاً لظهر ، وليمتحنوها
بكل مافتح به عليهم العلم ، من أساليب الامتحان .. ثم ليحكوا بعد هذا على
الإسلام ، بما يظهر لهم على محك الفحص والاختبار ..

وإن الإسلام ليتقبل هذا الحكم في غبطة ورضى ، لأنه لن يكون لإشهادة بَيِّنَةِ الحجة ، ساطمة البرهان ، على أن هذا الدين هو دين الحق ، دين الله ، الذى أرادته تلخير الإنسانية وإسعادها .

إن العلم الحديث هو فرصة الإسلام ، التى تتجلى فيها معجزته ، من جوانبها العلمية ، والسياسية ، والاجتماعية والاقتصادية ، فىرى العقل الحديث منها أنه أمام معجزة قاهرة متحدية ، لا يملك إلا التسليم لها ، والسجود بين يديها .. تماماً كما نجلت معجزته البَيَّانية للأمة العربية ، يوم كان سلطان البيان هو الذى يحكم هذه الأمة ، ويستولى على مواطن الإدراك وللشعور منها .. فأمنت به ، وسجدت بين يديه ..

وهذا هو كتاب الإسلام ، وتلك هى حجته القائمة ، ودستوره المسطور فى القرآن الكريم :

إنه يقدم نفسه لكل من يريد النظر فيه ، والتعرف إليه .. غير مستند إلى تأويل أو تفسير .. فلسانه أفصح من كل لسان ، وبيانه أوضح من كل بيان .
فالذين يعرفون العربية ، يعرفون طريقهم إليه فى غير عناء ، ويضمون أيديهم على حقائقه من غير معاناة ..

والذين لا يعرفون العربية ، يمكن أن تُترجم لهم حقائقه ، كما تُترجم الدساتير القانونية ، والحقائق العلمية .. ولا عليهم إن فاتهم إيجاز الكلمة ، ومعجزة البيان .. فإن الحقائق التى تصل إليهم من خلال الترجمة ، كافية فى الكشف عن وجوه أخرى من الإعجاز ، ممثلة فى محكم أحكامه ، وروعة حقائقه ، وخلود مقرراته ..

والإسلام - فى يسره ، وسماحته ، ومواءمته للفطرة الإنسانية - قريب من كل نفس ، واضح لكل ذى نظر ، واقع فى فهم كل ذى فهم .. تلتقى عنده عقول

للمعلمين والعلماء ، وتجتمع عليه أنظار العامة والفلاسفة ، بحيث يجد فيه كل عقل ما يفتنيه ويرضيه ، وبأخذه منه كل نظر ما يرشده ويسعده .. هكذا دائماً آيات الله للبشوة في هذا الوجود ، مما يمسك على الناس حياتهم ، ويحفظ وجودهم ، لا تنقصر عنها يدٌ ؛ ولا يستأثر بها إنسان دون إنسان ، أو تختص بها جماعة دون جماعة ، أو أمة دون أمة .. إنها من الله ، ولعباد الله .. كالماء والهواء ، والشمس ، والقمر ، والنجوم .. وإن كان لأحد أو لجماعة أو أمة نصيب أوفر ، أو حظ أعظم ، فهو بما زاد الحاجة التي لا تطلبها ضرورات الحياة ، وإن كان فيها منعمة فوق منعمة ، ورضى فوق رضى .. فصاحب النظر الحديد يرى من جمال الوجود وروائع آياته ما لا يراه صاحب النظر السكليل ، وصاحب الشم السليم ، يجد من طيب الزهر وعبيره ، ما لا يجده المزكوم ..

ومثل هذا تماماً ، موقف الناس جميعاً أمام القرآن الكريم ، وما تحمل سؤره من آيات الله البينات .. الناس كلهم بين يديه - على اختلاف حظوظهم من العلم والمعرفة - على مائدة طيبة ، طعامها هنيء لكل عقل ، وشرابها مریء سائح لكل قلب .. من طعم منها لا يجد الجوع العقلي أبداً ، ومن روى منها لا يعرف الظم الروحي أبداً ..

وتلك هي معجزة القرآن القائمة على الناس أبداً الدهر ، وتلك هي حجة الله على من أخلى عقله وقلبه من الدين ، أو دان بغير دين الحق ، دين الله ، الذي ارتضاه لعباده .. كما يقول الحق جلّ وعلا : « ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » وكما يقول سبحانه : « لليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً » .

إن الأيام ستثبت صدق هذه الدعوى التي ندعينا لعالية الإسلام ، لأننا لانقيم هذه الدعوى على عاطفة دينية نحو الدين الذي ندين به ، وإنما نقيمها على

مانستشفه من كلمات الله ، بل على ماتكاد تصرح به كلمات الله ، لمن أصنى إليها بأذن واعية ، والتفت نحوها بقلب سليم ، ونظر فيها بعقل متحرر من التعصب والهوى .

وإني لأدعوك دعوة مجددة إلى أن تقولوا قوله تعالى :

« اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ * يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيرَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » ثم صل هذا بقوله سبحانه : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِيرُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ * » (٧ - ٩ : الصف)

انزل هذه الآيات ، ولا تنظر فيما حدثك به عن بعض مفاهيمها ، وأقم لنفسك فهمًا خاصًا ، معتمدًا فيه على للنظر المباشر في سمات وجوها السماوى الوضئ ، فإنك ستجد ملء مشاعرك يقينا بأنك أمام معجزة من معجزات الكتاب الكريم ، تكشف لك عن مستقبل الإسلام ، وتشير إلى يوم قريب في دورة الزمن ، تصبح فيه الإنسانية كلها وقد دانت بهذا الدين ، ورضيت ما ارتضاه الله لها في قوله سبحانه : « ورضيت لكم الإسلام دينًا » .

هذا ، وقد استظهر بعض العلماء المشتغلين بالدراسات الإسلامية ^(١) -

(١) هو المغفور له الأستاذ محمد فريد وجدى .

استظهر من مسيرة الإسلام في فلك النبوة ، والذي كانت دورته فيها ثلاثاً وعشرين سنة - أن للإسلام دورة في فلك خارج فلك النبوة ، أشبه بهذه الدورة ، مدتها ثلاثة وعشرون قرناً ، أى أن كل سنة من عصر النبوة ، تمثل قرناً كاملاً في تلك الدورة الجديدة .

كما استظهر أيضاً ، أن الثلاثة عشر عاماً الأولى التي عاشتها الدعوة الإسلامية في دائرتها الضيقة ، وفي مواجهة الكيد لها ، والمكر بها ، والتضييق على أتباعها ، قبل الهجرة النبوية - هذه المدة تمثل الثلاثة عشر قرناً التي انسلخت بعد عصر النبوة .. والتي تحرك فيها الإسلام تحركات محدودة خلال هذه الدورة ، أشبه بما كان له من تحركات في تلك الفترة ، بالهجرة إلى الحبشة ، وإلى المدينة قبل الهجرة النبوية .. وأن الإسلام بعد هذه القرون الثلاثة عشر ، التي مضت ، سينطلق من محبسه ، كما انطلقت دعوته بعد الهجرة ، وستكون له فتوحات في آفاق الأرض كلها ، كما كانت له فتوحاته في الجزيرة العربية ، التي دانت كلها بدين الإسلام ، قبل أن يلحق النبي بالرفيق الأعلى ، وقد تحقق له ما وعده الله سبحانه وتعالى به ، في قوله جلّ شأنه : « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون دين الله أفواجا * فستبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً .. »

فالقرون العشرة المقبلة - كما استظهر هذا العالم العليم - هي انطلاقة جديدة للإسلام ، أشبه بانطلاقته التي كانت له بعد الهجرة في سنواتها العشر .. وستكون هذه القرون العشرة ، كما كانت تلك السنوات العشر ، تمكينا للإسلام ، وتثبيتاً لقواعده ، وامتداداً لدولته ، حتى تدين به الجزيرة الأرضية جميعها ، كما دانت له الجزيرة العربية كلها من قبل .! « **لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ***

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ *
 أما بعد هذه القرون العشرة ، فقد تبدأ دورة جديدة ، للحياة الإنسانية
 كلها ، أو قد ينتهى عمر الإنسان على هذه الأرض . . . وعلم ذلك عند علام
 الغيوب .

الآيات : (٣٤ - ٣٥)

* « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
 الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)
 يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
 وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ » (٣٥)

الفسير : جاء في الآية (٣١) قوله تعالى : « اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ
 أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ . . . » وهو يكشف عن الدور الذى يقوم به كثير
 من أحبار اليهود وrehبان النصرى ، فى إفساد المعتقد الدينى لأتباعهم ،
 وخاصة ما يتصل بتصورهم للالهية ، ونسبة الولد إلى الله ، كما قال الله
 سبحانه وتعالى عنهم : « وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى
 الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ » (٣٠) .

وفى قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ
 وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ . . . »
 فى هذا قَصْحٌ لأولئك الأخبار والرهبان الذين أفسدوا على العالمى معتقدهم فى
 الله ، فإنهم إنما فعلوا ذلك ليقوم لهم فى الناس سلطان دينى ، يقوم فى ظله
 سلطان دنيوى لهم على أتباعهم .

ذلك أنهم إذ جعلوا الله سبحانه أن يتخذ ابنًا ، وإذ أقاموا في معتقد أتباعهم هذا التصور ، فإن ذلك يُفسح لهم مجالًا للقول بأنهم من الله بمنزلة الأبناء أو الأحفاد ، ومن ثمّ ساع لهم أن يفرضوا على الناس هذا السلطان الديني بحكم صلتهم بالله ، وأن لهم الكلمة عند الله في قبول من يقبلونه ، وفي ردّ من يردونه ، وبهذا السلطان الذي جعلوه لهم عند الله كان فرضاً لازماً على أتباعهم أن يحكموهم في كل شيء لهم ، من مال ومتاع ، بيد أن حكمهم في دينهم ومعتقدهم . . ومن هنا تسلط كثير من الأحرار والرهبان على أكل أموال الناس بهذا الباطل ، الذي زينوه لهم ، ودخلوا عليهم منه . .

وانظر إلى تلك الدعوة - دعوة الإسلام - التي تقوم على الإيمان بالله وحده إيماناً خالصاً من الشرك ، مبرأ من الوساطات ، التي تقوم بين الإنسان وربه - أتعبد لإنسان - مهما يكن في الناس - أن يتسلط على إنسان في معتقده ، أو يعترض طريقه إلى الله ، أو أن يضع بين يديه صكاً يأذن له فيه بقاء الله ؛ وطلب مغفرته ورضوانه ؟ ذلك مالا يكون في دعوة تضع الناس جميعاً أمام إله متفرد بالالوهية ، لا شريك له ، من صاحبة أو ولد ، أو حبر أو راهب . . إن الحرية الشخصية التي هي دين الإنسان المصري اليوم ، تنقضها تماماً تلك الوصاية الدينية التي يفرضها عليه رجال الدين ، ويحولون بينه وبين أن ينظر في أمور عقيدته ، وأن يعرضها على عقله . . والإسلام وحده ، هو الذي يمنح الإنسان هذه الحرية المطلقة في النظر فيه ، وعرض كل حقائقه على عقله . . بل إن الإسلام لا يرضى ممن يؤمن به أن يأخذه عن طريق غير طريق عقله وإدراكه ، وأن يتلقاه متابماً مقلداً .

* وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَسْكُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » . . هو وعيد لهؤلاء الأحرار والرهبان ،

الذين يجمعون ما يجمعون من مالٍ ، أخذوه بالباطل من أتباعهم ، وجعلوه
لأيديهم ، لا ينفقون منه في وجه من وجوه الخير العام ، بل يجمعون هذا المال
ويكدسونه ، لا لغاية إلا حُبِّ التملك والاقتناء ..

وفي قصر الاكتناز على الذهب والفضة ، إشارة إلى أنهما النقيضان اللذان
ترجع إليهما جميع العملات ، وتوزن بهما كل قيم الأشياء ..

* وقوله تعالى : « يَوْمَ يُخَيَّأُ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا أَنْفُسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ » هو بيان لهذا اللصير المشثوم الذي سيصير إليه هذا المال الكثير
من اكتنزوه .. وأنهم إذ خلفوه وراءهم ، فلم ينفقوه في سبيل الله ، فإنه
قد تبعهم إلى آخرتهم ، ليلقاهم هناك في يوم القيامة ، حيث لا بيع ولا شراء ..
ولكن لا بد أن يكون لهذا المال عمل ، وقد صار إلى يد أصحابه .. وليس هناك
إلا النار التي يعيشون فيها ، ويتعاملون معها .. وحين يتصل هذا المال - من
ذهب أو فضة - بالنار ، سيتحول إلى قتل من الجمر ، تُكوى بها أجسامهم في
المواضع التي تُشوّاه معاملهم ، وتزيد في آلامهم .. جباههم ، وجنوبهم ،
وظهورهم .. فإذا أنكروا هذا الذي يُكوون به دون أهل النار جميعاً ، قيل
لهم : « هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكتمون » .

وهكذا يكون الجزاء من جنس العمل .. فقد أخذوا هذا المال ظلمًا وعدوانًا ،
ثم اكتنزوه شعًا وبخلًا ، فكان جزاؤهم أن كان هو سوط العذاب الذي
يعذبون به ، من حيث كان يُرجى أن يكون مصدر نفع وخير لهم .

وسواء أكان عذاب الآخرة ماديًا أو معنويًا ، فإن هذه الصور التي
يعرضها القرآن من صور العذاب ، لا بد أن تقع على الصورة التي صورت بها ..
فإن كان العذاب ماديًا جاءت تلك الصور مادية على صورتها التي صورها
القرآن ، وإن كانت معنوية جاءت معنوية على تلك الصورة أيضًا ، فالعالم

المحسوس ؛ إن هو إلا صورة مجسدة ممثلة للعالم المعنوي المقابل له .. كالسكّمة التي تصور المعنى ، وكالجسد الذي يلبس الروح الذي له .

الآيات : (٣٦ — ٣٧)

« إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٣٦) إِنَّمَا الْنِسَاءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلِلُونَ عَلَمًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَلَمًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ » (٣٧)

التفسير : مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما هي أنها تكشفان عن وجه من وجوه التأويلات الفاسدة ، لشريعة الله ، فتغير وتبدل من صورتها التي أقامها الله عليها ، وذلك أشبه بما عليه الأحرار والرهبان ، من العبث بدين الله ، وجعله وراء أهوائهم وما يشتهون .. فناسب أن تجتمع هاتان الصورتان في هذا المقام .

* « إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ » أي في تقديره « اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ » أي هكذا عدّة شهور العام في كتاب الله ، الذي أودع فيه مقررات علمه ، وذلك يوم خلق السموات والأرض ، وربط بينهما بهذا النظام الفلكي ، فكانت دورة الأرض حول الشمس التي تتم بها الفصول الأربعة — مقدرة باثني عشر شهراً .. لا تزيد ولا تنقص ..

« منها أربعة حرم » أى جعل الله سبحانه من هذه الشهور الاثني عشر ، أربعة أشهر حرم ، أى يحرم فيها القتال بين الناس . . فمن بدأ فيها بقتال كان معتدياً على حدود الله ، وكان الدم الذى يراق فى هذا القتال واقعاً إثم على من بدأ القتال . . « ذلك الدين القيم » . . أى هذا هو الشرع القويم الذى شرعه الله . . أو ذلك هو الحساب السليم الذى وضعه الله لعدة الشهور ، وليبيان الأشهر الحرم منها . . لأن الدين يأتى بمعنى الشريعة ، كما يأتى بمعنى « الحساب » ومنه قول الرسول الكريم : « الكيس من دان نفسه » أى حاسبها . . « فلا تظلموا فيهن أنفسكم » باستباحة حرمتها وإراقة الدماء فيها ، فى هذا ظلم لأنفسكم بالدخول فى هذه التجربة القاسية ، وفى تعرضكم لهذا الامتحان الذى عاقبكم الله منه ، فجعل لكم هذه الأشهر الحرم سكناً آمناً ، تفيثون فيها إلى العافية والسلام ، وتستظلون فيها بظل الطمأنينة والأمن ، فإنه ليس بكثير عليكم أيها الناس أن تعيشوا فى سلام مطلق ، أربعة أشهر من كل عام ، إذ كانت حياتكم قائمة على الشر والعدوان . .

والأشهر الحرم ، دعوة إلى السلام الذى ينبغى أن يقوم بين الناس ، حتى تطيب لهم الحياة ، وحتى يكون سعيهم كله متجهاً إلى العمل المثمر ، الذى يعود عليهم جميعاً بالخير والبركة ، والتماء لما فى أيديهم من عمل ، فى غير مجال الحرب والقتال . .

والأشهر الحرم كذلك ، هُدنة تقطع حبل القتال إذا كان واقعاً بين جماعة وجماعة ، وهذه الهدنة من شأنها أن تدعو المتقاتلين إلى مراجعة أنفسهم ، وإلى العمل على الخلاص من هذا البلاء الذى حل بهم ، فيطرقون باب السلم ، أو يفتحونه لمن يدعوهم إليه . .

والأشهر الحرم هى : ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، ورجب ، وقدينيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى خطبته فى حجة الوداع بقوله : « ألا وإن

الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض . . السنة اثنا عشر شهراً ، منها أربعة حرم ، ثلاث متواليات ، ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب مضر ، الذي بين جمادى وشعبان » .. « وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ » أى أن هذه الدعوة التي تدعو إلى السلام وَتَجِبُ الْقِتَالُ فِي الْأَشْهُرِ الْحَرَمِ ، وإن كان حتماً على المسلمين أن يمتثلوها ، وبحقوقها من جانبهم ، إلا أنها لا تحمل المسلمين على التهاون في قتال المشركين ، وترك الإعداد لحربهم .. لأن المشركين لا يحترمون هذه الدعوة ، ولا يستقيمون عليها ، ولا يدعون المسلمين في أمن وسلام ، إذا هم قدروا على قتالهم ، ووجدوا الفرصة السانحة لهم فيهم ..

وهذا هو السر في عطف هذا الأمر : « وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً » على النهي السابق في قوله سبحانه : « فَلَا تَقْظَلُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ » .. إذ أن هذا النهي يقتضي الكف عن القتال في هذه الأشهر الحرم ، خاصة ، وفي غيرها ، عامة ، إذا لم يكن من المشركين عدوان على المؤمنين .. وهذا من شأنه - لو أطلق - أن يحمل المسلمين على طلب المسالمة والموادة ، وترك الاستعداد للحرب ، والانحلاع عن مشاعر القتال ، في حين أن المشركين على غير هذا الموقف ، لأنهم أبدأ على عداوة مضمرة أو ظاهرة للمؤمنين ، بأنهم إذا وجدوا فرصة للقتل منهم فلن يسلكهم عن ذلك عهد أو قرابة : « لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّاً وَلَا ذِمَّةً » .. فكان إنباعُ هذا النهي بذلك الأمر : « وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً » . كان ضمناً للنهي بموضعه الصحيح ، فيكون دعوة للسلم ، مع الحذر من خطر الحرب ، ومع مراقبة العدو ، والإعداد لدفع عدوانه إن حدثته نفسه بطردوان ..

وقوله تعالى « كَافَّةً » أى جميعاً : .. وأصله من الكف عن الشيء .. بمعنى كف نفسه عن الأمر أى دفعها عنه ، وكف العدو ، أى دفعه وردّه ..

وهذا لا يكون من الإنسان ، إلا بنفس مجتمعة، وعزيمة غير موزعة، كما لا يكون من الجماعة المقاتلة إلا باجتماعهما جميعاً ، واستحضار كل ما لديها من قوى مادية ومعنوية .

هذا ، وقد عدّ كثير من الفقهاء والمفسرين قوله تعالى : « وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً » - عدواً ذلك أمراً يوجب على المسلمين ، قتال المشركين قتالاً دائماً متصلاً ، على أية حال يكون عليها المشركون إزاء المسلمين ، سواء أكانوا محاربين أم مسالمين .. واعتبروا هذه الآية ناسخة لكل ما جاء في القرآن من آيات تدعو إلى مهادنة غير المسلمين ومسالمتهم ، إذ أمّهم هادنوا المسلمين وسالموهم .. وسموا هذه الآية آية السيف ، التي نسخت قوله تعالى : « فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ » (البقرة : ١٩٤) وقوله سبحانه : « فَإِنْ ائْتَهُوا فَلَاحُ عُدْوَانٍ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ » (البقرة : ١٩٣) وقوله تعالى : « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » (البقرة : ١٩٠) إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو المسلمين إلى القتال حين تقوم دواعيه ، وهي ردّ عدوان المعتدين ، أو الذين يقفون في وجه الدعوة الإسلامية ، ويصدون الناس عنها ، أو يفتنونهم فيها .. أما في غير هذا ، فلا قتال ولا عدوان .

وآية السيف هذه - كما يقول عنها القائلون - إنما هي دعوة للمؤمنين إلى جمع جماعتهم على أمر واحد في المشركين ، وهو أن يمدّوهم جميعاً جبهة معادية ، لا فرق بين مشرك ومشرك ، فكما أن كل مشرك هو حرب على الإسلام والمؤمنين به ، سواء كان ذلك بقلبه ، أو لسانه ، أو يده ، وسواء أكان في جماعة أو منفرداً ، فكذلك ينبغي أن يكون المؤمنون على تلك المشاعر ، وهذه المواقف إزاء المشركين .. إن الذي ينبغي أن يكون من المؤمنين هو أن

يكونوا قلباً واحداً، ولساناً واحداً، ويداً واحدة.. لأنهم مهما كثر عددهم، هم قلة في هذه الدنيا، بالنسبة لأهل الشرك والضلال والكفر، كما يقول سبحانه وتعالى: «وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين»..

فهذا من شأنه أن يدعو المسلمين إلى جمع كلمتهم، ووحدة صفهم، فوق أن ذلك هو واجب المسلمين في السلم، فكيف وهم في مواجهة العدو المترقب بهم؟ «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» هو دعوة إلى التقوى، وجعلها لليزان الذي يضبط عليه السلوك موقفهم من المشركين.. فلا يفتى ولا عدوان ولا ظلم.. لأن ذلك يخرج المسلمين عن صفة التقوى، ويقيمهم هم والمشركون على مقام واحد.. الأمر الذي من شأنه أن يُفَوِّت عليهم أن يكون الله سبحانه معهم، يؤيدهم وينصرهم على عدوهم.. لأنه سبحانه لا يكون إلا مع المتقين...

وعن هذا الفهم ثمانية هذه الآية كانت وصاة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حين كتب إلى قائده سعد بن أبي وقاص يقول له: «أما بعد، فإنني أمرت ومن معك من الأجناد، بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل للمدة على العدو، وأقوى للكيدة في الحرب، وأمرت ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم، من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمصيبة عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عدونا ليس كمذنبهم، ولا عدتنا كمذنبهم، فإذا استوفينا في المصيبة، كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا فننصر عليهم بفضلنا لم نطلبهم بقوتنا»..

أما موقف المسلمين مع غير المسلمين، فهو سلم مع من سألهم، حرب مع من اعتدى عليهم، وحاربهم..

وتاريخ الدعوة الإسلامية، وأسلوبها الذي قامت عليه منذ اليوم الأول على

يد صاحب الرسالة - صلوات الله وسلامه عليه - لم يخرج عن هذا الخط الذي حدّد مسيرتها قوله تعالى لنبّيه الكريم : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن » (١٢٥ : النحل) وقوله سبحانه : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن » (٤٦ : العنكبوت) . وقوله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » (١٩٨ : الأعراف) . وهذه الآيات ، وأمثالها من الآيات المحكمات ، التى قامت على أساسها صلّات المسلمين فيما بينهم وبين المجتمعات الإنسانية التى لم تدخل فى الإسلام ، سواء ما كان منها فى ذمة المسلمين ، أو كان فى دار الحرب ، أو خارج هذه الدار . وكيف يكون من مفاهيم الإسلام أن يكون حرّياً على الناس من غير أن يبدعوا أتباعه بحرب ؟ ألا يكون هذا عدواناً مما نهى الله عنه ، فى أكثر من آية من آيات الكتاب الكريم ؟ وبأى تأويل يتأول القائلون بالحرب العامة على المجتمع الإنسانى ، قوله تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تمتدوا إن الله لا يحبّ المعتدين » ؟ (١٩٠ : البقرة) .

إنه لا تأويل ، ولكن القول بالنسخ ، وإبطال حكم هذه الآية وغيرها ، هو الحجة القاطعة عند القائلين بالحرب العامة الشاملة على كل من لا يدخل فى الإسلام . ومع هذا فإن القول بنسخ الآيات التى تعارض آية السيف ، أو آيات السيف - كما يسميها أصحاب هذا الرأى - ينقضه قوله تعالى . « حتى يعطوا الجزية عن يدوم صاغرون » . . . فإن قبول الجزية ممن تقبل منهم الجزية بعد أن ينزلوا على حكم السيف - لا يجعل منهم مسلمين ، بل هم مشركون أو كافرون ، ولا تزال آيات السيف مسطرة عليهم . . . فهل من أجل هذه الجزية ، التى يحتفظ معها غير المسلم بدينه - تُنسخ عشرات الآيات الداعية إلى السلام والمواذعة ، لتفسح المجال للسيف وآية السيف أو آيات السيف ؟ ذلك لا معقول له !

ثم ، أى دين هذا الدين الذى يدخل فيه الناس قهراً وقسراً ، تحت حكم السيف ؟ وهل مثل هذا الدين يعمر قلباً أو يمسّ وجداناً ؟ وإذا ساغ أن يقبل مثل هذا فى دعوة سياسية أو اجتماعية ، فلن يقبل فى دين تدعو إليه السماء ، وإذا قُبل فى دين سماوى ليجتمع من المجتمعات لفترة محدودة ، وليجتمع محدود ، فلن يقبل فى الإسلام ، دين الحياة الإنسانية كلها ، فى امتداد أزمانها ، وفى اختلاف أممها وشعوبها .. وذلك ما يكشف عنه قوله تعالى لنبية الكريم : « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي » (البقرة : ٢٥٦) .

ثم ابن هبى التقوى التى يدعو إليها الله سبحانه وتعالى فى قوله : « واعلموا أن الله مع المتقين » إذا كان المسلمون حُرّاً على الناس من غير أن يؤذّهم أحد بحرب ؟ .

* قوله سبحانه : « إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا وَيُخَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُؤَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ »

تكشف هذه الآية عن عبث المشركين بحرمات الله ، والاستخفاف بها ، والاحتيال على خداع أنفسهم بتزيين الباطل ، وإلباسه لباس الحق . . وهذا إنما كان منهم لتصوّرهم الفاسد اللائحة ، وفهمهم السقيم لجلال الله وعظمته وعلمه ، والنزول به - سبحانه وتعالى - إلى مستوى ألتهم التى يعبدونها ، ويتعاملون معها بالسكر والخداع !

قد كان المشركون فى الجاهلية يجرمون هذه الأشهر الحرم ، التى هى بعض البقية للباقية لهم من شريعة إبراهيم ، التى كانوا يدينون بها ، ثم أدخلوا عليها من

أهوائهم ما أفسدها ، حتى هذه الأشهر .. فقد استنقلوها ، وضاقوا بأن تظلمهم ثلاثة أشهر متوالية دون قتال ، هي ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم .. فكانوا يعمدون إلى شهر المحرم فينستونونه ، أى يؤخرونه إلى صفر ، وبقيمون صفر مقامه ، وبهذا يخلعون على المحرم اسم صفر ، ويبيحون فيه القتال ، ويسمون صفر محرماً ، ويحرمون فيه القتال .. وكأنهم بهذا قد أقاموا الشريعة التى يدينون بها !! أليسوا قد حرّموا أربعة أشهر ؟ وماذا فى استبدال شهر بشهر ؟

هكذا ، يبدّلون فى شرع الله ، ليُرضوا أهواءهم ، وليقيموا لهم شرعاً يحلّونه عاماً ، ويحرمونه عاماً ! .

والنسيء ، والنسأ : التأخير ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « من سرّه أن يُبسّط له فى رزقه ، ويُنسأ له فى أثره فليصلِ رَجَمَهُ » .

والضمير فى قوله سبحانه : « يحلّونه عاماً ويحرمونه عاماً » يعود إلى هذا الشهر - شهر المحرم - الذى كانوا إذا اقتضت دواعيهم للحرب أنستوه ، وإذا لم تدعُ للقتال داعية عندهم ، تركوه على حاله ..

ويحوز أن يكون الضمير عائداً إلى « النسيء » بمعنى أنهم يعملون بالنسيء عاماً ، ولا يعملون به عاماً ، حسب ما تقتضى دواعى الحال عندهم .. وهنا يمكن أن يكون النسيء مراداً لكل شهر من الأشهر الحرم ، فيقدمون ويؤخرون فيها حسب ما يشاءون ..

وليس المراد بقوله تعالى : « يحلّونه عاماً ويحرمونه عاماً » أنهم يلتزمون ذلك عاماً بعد عام .. وإنما المراد به عدم ثباتهم على وضع واحد مع هذه الأشهر ، بل يتلاعبون بها حسب دواعى أحوالهم .

وقوله سبحانه : « ليواطئوا عدة ما حرم الله » أى ليوافقوا فى عملهم هذا

بإحلال الشهر الحرام ، وتحريم شهر مكانه - تحقيق أربعة أشهر في العام ، دون التقيد بالأشهر الأربعة المحرمة . . أى أنهم يتقيدون بها عدداً ، ولا يتقيدون بها ذاتاً ، على ما جاء به حكم الله في بيانها بأعيانها . . والمواطاة : الموافقة ، يقال واطأه على هذا الأمر ، فتواطأ : أى اتفق معه فيه .

« زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ » أى أنهم اطمأنوا إلى هذا الزيف الذى صنعوه ، وصاغ لهم هذا الباطل الذى جاءوا به . . والله سبحانه وتعالى يقول : « أَفَنُؤْمِنُ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَّآهُ حَسَنًا » (٨ : فاطر) .

« وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ » أى أنه سبحانه وتعالى يُخَيِّلُ الْكَافِرِينَ وكفرهم ، فلا يمنحهم هدايته ، ولا يُغْدِلُ بِهِمْ عن طريق الضلال الذى ركبوه ، لأنهم استحبوا الممى على الهدى ، والبلاء على العافية ، والكفر على الإيمان .

الآيات : (٣٨ - ٤١)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قُوَّتًا غَيْرَ كُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ لَثَمَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الَّتِي هِيَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٠) أَنْفِرُوا خِفَافًا

وَتَقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ « (٤١)

التفسير : بعد أن بينت الآيات السابقة حكم الله في الأشهر الحرم ، وموقف
المشركين من حرمة الله عامة ، ومن حرمة هذه الأشهر الحرم خاصة ،
وما ينبغي أن يكون عايه موقف المسلمين من رعاية حرمة هذه الأشهر ، مع
اليقظة والحذر من خيانة المشركين وغدرهم بقرامات الله ، وحرمة العقود التي
بينهم وبين المسلمين ..

بعد هذا ، جاءت هذه الآيات تستحث المسلمين على الجهاد في سبيل الله ،
وتنكر على المترددين والتلبئين ترددهم وتلبسهم في الاستجابة لدعوة الله ،
والنفر إلى الجهاد في سبيله ، في غير تراخٍ أو فتور ، كما يقول الله سبحانه :
« انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله » .

وقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْنَا إِنَّ إِلَى الْأَرْضِ »

الاستفهام هنا إنكارى ، إذ ينكر على من آمن بالله ، ولبس لباس
المؤمنين به ، ألا يكون في المجاهدين في سبيل الله ..

والنفر إلى الحرب : السعى إليها في جدٍّ وعزم ومضاء ..

وأصل المادة من النفور ، وهو الصد عن الشيء ، ومنه قوله تعالى :
« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا
فَزَادَهُمْ نُفُورًا » (٦٠ : الفرقان)

وعلي هذا يكون المراد بقوله تعالى : « انقروا خفافاً وثقلاً ، أى فرتوا خفافاً وثقلاً .. ولكن للفرار من أين ؟ وإلى أين ؟

الفرار من حب الحياة ، والتعلق بما للإنسان فيها من هوى إلى المال والأهل والولد .. ثم اللجأ إلى الله ، وإلى الجهاد في سبيل الله !!

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ففرتوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين » (٥٠ : الذاريات) .

فالدعوة إلى الجهاد في سبيل الله ، التى تحمّل كلمة « الفرار » هى دعوة إلى أمرين معاً :

الأول : الانخلاع من سلطان الدنيا ، المستولى على النفوس ، وذلك لا يكون إلا بمغالبة أهواء النفس ، والوقوف منها موقف العدو الذى يتربص للإنسان على طريق الخير ، ليحول بينه وبين الوصول إليه ، فيفرّ المؤمن من دواعى الحياة الدنيا ، فراره من العدو ، الذى إن تلبّث أو فتر فى الفرار منه ، هلك !!

والثانى : التماس السبل التى تخلص الإنسان من الوقوع ليد هذا العدو ، الذى يحول بينه وبين الخير المدعوّ إليه من قبل ربه ، وهو الجهاد فى سبيل الله .. وذلك لا يكون إلا بالفرار من وجه هذا العدو ، واتخاذ جهة أخرى غير الوجهة القائمة على سمته .. وتلك هى وجهة الجهاد فى سبيل الله .

وفى قوله تعالى : « أناقلتم إلى الأرض » كناية عما يستولى على الإنسان من مشاعر التحير والانزمام ، حين يواجه امتحاناً عسيراً ، لم يكن مهياً له من قبل ولم يكن على نية صادقة ، وعزيمة مجتمعة لخوض غماره ..

وأصل « أناقلتكم » تناقلتم ، فأدغمت التاء فى اللام ، لتقارب مخرجيهما ، ثم جىء بهزمة التوصل ، حتى لا يبدأ بحرف ساكن ، الأمر الذى لاتستغفیه العربية ..

و « التناقل » : التباطؤ ، والتحرك في ثقل .. لأن شأن كل ثقل أن يكون بطيء الحركة ..

وفي التعبير بلفظ « التناقل » الذي يدل على التصنع والادعاء ، مثل « تَبَاكُنِي » أى ادعى البكاء ، وتناقل أى ادعى الغفلة - في هذا ما يشير إلى أن هذا التناقل من المتناقلين ، لا يسقند إلى أسباب حقيقية تقوم في نفس المؤمن بالله ، وإنما هي تعلّلات تقع في بعض النفوس التي دخل على إيمانها شيء من الضعف والوهن .. فتتلمس المآذير ، وتصطاد الذرائع التي تُثقل خطوها عن اللحاق بركب المجاهدين . وفي تعدية الفعل « اناقلتم » بحرف الجر « إلى » بدلا من حرف الجر « على » أو « في » إذ يقال تناقل على الأرض ، أو تناقل في الأرض - في هذه التعدية يالى كما جاء عليه النظم القرآنى ، ما يحقق أمرين :

أولهما : إشارة إلى أن هؤلاء المتناقلين إنما ينحدرون انحداراً إلى الأرض ، ويَهْوُونَ هَوِيّاً من علّ إليها .. وذلك لأنهم وهم المؤمنون بالله ، هم بهذا الإيمان في مستوى عالٍ في هذه الحياة التي يحياها الناس .. وأنهم وهذا شأنهم ، ينبغي أن تسكون وجنهم دائماً إلى السماء ، وأن يكون متعلقهم بها ، وآمالهم فيها .. وأن تلقّتهم إلى الأرض ، وانحدارهم إليها ، هو رجعة إلى الوراء ، ونكوص على الأعقاب ..

وثانى الأمرين : أن التناقل إلى الأرض يفيد الاختلاط بها ، والامتزاج بترابها .. وأن هذا الإنسان المؤمن الذي كان يحلق بإيمانه فوق هذا العالم الترابى ، قد أصبح بهذا التناقل في عداد هذه الكائنات التي تدبّ على الأرض ، من هوامّ وحشرات !

ومن هذه الصورة التي ترسم المؤمن من كلمة « اناقلتم إلى الأرض » ما يربيه المصير الذي هو صائر إليه ، إن هو أمسك بنفسه مع هؤلاء المتناقلين على

الأرض ، حين يدعو داعي الحق : أَنْ حَتَّى عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ..

وفي قوله تعالى : « أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ » إنكار على هؤلاء الذين يفاضلون بين الحياة الدنيا والآخرة ، بل ويفضلون الحياة الدنيا على الآخرة ، بعد أن رأوا بأعينهم ما انكشف لهم من قوله تعالى : « إِنَّا قَاتَلْنَا إِلَى الْأَرْضِ .. » فذلك غَيْبٌ فَاحِشٌ لَا يَرْضَاهُ عَاقِلٌ لِنَفْسِهِ ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ لِحُظَّةٍ ، إِنْ هُوَ وَقَعَ فِيهِ .

ثم يحىء قوله تعالى : « فَا مَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ » حقيقةً كاشفةً مقررّةً ، يمجدها بين يديه من لم ينكشف لبصره أو لبصيرته ما حلت من كلمات الله إليه من عَرَضِ هَذَا الْوَضْعِ السَّيِّئِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مِنْ تَنَاقُلٍ إِلَى الْأَرْضِ ، وَمِنْ إِثَارِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ، وَمَا عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ عَلَى مَا فِي السَّمَاءِ !

يحىء بعد هذا قوله تعالى : « إِلَّا تَنْفَرُوا يَمْدَبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » - يحىء حاملًا مقارع من حديد ، يُوقِظُ بِهَا هَؤُلَاءِ النَّيَامَ الَّذِينَ لَا تَوْقِظُهُمُ الْعِبْرَةُ وَلَا الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ .. لأنهم إِنْ لَمْ يَنْتَزِعُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي لَصِقُوا بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَخَفُوا إِلَى الْقِتَالِ مُسْرِعِينَ ، أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِمَذَابِهِ ، وَأَنْزَلَهُمْ مَنَازِلَ الْهَوَانِ وَالنَّقْمَةِ ، وَأَقَامَ مَقَامَهُمْ قَوْمًا آخَرِينَ ، يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَيَأْخُذُونَ هَذَا الْمَقَامَ الْكَرِيمَ الَّذِي كَانَ مِنْهَا لَمْ مِنْ قَبْلُ ، فَتَخَلَّوْا عَنْهُمْ مَخْتَارِينَ ، حِينَ تَتَنَاقَلُوا عَنِ الْجِهَادِ ، وَاسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ .. وَإِنَّهُمْ بِهَذَا قَدْ أَوْقَعُوا الضَّرَرَ بِأَنْفُسِهِمْ ، وَأَخَذُوا الطَّرِيقَ الْمُؤَدِّيَ بِهِمْ إِلَى الْهَلَاكِ ، وَلَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا .. فَإِنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - غَنَى عَنْ الْعَالَمِينَ .. وَإِنْ لَهُ - سُبْحَانَهُ - أَوْلِيَاءُ كَثِيرِينَ ، يَنْصُرُونَ دِينَهُ ، وَيَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِهِ : « وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم » (٣٨ : محمد) .

فَتِلْكَ هِيَ سُنَّةُ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ « لَا يَغْيِرُ مَا يَقُومُ حَتَّى يَغْيِرُوا مَا بَأْنَفْسِهِمْ »

فهناك منحرفون ضالون يتحولون إلى طريق الحق والإيمان .. وهناك مستقيمون مؤمنون ينحرفون إلى طريق النواية والضللال .. وذلك ليظل الناس في حركة ، وعمل .. فمن كان على طريق الحق والتقوى ، كان عليه - لكي يحتفظ بمكانه على هذا الطريق - أن يحرس نفسه من أهوائها ونزعاتها ووساوس الشيطان لها .. ومن كان على شِعَاب الظلام والضللال ، كان له - إذا شاء - أن يتحول إلى طريق النور والهدى .. « والله على كل شيء قدير » .. ومن مظاهر قدرته ، هذه الغيرة التي تقع بالناس ، فتقلهم من حال إلى حال ، ومن أسفل إلى أعلا ، ومن أعلا إلى أسفل .. فليحذر الإنسان - وخاصة إذا كان على الإيمان - أن يأخذ اتجاهًا منحرفًا عما يدعو إليه الإيمان .. فإن ذلك من شأنه أن يعرضه للخروج من الإيمان آخر الأمر ، وليذكر دائما قوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

قوله تعالى : « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم » .

في هذه الآية الكريمة أمور :

أولا : صلتها بالآيات التي قبلها .. حيث تبدو الصلاة غير واضحة في ظاهر الأمر بين هذه الآية ، وما جاءت به الآيات قبلها من مقررات وأحكام ..

والذي يُمكن النظر في الآية الكريمة يرى أنها تطبيق مؤسس على مقررات الآيات السابقة ، حيث جاء في قوله تعالى : « إلا تنفروا يعضبكم عذابا ألما ويستبدل قوما غيركم ولا تنصروه شيئا والله على كل شيء قدير » .. فقد قررت هذه الآية فيما قررت ، أن الله إذا أراد نفاذ أمر قلن تقف دونه قوة في هذا

الوجود ، وأنه - سبحانه - قد أراد إعزاز دينه ، وإظهاره على الدين كله ، وأن المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله مأمون إلا أدوات عاملة في مجال تلك الإرادة التي أرادها الله ، ليكتب لهم عند الله الأجر العظيم ، والثوبة والرضوان ، وأن إرادة نافذة على أى حال ..

وفي قوله تعالى : « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين » شاهد قائم ، رآه المسلمون رأى العين .. وهو أن الله قد نصر النبي الكريم ، وخلصه من يد المشركين الذين كانوا له بمرصد ، على كل ثنية ، وعلى كل طريق .. ولم يكن مع النبي الكريم قوة ظاهرة ، لم يكن إلا هو وصاحبه أبو بكر .. وكانا أعزّ لئمن من كل سلاح ، إلا سلاح الإيمان الذى يملأ قلبيهما ، مجردين من كل قوة ، إلا قوة الحق الذى فى يديهما ، محرومين من كل نصير ، إلا عون الله لهما ، وحراسته القائمة عليهما .

ثانياً : لم يذكر النبي الكريم ذكرًا صريحاً ، وإنما جاءت الإشارة إليه مضرة فى ضمير الغائب .. هكذا « إلا تنصروه » ..

وفى هذا إشارة مضبوطة تشير إلى النبي الكريم ، وتحيطه بهالة من نور ربانى ، بحيث تشخص الأبصار كلها إلى هذا النور العلوى الذى يفاض على النبي ، ويحف به .. فليس هناك من تخلى عنه الأنصار والأعوان - فى هذا الموقف بالذات - غير النبي ، وليس هناك أيضاً من أحاطت به العناية الربانية ، وحقت به أمداد العون والنصر الالهى - فى هذا الوطن بالذات أيضاً - غير النبي .. فكانت الإشارة إليه - فى هذا الموقف بالذات - مُقْنِية عن كل ذكر ، وكانت الإمامة إليه أبلغ من كل تصريح ..

ثالثاً : لم يذكر اسم الصحاب الذى يحب النبي فى هذه الحال ، بل جاء

على النسق الذي جاء عليه ذكر النبي . . « إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه
لا تحزن إن الله معنا » . .

وفي هذا تشریف لمقام أبي بكر - رضوان الله عليه - وتمجيد لتلك الصحبة
المباركة ، التي جعلت منه صاحب نبي ، ورفيق رسول ، يأخذ بنصيب طيب
من رعاية الله لبيته ، ويستظل بما استظل به النبي من نصر الله وتأيدته .

وأبو بكر في هذا المقام هو القوة المادية الظاهرة ، من الإنسانية كلها ، التي
كانت تسند النبي ، وتشد أزره ، وتؤنس وحدته ، وتقسم الضراء - بل قل
السرءاء - معه .

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم - في هذا الموقف - جبهة يحاربها
الشرك كله ، ويكيد لها المشركون كلهم . . وكان أبو بكر رضوان الله عليه ،
هو وحده كلمة الحق ، والإيمان ، التي أراد الله سبحانه وتعالى لها هذا المقام
الكريم ، إلى جانب النبي الكريم . .

ولأنه بحسب أبي بكر - رضوان الله عليه - من التكريم والتشريف أن
يكون اليد الأخرى المباركة التي تحمل مع النبي الكريم رسالة السماء ، ودعوة
الحق ، إلى حيث أراد الله لها أن تطلع بنورها ، وتمنح الناس ما فيها من هدى
ورحمة ، وأمن وسلام . .

ثالثاً : في قوله تعالى : « فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم » .

عاد الحديث عن النبي وحده ، بضمير المفرد « فأنزل الله سكينته عليه
وأيده بجنود لم تروها » . . كما بدأ الحديث عنه وحده : « إلا تنصروه فقد
خصره الله » .

وعدم ذكر أبي بكر في هذين القامين - البدء والختام - لا ينقص من قدر أبي بكر ، ولا يرحزه عن مقامه الكريم ، الذي رفعه الله سبحانه وتعالى إليه بقوله : « إذ هما في النار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » .. إذ لا شك أن الموقف هو موقف الرسول ، وأن الرسالة هو صاحبها ، والمدعو إليها من ربه ، وإنه ليسكني أبا بكر شرفاً أن ينفرد بهذا المقام الكريم ، فيكون للنبي رذاً وعضداً ، في وقت كان النبي الكريم يواجه فيه وحده المشركين جميعاً ..

والسكينة ، هي الطمأنينة التي تحمل بالقلب ، فيجد الإنسان المكروب ريح الأمن ، وبرّد السلامة والعافية . . وهي مأخوذة من السكون ، أو السكن ، بمعنى التقرار . . « وأيده بمنود لم تزوها » .. هي قوى من قوى الحق ، أمدّه الله بها ، فكانت عيناً تحرسه ، وبدأ تردّ من يريد السوء به ..

وفي التعبير عن حلول السكينة قلب النبي يأنزأها عليه ، إشارة إلى أنها منزلة من السماء ، وأنها من قوى الحق التي أمدّه الله نبيه بها ، وليست من القوى التي يملكها الناس ، ويستندون إليها ..

« وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » أى أن الله أبطل كيدهم ، وأفسده تدبيرهم . . والمراد بالكلمة هنا ، الحال والشأن والأمر . . بمعنى أن المشركين وقد فوت الله عليهم ما أرادوا بالنبي من سوء ، وأبطل ما دبروا من كيد ، وما بيتوا له من عدوان . . فإن ذلك يحدث عن ضعفهم وهوانهم ، أمام تلك القوة القادرة القاهرة . . وإذا كانت الكلمة تعبيراً عن إرادة التكلم بها ، وتصويراً لمشيتها التي يريد إمضاءها ، فإن إنفاذ هذه الإرادة ، وإمضاء تلك المشية ، إنما يكون بحسب ما عند التكلم من رصيد من القوى التي يحشدّها وراء كلمته ، ليقم لها مكاناً في عالم الواقع الحق . . وإنه حين تبطل الكلمة ، ولا يجد لها مكاناً في الواقع الحق ، يكون ذلك دليلاً قائماً على ضعف صاحبها ،

وسقوط همته . . وأن كلماته التي ينطق بها ليست إلا أصواتاً ضائعة في الهواء ! .

وفي التعبير عن كلمة الله بالعلو ، إشارة إلى أن كلمات الله سبحانه ، هي في المكان المتمكن ، الذي تستولى به على كل شيء ، بحيث لا تقف لها قوة ، ولا يحول دونها حائل . .

وفي وضع ضمير الفصل « هي » بين المبتدأ والخبر في قوله سبحانه : « وكلمة الله هي العليا » إشارة أخرى إلى كلمة الله ، وإلى تحقيقها ، وإفرادها بهذه المنزلة دون غيرها من الكلام البشري على أى مستوى . . فهي وحدها هي العليا ، المتفردة بهذا المقام المتمكن من العلو . .

ولهذا جاء بعدها الوصف المناسب لله سبحانه وتعالى ، صاحب هذه الكلمة : « والله عزيز حكيم » . . فهو العزيز الذي لا عزة لأحدٍ مع عزته ، وهو الحكيم الذي - مع ماله من عزة مطلقة ، ومن سلطان لا ينافى - يضع الأمور مواضعها القائمة على ميزان الحكمة والعدل والإحسان ..

أما هؤلاء المشركون ، الذين يستشعرون العزة والقوة من أنفسهم على غيرهم من الضعفاء ، فإن عزتهم عزة غاشمة جهولة ، وقوتهم قوة عمياء حقاء ، تضرب بغير حساب ، ولا تقدير !

والغار الذي تشير إليه الآية الكريمة ، هو غار ثور ، في أعلى جبل يقال له جبل ثور ، على مسيرة ساعة من مكة ، على يمين التجه إلى المدينة .

قوله تعالى : « انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » .

هو دعوة عامة للمسلمين جميعاً إلى الجهاد في سبيل الله ، حين تدعو دواعيه وتقوم أسبابه .

والخفاف : جمع خفيف ، وهو الذي لا يعوقه عن التفرغ إلى الجهاد معوق ، مادي ، أو نفسي ، كالاشتغال بالحياة ، وتثمير المال ، ومعالجة التجارة ، أو الزراعة ونحوها ، أو كالحرص على الحياة ، والخوف من الموت ، أو الاستئصال لأعباء السفر ، ومشقة الانتقال ، والتعرض لمناهب الطريق ، وما يتعرض له المسافر من حر أو برد ، أو جوع أو ظمأ . .

والثقال : جمع ثقیل ، وهو الذي تعرض له تلك الموارض التي تثقله ، وتوهم عزمه على الجهاد ، وتثقل خطوه في السعي إليه . .

والأمر بالتفرغ إلى الجهاد موجه إلى الخفاف والثقال جميعاً ، من القادرين على حمل السلاح . . وليست هذه الموارض المادية أو المعنوية التي تعرض للمسلم بالتي تُفنيه من أن يكون في جبهة القتال مع إخوانه المجاهدين في سبيل الله . . فهو آثم ، خارج على أمر الله ، إن هو لم يأخذ مكانه ، ويؤدي الواجب للدعوة إليه . .

وفي قوله تعالى : « وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله » توكيد لهذا الأمر بالنفرة إلى الجهاد . . لا بالنفس وحسب ، بل وبالمال أيضاً لمن يملك المال . .

وقدّم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس ، لأن المال عند من يحرص على المال ، أحيث إليه من نفسه ، وهو القوة الغالبة التي تُثقل الإنسان وتبطئه عن الجهاد . فإذا سخّا بالمال ، وبذله في سبيل الله ، خفّت نفسه إلى الجهاد ، وانطلق من القيد الذي كان يمسك به عن أن يكون في المجاهدين . .

أما من لا يقدر على القتال ، لمرض ، أو شيخوخة ، أو نحو هذا ، فإنه وإن رفع الله عنه الحرج إذا لم يجاهد بنفسه ، فإن الحرج قائم عليه إذا هو لم يجاهد بماله ، إن كان له مال . . فإذا بذل المال ، وأمد به المجاهدين ، كان مجاهداً ، وحسب في المجاهدين . .

وفي الحديث الشريف : « من جهز غازياً فقد غزا » .

فليس لمسلم - أبياً كان حاله ووضعه في المجتمع - أن يتخلف عن الجهاد في سبيل الله ، فكل إنسان مكانه في المعركة . . إذ ليست المعركة معركة سيف وحسب ، بل هي معركة ، سلاح ، وعتاد ، ومثونة . . بل هي قبل ذلك كله معركة مشاعر وأحاسيس ، بمعنى أن الأمة كلها ينبغي أن تكون في مواجهة المعركة على شعور واحد ، ينظم جميع أفرادها ، هو شعور مواجهة العدو ، والتصدي له ، وطلب الغلب عليه . . فهذا الشعور هو الذي يحمل الأمة الإسلامية كلها جيشاً واحداً يحمل السلاح ، ويضرب في وجه العدو . .

ومما سببه هذه الآية لما قبلها أنها أشبهه بالتطبيق العملي لما تكشف عنه الآيات السابقة من نصر الله سبحانه وتعالى للنبيه الكريم ، وأن من كان من حزب الله فلن يقلب أبداً ، ولو كان وحده . . فليأخذ المسلمون مكانهم في الجهاد في سبيل الله ، فيكونوا من حزب الله .

هذا ، ويلاحظ أن هذه الدعوة للشدة إلى القتال ، واستنفار المسلمين جميعاً للجهاد في سبيل الله ، إنما كانت إرهاباً بدعوة المسلمين إلى ابتلاء جديد ، بلقاء عدو جديد ، في وطن جديد . . وذلك في غزوة تبوك التي كانت آخر غزوة غزاها النبي . . كما ستعرض لها فيما بعد . . إن شاء الله . .

الآيات : (٤٢ — ٤٥)

« لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ
عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا خُرْجَنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ
أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٤٢) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ
لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعَنَّ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (٤٣) لَا يَسْتَأْذِنُكَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (٤٤) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ » (٤٥)

التفسير : العرض : المتاع ، وما يحصله الإنسان في سعيه لطلب الرزق . .
والمراد بالعرض القريب : المتاع الذي يُنال من قريب ، بلا كبير عناء ،
ولا عظيم مجهود . .
والسفر القاصد : هو السفر القريب ، السهل ، المستقيم على وجه واحد
لقرب غايته . .

والشقة : المسافة الكافية . مثل الأمد في المسافة الزمانية .

وقوله تعالى : « لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ
وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ » هو تعريض بأولئك الذين إذا دُعوا إلى
القتال ، لم يخفوا له ، بل تلبثوا ، وأخذوا يديرون أعينهم هنا وهناك ، ليعترفوا
إلى وجوه الرمح والخسارة في الدعوة التي دعوا إليها . . فإن كان الغنم فيها دانيًا ،
والسفر إليها قريبًا ، استجابوا ، وخرجوا مع المجاهدين . . وإن كان الغنم عسير

الوقوع ، بعيد المسافة تشاقلوا ، وتباطثوا ، واتحلوا شتى العلل ومختلف المآذير .
ثم إنهم لا يكتفون بهذا ، بل يزكون هذه العلل ، ويؤكدون تلك المآذير
بالخلف المؤكد أنهم لو استطاعوا الخروج لخرجوا . . وهذا الخلف نفسه هو
دليل فاضح لكذبهم ، إذ لم يطلب أحد إليهم أن يحلفوا . . ولكن هكذا
الكاذب دائما . . يجد الكذب الذي يعرضه على أعين الناس ، لا يقف على
قدميه لضعفه وهزاله ، فيعمد إلى تقويته بالخلف ، ودعمه بتوكيد هذا الخلف .

وقوله تعالى : « يُهَيِّجُ كُفْرَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ »
إشارة إلى أن هذا الموقف الذي يقفه أولئك المتشاقلون على الجهاد ، المتعلمون
لذلك بالعلل الكاذبة ، إنما قد جَدَّوا على أنفسهم ، وأوردوها موارد
الهلاك ، بتخلفهم عن الجهاد ، وعصيانهم لأمر الله ، وهم قادرون على
القتال . . فإنهم إن خفي أمرهم على الناس ، فإن يخفى على الله « والله يعلم
إنهم لكاذبون » .

« وقوله سبحانه : « عَمَّا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ »

في هذه الآية عتاب رقيق للنبي الكريم من رب كريم . . وهو عتاب
يحمل في أطوائه نفحات الرضا والرضوان ، بحيث يبدو هذا العتاب ، وكأنه
جزاء حسن عن عمل حسن !

فقد قُدِّمَ العفو عن الأمر الذي يُطلب العقوله ، وجاء العفو من أجله . .
وهذا على غير المألوف . . حيث يُذكر الذنب . . أولاً ، ثم يكون اللوم ، أو
العفو . . ثانياً .

ولكن لطف الله سبحانه بنبية الكريم ، وتكريمه له قد جاءه بالعفو

مُتَدَمِّمًا ، حتى لا يقع تحت مشاعر الألم لحظة واحدة ، إذا هو تَلَقَّى اللّوْمَ ، ثم جاءه العفو : على هذا النحو : « لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ؟ .. عفا الله عنك !! » .

وفي قوله تعالى : « حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ » إشارة إلى أن أمر الكذب مفضوح ، وأن الزمن لا بد أن يكشف عن وجهه يوماً ما . . . فلو انتظر النبي بهؤلاء الذين جاءوا بأعذارهم إليه ، ولم يقبل هذه الأعذار في حينها ، لانكشف له أمر ذوى الأعذار الكاذبة منهم ، إمتا بما يظهر من حالهم ، أو بما يكشف له أصحابه من أمرهم ، أو بما ينزل عليه من قرآن يفضحهم .

وقوله تعالى : « لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ » • إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِّهِمْ يَتَرَدَّدُونَ » - هو بيان يفرق به بين الصادقين والكاذبين من ذوى الأعذار . .

فالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً صادقاً لا يطلبون الإذن لأنفسهم بالتخلف عن القتال . . . ذلك أنهم - مع الأعذار القائمة معهم - لا يجعلون من تلك الأعذار حائزاً يحجزهم عن أخذ حظهم من الجهاد في سبيل الله ، فإذا دعا الداعي إلى الجهاد كانوا في مقدمة المستجيبين له . حتى إذا نظمت حالهم عن أنفسهم - بهذه الأعذار التي معهم ، من مرض ، أو صغر ، أو شيخوخة ، أو نحو هذا - لن يتمكنوا من الانتظام في صفوف المجاهدين ، رحمة بهم ، وتخفيفاً من مئותهم على المسلمين ، كان ذلك مما يحزنهم ، ويبعث الحسرة والأسى في نفوسهم . وهذا

مابشیر إلیه قوله تعالى : « وَلَا تَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أُحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ » ..

أما الذين في قلوبهم مَرَضٌ ونفاق ، فإنهم لا يعجزهم المشور على العمل والمماذير التي يقدمونها للنبي والمسلمين ، لتكون مبرراً لتخلفهم عن الجهاد .. فهؤلاء هم الذين يحيثون إلى النبي بأعذارهم الكاذبة ، ويستأذونه في التخلف ، كما يقول سبحانه « إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ » .. والريب ، هو الشك والارتياب ، ورايه الأمر ، فارتاب فيه ، أى شك ، ووقع في حيرة وتردد بين الإقدام والإحجام .

الآيات : (٤٦ — ٥٢)

« وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْقِبَاءَهُمْ فَبَسَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (٤٦) وَخَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْمُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٤٧) أَقْدِرِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلِّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (٤٨) وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَئِذْنَ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنْ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٤٩) إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُوءُهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَقُولُوا وَهُمْ فَرِحُونَ (٥٠) قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَكَلَى اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (٥١) قُلْ هَلْ تَرَبُّعُونَ إِنَّا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ

أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِمَذَاقٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ يُأْيِدِينَآ فَرَبُّوْآ إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ « (٥٢)

التفسير: في هذه الآيات يفضح الله أولئك المنافقين ومن في حُكمهم ، بمن تحلّفوا عن الجهاد في غزوة « تبوك » التي جاءت الدعوة إليها عامة شاملة في قوله تعالى : « اتقوا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله .. » لأنها كانت غزوة ذات طابع خاص على ما سنرى :

فبعد أن فتح النبي مكة ، ودخل الناس في دين الله أفواجا ، نظر إلى خارج الجزيرة العربية ، فرأى على حدودها من جهة الشام قبائل عربية قد أقامت علاقات بينها وبين دولة الروم ، كالعلاقة التي بين التابع والمتبوع .. ذلك أنه لسكى يأمن الروم تسلل العرب إليهم ، أو مفاجأتهم بالفارات على قراهم وزروعهم ، أقاموا بعض القبائل العربية حُرُاساً على تلك الحدود ، وضمنوهم سلامة هذه الحدود من كل مغير ..

وكانت دولة الروم تنظر إلى الدعوة الإسلامية نظرة سياسية إلى جانب النظرة الدينية التي كانت تنظر بها إليها ، وترى فيها أنها دعوة تهدد المسيحية التي تدين بها .

وفي مجال النظرة السياسية ، رأى الروم أن الأمة العربية قد أصبحت بهذه الدعوة أمة واحدة ، بعد أن كانت قبائل متنازعة متقاتلة .. وهذا مايجعل من العرب قوة يمكن أن تهدد الروم ، وتفتح طريق الحدود الذي أقامت من العرب حُرُاساً عليه .

وقد تنبّه الروم إلى ذلك ، وأخذوا يُعدّون للمدّة له ، وجاءت الأنباء إلى النبي بذلك ، وأن الروم يريدون أن يستميلوا القبائل العربية المتاخمة لهم إلى

حينهم ، وأن يعقدوا معهم حلفاً ضدّ دولة العرب الناشئة ..

ولهذا بادر النبيّ - صلوات الله وسلامه عليه - إلى مبادأة القوم ، وأخذ السبيل عليهم إلى الغاية التي أرادوها .. فدعا المسلمين إلى الجهاد ، وأراهم الوجه الذي يقصده ، والغاية التي يريدها ، وقد كان - صلوات الله وسلامه عليه - إذا أراد الغزو لم يكشف عن الجهة التي يقصدها ، ولا القوم الذين يقاتلهم .. أما في هذه الغزوة ، فقد كشف للمسلمين عنها ، وأعلمهم أنه يريد حرب الروم .. وذلك حتى يأخذ المجاهدون الأمر عُدّته ، ويمعلوا له حساباً ، إذ كانت الشقة بعيدة ، والعدو كثير العدد والعدة .

وكانت دعوة النبيّ إلى لقاء الروم في أعقاب سنة شديدة الجذب ، تخلف فيها المطر ، فأضرّ بالناس ، والزروع والأنعام ، وقد حضر بين يدي الناس حاضيج من ثمار النخيل والأعناب ، على قلته ، وشدة الحاجة إليه .. فكان ذلك ابتلاء .. لأنهم يُدْعَوْنَ إلى القتال بعد سنة قاسية مجدية ، وفي موجات حامية من حرور وسموم .. على حين قد حضرهم شيء من نضيج الثمار ، وفي الظلال .. فليس بعد هذا الابتلاء ابتلاء ، ولا وراء هذا الامتحان ، امتحان ..

وتعالت حكمة الله ، الذي أراد أن يمحّص مافي صدور المؤمنين من إيمان ، وليبتلى مافي قلوبهم من ولاء لله ولرسوله .. فإن قسوة هذا الامتحان ، هي التي تكشف عن مقدر الإيمان ، حتى يرى المؤمنون حظوظهم منه ، وذلك بعد أن تمت الرسالة ، وبلغت الدعوة غايتها .

وقد كشف هذا الامتحان فعلاً عن أكثر من حقيقة :

فهناك مؤمنون لا يعرفون غير السمع والطاعة لله ولرسوله .. ولا يؤثرون على ولائهم لله ولرسوله ، نفساً أو مالا أو ولداً ..

* فهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار .. ما إن سمعوا دعوة

(م ٥٥ التفسير القرآني ج ١٠)

الرسول ، حتى كانوا جميعاً الجواب الحاضر لها .. لم يتخلف منهم متخلف ، ولم يبطئ منهم مبطئ .. وقد أنفقوا في سبيل الله كل ما يملكون .. وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه أكثر الناس إنفاقاً في تجهيز جيش العسرة ، حتى لقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى من عثمان قال : « اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راضٍ » .

* وهؤلاء مُضَيَّرُونَ يريدون الفوز والجهاد في سبيل الله .. ولكن ليس هناك ما يُحْمَلُونَ عليه إلى ميدان القتال .. فجاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ما يُحْمَلُونَ عليه ، فلما أجابهم الرسول بقوله : « لا أجد ما أحلهم عليه » .. « تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ » .. وهؤلاء هم البُكَاءُونَ ، كما سماهم المسلمون يومئذ ..

* ثم هناك أَصْحَابُ تَمَلَّاتٍ كاذبة ، ومماذير واهية ، جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ليستأذِنُوا في التَخَلُّفِ ، فأذن لهم النبي ، أَخْذًا بظاهر أمرهم ولكن الله سبحانه أخذهم بما أخفوا ، فلم يقبل لهم عذراً .. فقال تعالى : « وجاء المَعْذِرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » ..

وقد عاتب الله سبحانه وتعالى النبي في قبول عذرهم والإذن لهم ، فقال تعالى : « عَفَا اللَّهُ عَنْكَ .. لَمْ أَذَنْ لَكَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ » .

* وهناك مذاقُونَ .. وأشباه مَنَاقِقِينَ .. اجتمعوا على الكيد للإسلام ، وتوهين عزائم المسلمين الذين خَفَوْا للجهاد .. ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول .. كان على رأس فريق من أصحابه ، في جانب من معسكر المسلمين الذين اجتمعوا ظاهر المدينة استعداداً للسير .. فلما تحرك النبي بركب المسلمين تخلف عبد الله بن أبي فيمن معه من المَنَاقِقِينَ ..

وهكذا .. تكشفت معادن المؤمنين ، فكانوا في منازلهم من الإيمان ظاهراً وباطناً ، بعد أن كانوا على باطن لا يدرى إلا الله ما ينطوى عليه ..

ثم سار النبي صلوات الله وسلامه عليه ، بما اجتمع له من المسلمين ، وكانت عدتهم ثلاثين ألفاً ، منهم عشرة آلاف فارس ، كما يقول الرواة ..

وقد وقعت في الطريق أحداث .. منها :

أن بعض الذين تخلقوا عن الركب ، قد راجعوا أنفسهم ، فرجعوا إلى الله ، وآثروا ما عنده ، فلتحقوا بركب النبي ، وهو في الطريق ، قبل أن يبلغ تبوك . .

* ومن الأمثلة الرائعة للنفس المؤمنة الآوامة ، التي تلفظ للغريب الوارد عليها من وساوس الشيطان - ما كان من أبي خيثمة من بني سالم بن عوف .. فإنه كان ممن اعتذر لرسول الله ، وقبل الرسول الكريم عذره .. فتخلف مع المتخلفين .. ولكن كان معه في هذا للتخلف ضمير ينخسه ، وقلب موزع بين داعية نفسه إلى الدعة والظل ، وبين داعي إيمانه إلى اللحاق برسول الله ، ومشاركته مرارة السفر وقسوة الهجير ..

قالوا إنه بعد أن سار النبي أياماً ، دخل أبو خيثمة في يوم حار إلى حائط (أى حديقة له) فوجد امرأتين له في عريشين لهما ، قد رشت كل واحدة منهما عريشها ، وبردت له فيه ماء ، وهيات له فيه طعاماً . . فلما دخل قام على باب العريش ، فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَّحِّ^(١) والريح والحر ، وأبو خيثمة في ظل بارد ، وطعام مهيا ، وامرأة

(١) الضح : بالكسر : الشمس وضوؤها ، والكشوف البارز من الأرض . والمراد به هنا : التعرض للشمس في الغراء .

حسنا .. في ماله مقبم ؟ ما هذا بالنصف ^(١) ! ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم .. ثم خرج في طلب رسول الله ، حتى أدركه حين نزل تبوك ! !

قالوا : وكان يرافق أبا خيثمة في الطريق عُمر بن وهب الجحفي ، يطلب الحقائق برسول الله .. حتى إذا دنوا من تبوك ، قال أبو خيثمة لرفيقه : إن لي ذنبا ! فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففعل ، حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو نازل تبوك ، قال الناس ، هذا راكب على الطريق مقبل ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كن أبا خيثمة » فقالوا يارسول الله .. هو والله أبو خيثمة .. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أولى لك يا أبا خيثمة ^(٢) » ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ، ودعا له بخير .

* هذا الموقف الرائع يقابله موقف منافق متخاذل كان من رجل يُظهِر الإيمان ، ويضمر ما الله عالم به .. ذلكم هو الجَدُّ بن قيس من بني سلمة .. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى التجهز للغزو ، وقال له : « يا جَدُّ .. هل لك للعام في جلاد بني الأصفر ؟ » (يعني الروم) فقال : يارسول الله : « أو تَأْذَن لي ولا تفتني ! ! فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشدَّ عَجْبًا بالنساء مني ، وإنني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر ! ! » فأعرض عنه رسول الله ، وقال « قد أذنت لك .. » وفي الجَدُّ بن قيس

(١) للنَّصَفُ : بفتح الصاد : الانصاف ، والعدل ..

(٢) قوله صلى الله عليه وسلم : أولى لك يا أبا خيثمة .. هو مدح لأبي خيثمة ، وأن ما فعله هو الخير الذي هو أهل له ، وجدير به .

نزل قوله تعالى : « ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين .. »

* وحين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش ، أقام على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري ، وخلف رسول الله على أهله على بن أبي طالب - كرم الله وجهه - فأرجف به المنافقون ، وقالوا : ما خلقه إلا استنقالاته ، وتحففاً من صحبته ! فلما بلغ علياً مقالته المنافقين فيه ، أخذ سلاحه ، ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله .. زعم المنافقون أنك إنما خلفتني استنقالاتاً وتحففاً من صحبتي ، فقال : « كذبوا ، ولكني خلفتك لما تركت ورائي ، فارجع واخلفني في أهلي وأهلك .. أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى .. إلا أنه لا نبي بعدي ؟ فرجع علي بهذه الخيلة التي خلمها الله ورسوله عليه ، وكبت الله للمنافقين ، وملأ قلوبهم حسرة .. »

* وفي الطريق إلى تبوك مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر من ديار نمود ، فأمر أصحابه ألا يشربوا من مائها ، وألا يتوضئوا منه للصلاة .. ثم سجد - صلى الله عليه وسلم - ثوبه على وجهه ، وحثّ راحلته ، ثم قال : « لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون ، خوفاً من أن يُصيبكم مثل ما أصابهم .. »

* وكان أبو ذر - رضي الله عنه - ممن تخلف عن ركب رسول الله ، إذ لم يكن قد أتمّ جهازه ، وأبطأ به بعيره عن اللحاق بالركب ..

وكان الناس يذكرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً تخلفوا في الطريق .. فيقولون فلان تخلف .. فيقول الرسول : « دعوه .. فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم ، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه .. »

وكان من أمر أبي ذرٍّ أن بعيره قد كلَّ عن السير ، فأخذ متاعه وحمله على ظهره ، وسار يتبع الرسول . . ونزل الرسول في بعض منازلهم ، فنظر ناظر من المسلمين ، فقال يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كن أبا ذرٍّ » فلما تأمله القوم ، قالوا يا رسول الله : « هو والله أبو ذرٍّ » فقال صلى الله عليه وسلم : « رحم الله أبا ذرٍّ . . يمشي وحده ، ويموت وحده ، ويُبعث وحده » .

* وفي تبوك أقام النبي صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة ، انبجَحَر فيها الروم إلى مسالحهم وقراهم . . وفتح الرسول ، دُومَةَ الجندل ، ففتحها له خالد بن الوليد ، وجاء بصاحبها مستسلماً لرسول الله ، فخنَّ له دمه ، وصالحه على الجزية . .

وسنمعرض بعض أحداث هذه الغزوة عند تفسير بعض الآيات التي نزلت فيها . .

* قوله تعالى : « ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عُدَّةً ولكن كره الله انبعاثهم فثبَّطهم وقيل اقموا مع القاعدین » .

هذه الآية تكشف عن وجه من وجوه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، وقدَّموا بين يدي رسول الله أعذارهم الكاذبة . .

فهؤلاء الذين تخلفوا لم يكونوا على نية الجهاد في سبيل الله ، وأنهم لو كانوا على تلك النية لأعدوا للجهاد عُدَّتَه ، ولأخذوا له أهْبَتَه ، حتى إذا دعا الداعي إليه ، كانوا وكان بين أيديهم أدوات الجهاد وعُدَّتَه . . ولكنهم لم يكونوا أبداً على نية الجهاد ، بل كانوا على كره قائم في نفوسهم له ، فكَرِهَ الله انبعاثهم ، وانطلقهم مع المجاهدين ، ولهذا ثبَّطهم عنه ، وحلَّ

عزائمهم دون الجهاد ، وإذا هم دعوة مستجابة لكل ناطق وصامت ، يدعوهم
بلسان المقال أو لسان الحال ، ساخراً مستهزئاً : « اقموا مع القاعدين » .

والانبعاث : الانطلاق في خفة ونشاط ، وفي التعبير عن كراهية الله سبحانه
وتعالى لخروج هؤلاء المنافقين ، للجهاد - في التعبير عن ذلك بالانبعاث ، وهو
الانطلاق ، إشارة إلى أن ذلك هو الذي ينبغي أن يكون من المجاهدين في
وجهتهم نحو العدو ، وهؤلاء المنافقون لم يكن منهم مجرد الحركة ، فضلاً عن
الانبعاث ، ولو كان منهم ذلك لما رضى الله عنهم ، ولا جعلهم في المجاهدين ،
لفساد نياتهم ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاَّ
خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم
بالظالمين » .

ففي هذه الآية ما يكشف عن الحكمة فيما كان الله من تدبير ، في تثبيط
هؤلاء المتخلفين ، وعزلهم عن جماعة المجاهدين . . فلو أنهم خرجوا مع المسلمين ،
وهم يحملون هذا الداء الخبيث المتمكن فيهم ، لأفسدوا على المسلمين أمرهم ،
ولأدخلوا عليهم الوهن والضعف في لقاء عدوهم : « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاَّ
خبالاً » أى اضطراباً وفساداً ، « ولأوضعوا خلالكم » أى لسموا سمياً حينئذ
بينكم بالفتنة . . والإيضاع : ضرب من السير السريع للإبل ، وخلال الشيء :
« الفجوات التي في كيانه » .

وفي قوله تعالى : « ما زادوكم إلا خبالاً » إشارة إلى أن الجماعة الإسلامية
التي ضم عليها زكب المجاهدين إلى تبوك ، لم تكن كلها على السلامة والعافية
في إيمانها ، وعزمها على الجهاد ، بل كان فيها عدد غير قليل من المنافقين وأشباه
المنافقين ، ومن في قلوبهم مرض . . خرجوا مع المجاهدين على كره . .

فكانوا عبثاً على المسلمين ، وموطن ضعف فيهم .. فلو انضم إلى هؤلاء أعداد أخرى من المتخلفين الذين تبطلهم الله عن الجهاد - إما في قلوبهم من نفاق - لزادوا المؤمنين خبالاً واضطراباً .. إلى ما كان ينبض به جيشهم من نبضات الخبال والاضطراب .. ويشهد لهذا قوله تعالى بعد ذلك : « ولأوضعوا خلالكم » إذ يشير هذا إلى ما في صفوف المسلمين من خلخلة ومن فروج وفجوات ، يمكن أن يتحرك فيها المنافقون كيف يشاءون ، يُلقون في أسماع المسلمين بكلمات السوء ، للوقية بينهم ، وتثبيط عزائمهم عن لقاء العدو ..

وفي قوله تعالى : « وفيكم سماعون لهم » إشارة إلى ما كان في جيش المسلمين من أصحاب النفوس المريضة ، والقلوب الفاسدة ، حيث يسمعون أسماعهم لقالة السوء ، ويمسحونهم الثقة والاطمئنان ، وحيث يُصادف نفاقهم هوًى عندهم .

وفي قوله سبحانه : « والله عليم بالظالمين » تهديد ووعيد لمن كان على نفاق ومكر بأيات الله .. حيث لا يخفى على الله ما تكن صدورهم من نفاق ، وما تتمعد عليه نياتهم من سوء ، وإنهم بهذا قد ظلموا أنفسهم ، وأوردوها موارد الهالكين .

قوله تعالى : « لقد ابغفوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون » .

إشارة إلى ماضي هؤلاء المنافقين ، وأنهم لم يستقيموا على طريق الإسلام أبداً .. وأنهم في كل موقف يتعرض فيه الإسلام لامتحان ، كانوا حرباً خفية عليه ، إلى جانب الحرب الظاهرة التي يلقاه بها أعداؤه لقاء مباشراً .. فكانوا يضربون في جبهة المسلمين بالفتنة ، وتقليب الأحداث ، وإثارة الدفين من الثارات القديمة في الجاهلية ..

وفي كل مرة كانوا يرجعون بالخبيثة والخسران ، حيث يضلّ سعيهم ،
وتسوء عاقبة من يعملون لهم ، ويكتب الله للذي يولي للمسلمين النصر والغلب .

وقوله سبحانه : « ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين » . . يكشف عن وجه من وجوه المنافقين ،
الذين دُعوا إلى الجهاد في سبيل الله ، فقال قائلهم معتذراً بهذا العذر الصبغاني
الكذوب : « لا تفتني » بالغزو في بلاد الروم ، وبما يقع تحت نظري من
نساء الروم . . « ألا في الفتنة سقطوا » حين خرجوا بهذه القولة الكاذبة عن
أمر الله ، فحق عليهم غضب الله . . وتلك هي الفتنة ، وذلك هو البلاء ، الذي
ليس لصاحبه من نجاة . . « وإن جهنم لمحيطة بالكافرين » . . وهؤلاء المنافقون
هم كفرون ، بل أشد كفراً من الكافرين . . والله سبحانه وتعالى يقول :
« إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعاً » .

قوله تعالى : « إن تصيبك حسنة فسرّهم وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد
أخذنا أمرنا من قبل ويتولّوا وهم فرحون » .

وهذه حال من أحوال المنافقين مع المؤمنين . . إنهم يتربصون بالمؤمنين
وهم على طريق الجهاد ، فإذا عاد المسلمون بالنصر والغنيمة اغتمّوا ، وحزنوا ،
وعلام الخزي والهوان . . وإن وقع بالمسلمين سوء فرحوا فرحتين : فرحة
لأن المسلمين قد أصيبوا ، وفرحة لأنهم هم لم يكونوا في هذا الوجه الذي وقع
للمسلمين فيه ما وقع من بلاء . . ثم يدعوم هذا إلى أن يحمّدوا لأنفسهم بعد
نظرهم ، وتقديرهم للأمر . . حيث سلّموا وكان من شأنهم أن يعطّبوا لأنهم
استجابوا لما دُعوا إليه . . « وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من
قبل ويتولّوا وهم فرحون » . . أي أخذنا حذرنا ، ونظرنا إلى عواقب
الأمر ، ورأينا بحسن تقديرنا ألا نشارك في هذه الحرب التي يتجه إليها

المسلمون ، والتي لا يلقون فيها إلا المزعجة .. وهنا قد صبح تقديرنا .. هكذا
تقديرهم ، وذلك هو حسابهم مع الإسلام والمسلمين . . . !

وقد ردّ الله عليهم هذا الردّ الذي أمر المسلمين أن يلقوا المشركين به ..
قال تعالى : « قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ » أى إن الذى
تنتظرونه فينا لا يخرج عن أمرين ، كلاهما نعمة عندنا ، ورحمة من الله
ورضوان .. إما أن نظفروا ونقم ، وإما أن نستشهد في سبيل الله ، وننال
رضوانه ، وننزل منازل الشهداء عنده .. .

وفي الحديث : « تكفل الله تعالى لمن جاهد في سبيله ، لا يخرجه من
بيته إلا الجهاد في سبيله ، وتصديق كلمته ، أن يدخله الجنة .. أو يرحمه إلى
سكنه الذى خرج منه ، مع ما ناله من أجرٍ وغنيمة » .

أما المسلمون فإنهم ينتظرون في المنافقين العذاب الذى لا بدّ أنه واقع بهم ،
إما على أيدي المسلمين في هذه الدنيا بأن يقتلوا ، ويستولوا على أموالهم
وديارهم ، وإما أن يموتوا على مام عليه من نفاق ، فيلقاهم الله بالعذاب الأليم
الذى أعدّه لهم . . « ونحن نترصد بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده
أو بأيدينا .. فتربصوا إنا معكم متربصون » .

الآيات : (٥٣ — ٥٧)

« قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ
قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٣) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ
إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (٥٤) فَلَا تُمْجِبَنَّكْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

لِيُعَذِّبَهُمْ فِيهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (٥٥)
وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِيَّاهُمْ لَعْنَتُهُمْ وَمَا هُمْ بِمِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (٥٦)
لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَخَارِجَ أَوْ مَدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ « (٥٧)

التفسير : بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى المسلمين إلى الجهاد بالنفس والمال في قوله سبحانه : « انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله » .. ردّ المنافقين ، الذين أرادوا أن يدخلوا في صفوف المسلمين ، بما يقدمون من مال ومحتاج - ولم يقبل سبحانه من أولئك المنافقين الذين في قلوبهم مرض ما قدموا من مال أو متاع .. لأنهم لم ينفقوه في سبيل الله وابتغاء مرضاته ، وإنما أنفقوا ما أنفقوا مداراةً لنفاقهم ، وسترًا لما في قلوبهم من ضغينة وحقد على الإسلام ، فهم بهذا المال الذي أنفقوه ، يجدون وجهًا يعيشون به بين المسلمين ، فيأخذون فرصتهم في بث سمومهم بينهم .. وقد فضحهم الله ، وردّ كيدهم ، ورجهم بالمال الذي قدموه !!

وفي قوله تعالى : « قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منهم » تنبيس هؤلاء المنافقين من أن يتقبل الله أعمالهم ، وأن يجزيهم جزاء الصالحين الحسنيين .. لأنهم لا يؤمنون بالله إلا على حرف ، ولا ينفقون ما ينفقون في سبيل الله إلا على خوفٍ وتكره .. وحتى لو أنفقوا عن تطوع ورضى - وهذا غير واقع منهم - فلن يتقبل الله ما أنفقوا ، « إنما يتقبل الله من المتقين » فكيف إذا كان إنفاقهم عن نفاق ، لا يريدون به وجه الله ؟ إنهم لن يكونوا من المقبولين أبداً .. إنهم كانوا قوماً فاسقين .

وقوله سبحانه : « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون » - هو

بيان لما من أجله لم يقبل الله من هؤلاء المنافقين أعمالهم ، ولو كانت مما يمدُّ في الصالحات من الأعمال .. إنهم كفروا بالله وبرسوله .. فإيمانهم هذا الذي يراه الناس منهم هو إيمان يضر وراءه كُفراً وإلحاداً .. وكل عمل لا يركّبه الإيمان بالله وبرسوله ، هو ردٌّ على أهله ، والله سبحانه وتعالى يقول : « مثل الذين كفروا برّبهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرّون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد » (١٨ : إبراهيم) .

وإذا كان المنافقون على هذا الكفر بالله وبرسوله ، فإن ما يأتون من أعمال المؤمنين في ظل هذا النفاق المتكّن من قلوبهم ، إنما يأتونه رياء ، ونفاقاً ، حتى لا يفتضح نفاقهم ، وينكشف المستور من كفرهم ..

فهم إذا اقتضاهم الحال أن يصلّوا لم تكن صلاتهم ولاء لله ، واستجابة لأمره ، وإنما هو توب من أتواب للنفاق يلبسونه إلى حين .. ومن هنا كانت صلاتهم باردة قاترة ، لا تنصل بها نبضة قلب ، أو هزة وجدان ! « ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » .

وكذلك الشأن فيما ينفقون في سبيل الله .. إنهم لا ينفقون عن إيمان بالله ، وبرسوله ، وبالجهاد في سبيله .. ولكنهم ينفقون حين لا يكون بدٌّ من الإنفاق .. حتى لا يفتضح أمرهم ، وينكشف نفاقهم .. « ولا ينفقون إلا وهم كارهون » .

وفي قوله تعالى : « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم » تحريض لهؤلاء المنافقين على التخلص من هذا النفاق الذي يقف لهم بالمرصاد على طريق الوصول إلى الله بما يقدّمون من أعمال : « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله .. »

فالغرض في كل من يعمل عملاً أن يحني ثمرته .. وهؤلاء المنافقون يعملون أعمالاً كان من شأنها أن تثمر ثمراً طيباً .. ولكن هناك آفة خطيرة تنسلط على

هذه الأعمال ، فتأني عليها ، قبل أن تزهو أو تثمر .. وهذه الآفة هي النفاق .. فإذا كان المنافقين حاجة إلى أعمالهم تلك ، وإلى الثمرة المرجوة منها ، فعليهم أن يجاربوا هذا النفاق ، الذي يفتنهم أن يقولوا ثمرأ عما يعملون ..

قوله سبحانه : « فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهد أنفُسُهم وهم كافرون » .

تبين هذه الآية الكريمة أن جناية النفاق على أهله ليست واقعة عند حد .. فهو إذ يفسد على المنافقين كل ما يبدو أنه متصل بما يقرب إلى الله ، من عبادات وقربات ، كذلك هو مفسد لكل ما هو متصل بحياتهم الدنيوية ، مما يجمعون من أموال ، وما يستكثرون من أولاد .. فهذه الأموال التي يجمعونها ، ويشقون في جمعها ، وهؤلاء الأولاد الذين يعملون لهم ، ويكدحون في الحياة من أجلهم - إنما هي مصادر شقاء لهم ، وبلاء عليهم ، حيث تبدو جميعها في ظل الكفر بالله أنها ظل زائل ، سرعان ما ينفضون أيديهم منه ، إذا هم فارقوا هذه الدنيا ، وصاروا تراباً في التراب .. إنهم لا يؤمنون بحياة أخرى وراء هذه الحياة ، تتصل بها حياتهم ، ويمجدون فيها شيئاً من ثمرة أعمالهم .. ومن هنا تنضاعف حسرتهم على هذا المال الذي جمعوه ، وعلى هؤلاء الأولاد الذين لن يلتقوا بهم بعد الموت أبداً .. وعلى خلاف هذا شعور المؤمنين بالله واليوم الآخر .. إنهم لا يحزنون على فائت في هذه الدنيا ، لأن أنظارهم ممتدة على طريق أفسح من طريق هذه الحياة ، وقلوبهم معلقة بحياة أكرم وأطيب وأخلد من تلك الحياة .. فإذا فاتهم شيء من هذه الدنيا كان لهم فيما يرجون من الله ما ينفي عن كل فائت ...

ومن أجل هذا لم يكن الموت عند المؤمنين بالله واليوم الآخر ، شيئاً

يفزعون له . ويبيتون مؤرقين للقائه .. فاهو عندهم إلا نقلةً إلى عالم خيرٍ من هذا العالم ، وإلى حياة طيبة ، وجناتٍ لهم فيها نعيم مقيم ..

أما الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر .. فإن الموت عندهم رهبة رهيبة ، مسلطة عليهم مع كل نفسٍ يتنفسونه في هذه الدنيا .. فالألموت عندهم إلا الفناء الأبدى ، والضياح في تيه اللدم ، والفرق في بحر الظلام الأبدى « .. ولتجدتهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يودّ أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر » ..

فهذا هو العذاب الديوى ، الذى يعذب به الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر .. وإنما يعذبون بأيديهم ، وبما يجمعون من مال ، وما يستكثرون من أولاد ، وأنهم كلما كثر مالهم ، وكثر أولادهم ، كلما اشتد عذابهم ، وتضاعف بلاؤهم .. « إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا » .. فهم لهذا أحقّ بالراء ، منهم بأن يكون موضع قدوة وإعجاب !

وقوله تعالى : « وتزهد أنفسهم وهم كارهون » - هو عطف على قوله سبحانه : « ليعذبهم بها في الحياة الدنيا » .. بمعنى أن هذا الذى فى أيديهم من كثرة الأموال والأولاد ، إنما جعله الله ليكون مصدر عذاب وبلاء لهم فى الدنيا ، ولتزهق أنفسهم وتخرج من هذه الدنيا على كره ، وهم فى لجاج فى الكفر ، وإغراق فى الضلال .. إذ لم يدع لهم تعلقهم بالأموال والأولاد فرصة يفكرون فيها لله ، وفى الإيمان به ، واليوم الآخر .. فكل همهم هو هذه الأموال ، وأولئك الأولاد ، فإذا نزل بهم الموت اشتد كرههم وأمسكوا بالحياة فى دعر وجنون ..

قوله تعالى : « ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منهم ولكنهم قوم يقرئون » من فساد المنافقين مع أنفسهم ، أنهم يحلفون للمؤمنين أنهم منهم ، لأنهم

يحبسون الإيمان كلمةً يقولونها ، ولباساً يلبسونه أول النهار ، ثم يخلعونها آخره .
وما أكثر الأيمان التي تجري على ألسنة المنافقين .. إنها هي الطلاء الذي
يُطلى به كذبهم ، ويزيف به نفاقهم ، حتى يروج ، عند من تفره ظواهر
الأمر ، ولا يستشف ما وراءها ..

وقدرّد الله عليهم بأنهم ليسوا من المؤمنين .. لأن المؤمنين لا يخافون أبداً ،
لما في قلوبهم من إيمان بالله ، وثقة بما عنده ، واطمئنان لما يقضى به فيهم .. فإن
أصابعهم خيرٌ لم يطيروا به فرحاً ، وإن أصابعهم بلاءٌ لم يجزعوا له فرحاً وخوفاً ..
الموت والحياة عندهم سواء ، والغنى والفقر لديهم أشباه ، والسراء والضراء
عدلان .. كل من عند الله ..

أما أهل الكفر والنفاق ، والزيف والضلal ، فهم على خوفٍ دائم ، وهم
مقيم .. وفي هذا يقول الله تعالى : « إن الإنسان خُلِقَ هلوفاً * إذا مسه الشر
جزعوا * وإذا مسه الخير منوعاً * إلا المصلين * الذين هم على صلاتهم
دائمون * والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم * والذين يصدقون
بيوم الدين * والذين هم من عذاب ربهم مُشفقون * (١٩ - ٢٧ : المعارج)

فالفرق ، وهو الخوف والجزع الذي يعيش في كيان الكافرين والمنافقين ،
للكاذبين بيوم الدين ، هو داء عافى الله المؤمنين منه .. إذ كان إيمانهم بالله
سكناً لقلوبهم ، وأنساً لأنفسهم ، وزاداً طيباً يتزودون منه لكل نازلة تنزل بهم ،
وكلّ حدث يقع لهم ..

فانظر كيف فرق الإيمان بين الناس ، في مدركاتهم ومشاعرهم وتصوراتهم ،
وإن جمعهم لمة القرابة والنسب .. فهؤلاء غير أولئك .. فمن كان على الإيمان
لا يدخل قلبه همٌ أو جزع ، ومن كان على غير الإيمان فهو في همٍّ وكرب
وجزع ..

وقوله سبحانه : « لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مَدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ » هو تصوير لحجم الفزع الذى يبعث فى كيان الكافرين والمنافقين ..

إن هذه الدنيا على سَمَتِها ، هى أضيق من سَمِّ الخياط ، فى أعين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر .. إذ لا حياة لهم بعدها ، ولا رجاء لهم فيما يرجوه المؤمنون بعد الموت .. ومن هنا كانت الدنيا على ما فى أيديهم منها من مال وبنين - هى سجن مطبق عليهم ، يقضون فيه أيام حياتهم المحدودة ..

كأن فجاج الأرض وهى فسيحة . على الخائف المسكروب كِفَّةٌ حابِلٌ يُؤَنِّى إِلَيْهِ أَنْ كُلَّ ثَنِيَّةٍ تَيَمَّمُهَا تَرْمِي إِلَيْهِ بِقَاتِلٍ هَكَذَا حال الذى لا يؤمن بالله ، ولا باليوم الآخر .. هو دائماً فى خوف متوقع بطلع عليه من كل جانب .. فلا يبيت على جناح أمن أبداً ..

والمَلْجَأُ : ما يلجأ إليه الإنسان ، ويلوذ به ، ليكون مأمنه مما يخاف .. والمغارات : جمع مغارة ، وهى النقرة فى الجبل ، تلجأ إليه الهوام والحشرات ، فراراً من الخطر الذى يترصد بها فى ضوء النهار .. والمَدْخَلُ : النفق فى الأرض ..

ويجْمَحُونَ : أى يفرون ركضاً مسرعين ..

وهذه الخبايا التى يلجأ إليها هؤلاء الفارّون من وجه الحياة ، هى كل ما يمكن أن يُتصور للفرار إليه ، فى عالم الإنسان ، أو الحيوان ، أو الهوام .. وفى هذا ما يدل على أن المنافقين يلتمسون أى مفرّ يَفْرَوْنَ إِلَيْهِ ، ويدفنون وجودهم فيه .. بل وأكثر من هذا .. إنهم فى سبيل الاحتفاظ بالحياة ، وفى طلب الفرار من الموت - لا يأنفون أن يكونوا على أية صورة من صور الأحياء ، من

حشرات ، وهوام ، ودواب ، ونحوها .. المهمّ عندهم هو أن يعيشوا ، وليس من المهمّ عندهم في شيء ، الصورة التي يكون عليها العيش !

الآيات : (٥٨ — ٦٠)

« وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ (٥٨) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (٥٩) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَافَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠) »

التفسير : النفاق ضروب كثيرة ، والمنافقون وجوه متعددة .. وعلى طريق النفاق أنماط مختلفة من المنافقين ، كل له لون ، بل ألوان ، يعيش بها في الناس ، ويلقاهم باللون الذي يناسب الحال الداعية إليه .. فالنفاق هو أمة وحده ، بكثرة ما يلبث من وجوه ، وما يتخذ من صور وأشكال .

ولهذا نجد القرآن الكريم ، يقلب هؤلاء المنافقين على وجوههم المختلفة ، ويعرضهم في ألوانهم وأزيائهم المتعددة .. فيقول جل شأنه في أكثر من موضع .. « ومنهم » مشيراً بذلك إلى طائفة من طوائف المنافقين ، وفاضحاً لفعلة من فَعَلَاتِهِمْ .. فهم أكوان وليسوا كونا واحداً ، وهم أبعاض من هذا الجسد المتضخم من الفساد والعفن ، الذي يضمهم ، ويشتمل عليهم .

وفي قوله تعالى : « وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا »

رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ» بيان لضرب من نفاق المنافقين ، وكشف لوجه من وجوههم المكشورة ..

فهذا واحد منهم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم «هوازن» بعد غزوة حنين ، ويتألف بها من يتألف من الذين دخلوا في الإسلام بالسنتهم ، ولما بدخل الإيمان في قلوبهم .. يرى ذلك فلا يستطيع أن بغالب نفاقه ، ولأن يمسك ما انطوت عليه نفسه من اتهام لرسول الله ، فيقول - والرسول بين صحابته ، وعلى رأس الجيش الظافر الغائم - يقول له : «يا رسول الله اعدل !» .. وهل يتفق قوله : يا رسول الله ، ثم قوله لرسول الله : اعدل ؟ وهل يكون من رسول الله غير العدل ؟ ولكنه جهل الجاهلين ، وضلال الضالين !

وقائل هذه القولة الفاجرة الآثمة - كما يقول الرواة - هو ذو النلوبصرة ، واسمه حرقوص بن زهير التميمي ..

ولا يجيد الرسول ما يقوله لهذا السفیه ، إلا تلك الكلمة الواحدة المشرقة : «ومن يعدل إذا لم اعدل ؟» .. فأى عدل يبقى في هذه الدنيا إذا لم يكن إلى يد الرسول ميزان العدل كله ؟ وإذا لم يعدل الرسول فمن يعدل بعده ؟ .

ويهمّ بعض أصحاب رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - بتأديب هذا السفیه الأحمق الجهول ..

فيقول لم الرسول الكريم : «دعوه ، فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم .. يقرءون من الدين كما يقرء السهم من الرمية» . !

وليس ذو النلوبصرة هذا - الذي يقال إنه صاحب هذه الكلمة المهلكة - ليس وحده هو الذي كان على هذا الضلال الذي أنطقه بما تطلق به ، وإنما كان

هناك غيره كثير من الذين يرون ما يرى، ولكنهم لم يظهروا ما بأنفسهم، وطوروا صدورهم على ما فيها من زيف وضلال ..

وإنما نُظِمَ ذو الخويصرة وأمثاله في سلك المنافقين ، مع أنه صريح بما كان يضر من كفر وضلال . - على حين أن النفاق إنما يكون نفاقاً إذا كان صاحبه على ظاهر هو خلاف الباطن - نقول إنه عدّ في المنافقين هو وأمثاله ، لأن النفاق في الواقع هو كفر مضمر، وكون المنافق يفضحه نفاقه بين الحين والحين ، فيكشف منه بعض ما أضمره ، لا يرفع ذلك عنه صفة النفاق ، فإنه إذا أظهر بعضاً من كفره ، فإن ما أخفى من هذا الكفر أكثر وأعظم .. وفي مثل هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبائلاً ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما يخفى صدورهم أكبر » (١١٨ : آل عمران) ... فالمنافق منافق وكافر معاً .

واللهز : الغمز الخفيف ، وذلك يكون بالإساءة باللسان ، بالكلمة الجارحة ، تجيء في خبث ومورابة .. والمنافق لا يأتي الليوت من أبوابها ، وإنما يدخل متلصصاً ..

وفي الذي صنعه النبي - صلوات الله وسلامه عليه - بغنائم هوازن ما خفى على كثير من المسلمين حكمته ، فكان لذلك وسواس في كثير من الصدور ، وهمس على الشفاء ، وتغامز بالعيون .. حتى لقد عُرف ذلك في الأنصار ، الذين هم ما هم في حساب الإسلام ، وفي مجتمع المسلمين .. ولقد قال قائلهم حين أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى للمؤلفة قلوبهم ، كأبي سفيان ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعتبة بن حصن القرظي ، وغيرهم - قال قائلهم : لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه !! .

ولم تكن هذه القولة من بعض الأنصار شكاً في دين الله ، ولا اتهاماً

لرسول الله، ولكنها كانت إشفاقاً من أن يكون ذلك تحولاً بمركز الدعوة الإسلامية من المدينة إلى مكة، وعودة برسول الله إلى بلده الذي أُخرج منه ! حيث كان المؤلفة قلوبهم جميعاً من مكة وما حولها ..

هذا هو الشعور الذي كان مستولياً على الأنصار في مجموعهم، وإن كان قد حُمل عند بعضهم بمن ناققوا في الإسلام، كعبد الله بن أبيّ بن سلول - على غير هذا الحمل، فكان اتهاماً صريحاً للرسول، بتعصبه لقومه، وميله إليهم، وإيثارهم على الأنصار، بعد أن دخلوا في دين الله، وآمنوا برسول الله، وبعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يعد الأنصار وحدهم حماة هذا الدين وأنصاره، كما يبدو ذلك في ظاهر الحال .

ولهذا، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار إليه، وجهمهم حوله، واستخلصهم من بين المسلمين جميعاً .. ثم خطبهم - صلوات الله وسلامه عليه - قائلاً :

« يا معشر الأنصار !

ما قاله بلفتني عنكم، وموجدة وجدتموها عليّ .. حتى لقد قلتم لقي رسول الله قومه !

« أوجدتم يا معشر الأنصار في لَمَاعَةٍ من الدنيا ^(١) تألفت بها قوماً ليسلّموا، ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام .

« أفلا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم، وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم .. ؟

(١) اللَمَاعَةُ : الشيء القليل النافه .

« فوالذى نفسى بيده ، لو أن الناس سلكوا شقياً ، وسلك الأنصار شعباً لسلك شعب الأنصار ، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار . . اللهم ارحم الأنصار ، وأبناء الأنصار ، وأبناء أبناء الأنصار . »

فبكى القوم حتى أخضلوا الحام ، وقالوا رضينا برسول الله قسماً وحظاً . «
وهكذا قرّت عيون الأنصار ، وامتلاّت قلوبهم سكينه وأمنًا ، إذ عرفوا أن رسول الله لن يخلّى مكانه من بينهم ، ولن يحرمهم هذا الخير الذى ساقه الله إليهم ، وأنهم هم أهل الرسول وأنصاره ، وأن بدمهم هى بلده وموطنه ا وحسبهم هذا . . وأساعة من رسول الله بينهم خير لهم من الدنيا وما فيها .

وهكذا ، كان بيان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، شفاء لما فى الصدور ، وجلاء للبصائر ، فسكنت الوسوس ، وقرّت العيون ، ولهجت الألسن بالحمد لله رب العالمين . . وهذا البيان الذى كشف به الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ما خفى على الناس أمره ، هو مصداق لقوله تعالى : « وما كان الله ليُضِلّ قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون » . . فإن من رحمة الله بعباده المؤمنين إذا طاف بهم طائف من الريب - جاءهم بما يكشف الطريق لهم إليه ، ويرفع عن بصائرهم ما تغشاها من شكوك وريب .

* قوله تعالى : « ولو أنهم رَضُوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون » .

هو بيان لما ينبغى أن يكون عليه المسلمون جميعاً ، إزاء كل ما يقول الرسول أو يعمل . . وهو الرضا المطلق ، والتسليم المطلق ، بكل ما يقضى به ، فهو - صلوات الله وسلامه عليه - الأمين الذى ائتمنه الله على دين الله ، والقيم الذى أقامه الله على عباد الله ، وأنه - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن

الموى ، ولا يحكم إلا بما أراه الله . . فن آمن بالله ، فلن يكون مؤمناً حتى يؤمن بما يقضى به رسول الله !

وفي ذكر الرسول الكريم مرتين في هذا الموضع ، مع ذكر الله سبحانه وتعالى - ما يكشف عن مقام الرسول الكريم عند ربه ، ويؤكد منزلته الرفيعة عنده . . « ما آتاهم الله ورسوله .. وقالوا حسبنا الله . . . سيؤتينا الله من فضله ورسوله » . . .

فما أعظم هذا الفضل العظيم ، وما أسمى هذا المقام الكريم . . لهذا النبي الذي يحقه ربه بهذا الفضل ، ويرفعه إلى هذا المقام ، الذي يشرف منه مع ربه على الناس ، ويمطئهم من فضل الله ما يرضيهم ويفنيهم .

وما أشقى أولئك الذين يحادون هذا الرسول ، أو يخالفون عن أمره ، أو يقع في نفوسهم ريب في قول يقوله أو فعل يفعله . .

« ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا حسبنا الله ، سيؤتينا الله من فضله ورسوله . . إنا إلى الله راغبون » .

وجواب لو هنا محذوف ، لدلالة الحال والمقام عليه ، وهو أنه لو فعلوا ذلك لكان لهم في هذا ، الخير كله ، والفلاح كله .

الزكاة والتكافل الاجتماعي

قوله سبحانه : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقات والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم »

هو بيان مصاحب لما وقع في نفوس السليدين من قسمة غنائم هوازن ،

والتي كان النبي - صلوات الله وسلامه عليه - قد تألف بها بعض النفوس التي كانت تعادى الإسلام ، وتحقد على رسول الله أن كان هو المبعوث المتخير لدين الله . . !

وقد اشتمل - هذا البيان فيما اشتمل عليه - من لهم نصيب في الصدقات - المؤلفة قلوبهم ، الذين كان منهم من تألفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم هوازن . .

وفي هذا ما يكشف عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان فيما فعله في غنائم هوازن ، وفي اقتطاع قدر منها لمن أراد أن يتألف قلوبهم - كان منفذاً لأمر الله ، ولم يكن فيما قضى به في ذلك منقاداً لموى أو مؤثراً لقرابة أو صداقة . . وحاشاه ، صلوات الله وسلامه عليه .

والآية الكريمة وإن كانت في بيان مصارف « الصدقات » التي خصصها الفقهاء هنا « بالزكاة » حيث استبان لهم من قوله تعالى ، « والماملين عليها » أن ذلك يشير إشارة صريحة إلى أن المراد بالصدقات هو الزكاة ، التي لها وحدها من دون الصدقات ، عاملون يعملون لتقديرها وأخذها من وجبت عليهم هذه الفريضة . .

نقول : إن الآية الكريمة وإن كانت في بيان مصارف الزكاة ، فإن ذلك لا يمنع من أن تكون الصدقات كلها ، سواء ما كان منها فريضة كالزكاة ، أو تطوعاً كالإنفاق في سبيل الله ، والإحسان إلى الفقراء والمساكين ، وفي كل وجه من وجوه البر - لا يمنع ذلك من أن تكون جميعها محكومة بهذا البيان ، موجبة في هذه الوجوه التي أشارت إليها الآية الكريمة ، ودلت بها على وجوه المصارف التي يصرف إليها المحسنون إحسانهم ، وما تجود به أنفسهم ، وتقدمه أيديهم من بر وصدقة .

فالفقراء .. هم أحق جماعة في المجتمع الإنساني ، بالرعاية والحماية ، من آفة الفقر التي تفتك بهم ، وتقتال المعاني الإنسانية فيهم ..

ومحاربة هذه الآفة - فوق أنه واجب إنساني - تفرضه الأخوة الإنسانية ، وتقضيها لخدمة النسب بين الإنسان والإنسان - هي حماية للأغنياء أنفسهم ، وضمانة لأنهم وسلامتهم هم ، في أموالهم وأنفسهم ، من عادية الفقراء عليهم ، والتدرع بكل وسيلة ممكنة ، يجد فيها الفقراء منفذاً ينفذون منه إلى ما عند الأغنياء ، ليشبعوا جوعهم ، وليدفعوا عن أنفسهم خطر الموت جوعاً ..

فالسرقه ، والنهب ، والاعتصاب ، والقتل الفردي أو الجماعي .. كل هذا وكثير غيره مما يتولد عنه - هو مما يراه الجياع المحرمون - إن كان للجائع المحروم أن يرى - حقاً مشروعا لهم ، في الدفاع عن النفس ، واتقاء خطر الموت الذي يهددهم .. إذ ليس عند الفقير المحروم المشرف على الموت جوعاً - ما يحرص عليه ، غير نفسه تلك ، التي يكاد يفقدها ، إن هو لم يعمل على إنقاذها ، ولو كان ذلك ما يحمله على ركوب كل مهلكة .. فإنه هالك لا محالة ، إن هو لم يعمل عملاً في وجه هذا الخطر الذي يهدده .. وإنه لا بد له أن يعمل بدافع غريزة حب البقاء . ولن يكف عن العمل مادام في صدره نفس يتردد .. إن الفريق الذي ابتلمه اليم لا يكف عن الضرب بكيانه كله في وجه الماء ، ضربات محمومة ، مجنونة ، يائسة ، وكأنه بهذا ينتقم لنفسه من اليم الذي أوقعه في شباكها يقول الإمام الشافعي - رضى الله عنه - : « لاتشاور من ليس في بيته دقيق ، فإنه مؤلّه العقل » . أي شارد العقل ، مضطرب التفكير .

فالفقراء خطر يهدد المجتمع من أكثر من وجه ..

يهددونه بالخروج على شرائع السماوية والوضعية ، وبالتحلل من كل

نظام بحكم الجماعة ، ويدفع عدوان بعضها على بعض . . . وذلك بمدّ أيديهم إلى ما ليس لهم . . . وفي هذا إزعاج للمجتمع ، وإثارة للفتن والاضطرابات في كيانه . . .

ويهددونه بإشاعة البطالة ، وسوء استغلال الموارد المتاحة له . . . حيث لا يجد الفقير القدرة على العمل ، وهو تحت وطأة الجوع والحرمان . . . وإذا وجد القدرة فلن يجد بين يديه الوسائل التي تمكنه من العمل . . . وفي هذا خسارة يعود ضررها على المجتمع كله ، وبخاصة أغنياء المجتمع ، الذين يفقدون اليد العاملة القوية التي تعمل لهم ، كما يفقدون اليد القادرة على تبادل المنافع معهم . . .

ومن هنا كان من تدبير الإسلام لمحاربة الفقر ، وحماية الفقراء من قسوة هذه الآفة المهلكة - أن فرض على المسلمين الزكاة ، وجعلها رُكنًا من أركان الدين ، لمن ملك نصاباً معينًا من المال ، وكان من تدبير الإسلام أيضاً أن بدأ بالفقراء ، وجعل داءهم هو الداء الأول ، الذي يهدد المجتمع ، بالضياع ، ويؤذنه بالهلاك . . . إن لم تعمل الجماعة جاهدة على محاربة هذه الآفة ، ورصد كل قواها للقضاء عليها ، وشفاء المجتمع منها . . .

ثم كان من تدبير الإسلام أيضاً في هذه السبيل ، أن دعا إلى البر والإحسان ، وحض عليه ، ووعد للنفقين بالجزاء الجزل ، والثواب العظيم . . . « مَثَلُ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » .

والتكافل بين المسلمين هو ملاك الشريعة الإسلامية . . . إذ المسلمون في حقيقةهم كيان واحد . . . كل فرد منهم هو عضو في الجسد الاجتماعي الكبير . . .

ولن تقوم سلامة هذا الجسد ، إلا بسلامة جميع أعضائه . .

(والمساكين) هم الصنف الثاني من الأصناف الثمانية التي جعل الإسلام لكل صنف منها نصيبه في الزكاة . .

وقد اختلف المفسرون في التفرقة بين الفقير والمساكين ، فقال بعضهم إنهم صنف واحد ، والمطف الواقع بينهما هو من عطف البيان . . وقال آخرون: الفقير من يحد قوت يومه ، والمساكين من لا يحدده ، وقال غيرهم عكس هذا . . وقال الأكثرون : الفقير الذي مع فقره لا يسأل ، والمساكين هو من يسأل . . إلى كثير من الآراء التي لم تفرق تفرقة واضحة محددة ، بين الفقير والمساكين .

والرأى الذي نراه ونستريح إليه ، هو أن المساكين ، هم صنف قائم بذاته ، معروف بصفة مميزة له عن الفقراء . . وهم - أي المساكين - الفقراء من أهل الذمة الذين فرضت عليهم الجزية . . فهم - والحال كذلك - أشبه بالأرقاء ، للمساكين ، الذين فرض لهم في الزكاة نصيب . . حيث يقول تعالى : « وفي الرقاب » .

وفي يقيننا أنه ليس في المسلمين مسكين ، وإن كان فيهم الفقير . . لأن المسكين : من المسكنة والذلة والضراعة ، ولا يلبس السلم - مع الإسلام - ثوب المسكنة والذلة والضراعة أبداً ، وإن عضه الفقر ، وأضر به الضر .

وقد ذكر الله تعالى فقراء المسلمين ، فقال سبحانه : « لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّقْوَى تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا » (البقرة : ٢٧٣)

كما ذكر القرآن الكريم للمسكين في معرض الذلة والمهانة : « ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً » فهذه الأصناف الثلاثة يحثها الضعف وتشتمل عليها الذلة .

ويقول سبحانه وتعالى : « وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْمَقْبَةُ * فَكُ رَقَبَةً * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ .. » فقد جمعت الآية بين العبد الرقيق ، واليتيم الفقير ، والمسكين اللزب .

وفقر المسلمين - كما قلنا - لا يكون أبداً على هذا المستوى الإنساني من الاستكانة ، والذلة ، والضعف . . بل هو من إيمانه بالله في عزّة ، وقوة وإن صِفرت بذاه من الأحمق ^(١) !

والذميون - وهم الذين في يد المسلمين وذمتهم - من أهل الكتاب ، فيهم - كما في كل جماعة - من هم في حاجة إلى الصدقة التي تسدّ مفارهم ، وتدفع عائلة الحاجة عنهم . . والله سبحانه وتعالى يقول : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبرؤهم وتقسطوا إليهم إن الله يحبّ للقسطين » .. فإذا جعل الإسلام نصيباً مفروضاً في الزكاة لفقراء أهل الكتاب ، فذلك من البر الذي دعانا الله إليه نحوهم . . ثم هو من جهة أخرى حماية للمجتمع الإسلامي الذي يعيشون فيه ، من آثار هذا الداء - داء الحاجة والعوز - الذي إن سرى في جماعة أفسدها ، وأشاع الفوضى والقلق والوهن في كيانها .

« والعاملين عليها » وهم الذين يُؤكل إليهم تحصيل الزكاة من أهل الزكاة .. فهم - والحال كذلك - مشتغلون بجمعها ، عاملون في تحصيلها ، ومن ثمّ وجب أن ينالوا نصيباً منها ، يكفل لهم الحياة المناسبة لهم . . حياة تأخذ مكاناً وسطاً

(١) الأصفران : الذهب والفضة .

بين الفقراء والأغنياء . . إنهم عاملون ، ولا بُدَّ لكل عامل من أجرٍ في مقابل ما يعمل . .

« والمؤلفة قلوبهم » وهم الذين دخلوا في الإسلام من زعماء العرب ، ولم تَحُلْصْ نياتهم له ، ولم تَطِبْ نفوسهم به ، إذ نزع الإسلام عنهم ما كان لهم من سلطان في قومهم ، وسَوَّى بينهم وبين عامة الناس . . فهم - والحال كذلك - في حاجة إلى علاجٍ نفسيٍّ يُزِيل ما بينهم وبين الدين الجديد من جفوة . . وقباحت كان من تدبير الإسلام في تألفهم إليه بالمال الذي يَخْصِمهم به دون الناس - في هذا ما يرضى توازع السلطان والرياسة عندهم ، وذلك من شأنه أن يقيم نظرم على الدين الجديد ، وأن يتيح لهم الفرصة لمراجعة حسابهم معه ، فإذا كان ذلك استبانة لهم حقيقة الإسلام ، وعرفوا أى دعوة يدعوهم النبي إليها ، وأى خير يقدمه إليهم في ثواب الدعوة ، التي تحمل إليهم سعادة الدنيا والآخرة جميعاً . .

فهذا المال الذي يتألف به الإسلام تلك الجماعة التي أعماها حبها للجهاد والسلطان عن أن تنظر في الدعوة الإسلامية ، وأن تستمع إلى كلمة الحق التي يؤذَن بها الرسول الكريم في الناس - هذا المال ليس رشوةً يقدِّمها الإسلام لتلك الجماعة المتأبئة عليه ، المزورة عنه ، حتى تسكت عنه ، ولا تقف في سبيله - وإنما الذي قصد إليه الإسلام من هذا ، هو أن يروض جماع هذه الجماعة ، ويهدىء من ثائرتها ، ويطفىء من نار حنقتها ، وضعفها على الإسلام ، حتى تستطيع أن تنظر إليه ، وتعرض دعوته على العقل ، بعيداً عن دخان الحقد ، وضبابه . . وبهذا يكون حكم هذه الجماعة على الدين الذي يُدْعَوْنَ إليه ، حكماً صحيحاً ، قائماً على النظر ، والتأمل ، والتدبر . .

والإسلام لا يريد من الذين يدعوهم إليه أكثر من هذا . . إنهم يريدون

على أن ينظروا إليه ، ويتعقلوه ، ويتدبروا آياته . . « فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد احتسبوا وإن تَوَلَّوْا فإنا هم في شقاق » (١٣٧ : البقرة) . . ذلك أنه ليس من الخير للإنسان في نفسه أن يدين بدين لا يعرضه على عقله ، وينظر فيه بنفسه ، ويجد فيه داعياً مُسمِعاً يدعوهُ إليه ، وعاطفة قوية تعطفه عليه . . فإن ديناً يدخل على الإنسان من غير هذا الطريق - طريق النظر والاقتناع - ، لا يكون له سلطان مؤثر في سلوك الإنسان ، وفي انتفاعه بما يحمل هذا الدين من عقيدة أو شريعة . .

هذا ، ويرى كثير من الفقهاء أن نظرة الإسلام إلى هذا الصنف من ضعاف الإيمان الذين تألفهم الإسلام بالعطاء - إنما كان ذلك في أول الإسلام ، حيث حاجة المسلمين إلى من يكثر جمعهم ، ويسند ظهرهم من الرجال . . ولكن لما قويت شوكة الإسلام ، وكثرت أعداد المسلمين لم يكن ثمة داع يدعو إلى عملية التأليف هذه ، فقد تبين الرشد من اللغى .. فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ، وإن الله لفي عن العالمين ..

وعلى هذا ، فقد أسقط القائلون بهذا الرأي فريضة المؤاظة لقلوبهم ، من الزكاة ، بعد أن قوى الإسلام ، كما أسقطوا فريضة من في الرقاب ، وهم الأرقاء المسكاتبون ، بعد أن انتهى الرق .

والذي نراه ، أن تأليف القلوب ، وشدها إلى الإسلام ، والعمل على تعاطفها معه ، أمر لازم للدعوة الإسلامية في حال ضعف المسلمين وقوتهم على السواء .

فتأليف القلوب على الإسلام ، وقتل ضيقها عليه ، وشأنها له - هو تدبير حكيم ، وسياسة رشيدة ، لاستغنى عنها دعوة جاءت لمداية الناس ، وخيرهم وإسعادهم . . .

فهذا التدبير الحكيم من شأنه «أولا» أن يشفي هؤلاء المرضى - مرضى القلوب - من دائهم الذي عزلم عن الإسلام ، وحجّزهم عن الانتفاع به ، والاهتداء بهديه ..

وهو «ثانياً» إذ يجلب للمسلمين قوةً جديدة بإضافة هؤلاء المؤلفة قلوبهم إليه ، يدفع عن الإسلام والمسلمين شرّاً كان يترّص به ، وعداوة كانت تتخين الفرس للثيل منهم .

وإذن ، فتأليف القلوب على الإسلام ، وسلّ السخائم والأضغان عليه منها ، أمرٌ ينبغي أن يكون من سياسة الإسلام دائماً ، ومن عمل المسلمين ، في كل حال ممكنة لهم ، سواء أكان ذلك بالمال أم بغيره مما يتألف الناس ، ويسلك بهم مسالك الخير ، ويقيمهم على طريق الهدى .. وإن دعوة الإسلام في صميمها لتقوم على هذا الأساس اللتين .. وقوله تعالى لبيبه الكريم : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » هو المفتاح الذي وضعت السماء في يد النبي ليفتح به مغالق القلوب ، وليتألفها به ، ويستولى على مواطن الاطمئنان منها .

وبهذا المفتاح نفسه يستطيع دعاء المسلمين أن ينفذوا بدعوة الإسلام إلى الصميم من القلوب ، وإنه لا بأس من أن يَرَفدوا ذلك بما يروون من بر وإحسان لمن يدخلون في الإسلام ، ليطعموا من ثمر الأخوة الإسلامية ، وليفيثوا منها إلى ظل ظليل .

« وفي الرقاب » .

وهم الأرقاء الذين كانتهم مالكو رقابهم على قدر من المال ، في مقابل تخليصهم من الرق .

فهؤلاء الأرقاء أعضاء ضعيفة ، في جسم المجتمع .. وإنه لكي لا يشيع

الضعف في هذا الجسم ، ولكي يكون على أحسن ما يمكن من الصحة والسلامة ، يجب أن يعمل على تخليصه من دواعي الضعف التي ألت به ، لا باستئصال هذه الأعضاء الضعيفة ، كما تدعو إلى ذلك بعض المذاهب المادية ، ولكن بالطب لها من دائها ، وتصحيح آدميتها ، ونظمها في سلك الآدميين .

وسنعرض بعد شرح هذه الآية لموقف الإسلام من الرق ، وسياسته في تخليص الأرقاء .. إن شاء الله ..

« والغارمين » وهم المدينون ، الذي رهنهم الدين ، ولم تسكن لهم موارد يؤدون منها الدين .. فهذه الجماعة التي ركبها الدين ، هي في معرض الضياع ، أو الانحلال ، أو الفساد ، إن لم تجد يدأ رحيمة تمسك بها ، وترفع عن كاهلها هذا العبء الثقيل .. الذي هو هم بالليل ومذلة بالنهار .

وفي تسمية المدينين بالغارمين ، إشارة إلى أن الدين أياً كان هو غُرْمٌ واقع على صاحبه .. لأنه يحتمل المدين عبثاً إلى العبء الذي كان يحمله ، من ضيق ذات اليد قبل أن يستدين ، فهو حين استدان ، قد وضع في يده غُلاً جديداً ، وأضاف على كاهله حملاً فوق حمل . وأن هذا اليسر الذي وجدته بعد أن استدان لم يكن إلا أمراً عارضاً لا يلبث أن يزول ، ويعود الحال به إلى ما كان عليه ، بل وأسوأ مما كان عليه .

فالدين غُرْمٌ .. هكذا يجب أن تسكون نظرة الدين إليه ، فلا يُقدّم عليه إلا عند الاضطرار ، وإن أقدم عليه فلا يستدين إلا بقدر ما يدفع الحاجة الملحة التي تبرّر له مدّ يده للاستدانة !

ومن جهة أخرى .. فإن الإسلام إذ وصف الدين بتلك الصفة ، وجعله غُرْماً على الدين لا غناً له - فإنه من جهة أخرى حبّب إلى أصحاب الغنى واليسار أن يُقرضوا المسرين من إخوانهم ، حتى يُحمّوم من التعامل بالربا .. كما دعا

للدّينين إلى قضاء دينهم عند أول فرصة تمسّكهم من قضائه .. وفي هذا يقول الرسول الكريم : « مَطْلُ الْفَنَى ظَلَمٌ » ..

وقد عرضنا لذلك عند تفسير آية الدّين في سورة البقرة « يا أيها الدّين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .. الآية » .

وفي نظرة الإسلام إلى « الفارمين » وفرض نصيب لهم في الصدقات ، سياسة حكيمة ، وتدير بحكم ، يريد به الإسلام أن يصحح أوضاع المجتمع الإسلامي ، ويقضى على العلل التي تنجم فيه ، قبل أن تعظم وتستشري ..

فالدين الفارم - وهو أشبه بالفلس - إذا ترك وشأنه ، وتلك حاله - لم يستطع الوفاء بقضاء دينه .. وينشأ عن هذا أمور :

منها ضياع مال الدائن ، الذي خف متطوِّعاً لإنقاذ المدين ، والأخذ بيده في ساعة العسرة ..

والدائن إنما عمل خيراً ، ومن حقّه أن ينتظر خيراً لما فعل .. فإذا جاءت عاقبة أمره مع المدين على تلك الصورة ، ضاقت نفسه بفعل الخير بعد هذا ، وكره أن يدخل في تجربة جديدة كذلك للتجربة ..

والإسلام حريص على إشاعة المعروف بين الناس ، وتبادل الإحسان بين أفرادهم وجماعاتهم .. وموقف كهذا الموقف يقيض بد الناس عن الإحسان ، ويزهدم فيه ..

ومنها : أن للمدين نفسه ، إذا ما وصلت به الحال إلى اليأس من قضاء دينه ، صغرت نفسه بين الناس ، وخفت ميزانه فيهم .. ثم لا يلبث حتى ينعكس ذلك على نظرته هو إلى نفسه .. ثم يصبح وإذا هو إنسان ساقط المروءة ، متعثر الخطأ ، مضطرب الحياة ، ضائع الوجود .

وإذ فرض الإسلام نصيباً من الزكاة ، أو بمعنى آخر من بيت المال ، ورصده لقضاء دين المدينين المفلسين ، فإنه حتى بذلك الدائن والمدين جميعاً .. وأبقى على مشاعر البر والإحسان بين الناس ، وقطع دواعي الشحناء والعداوة بينهم .

هذا ، رقيد رأى بعض الفقهاء أن يُقيد الدين هنا بحيث لا يكون قد استُدين للإِنفاق منه في حرام ، أو في سَرَف وتبذير ..

ولا نرى حكمة لهذا القيد الذي يَرِد على الآية في إطلاقها ، فيضيّق دائرة نفعها ، ويحجز خيرها المطلق ، ورحمتها الواسعة عن أن تنال كل غارم مشرف على الهلاك والضياع ..

إن الحكم القرآني - هنا - يواجه حالاً واقعة، ويداوى علة قائمة ، ويستنقذ غريباً مشرفاً على الفرق ..

وإذ كان الأمر على تلك الصفة ، فإنه ليس من الحكمة ، ولا من المنطق أن يقلّب الإسلام صفحات هذا الإنسان ، ويستعرض تاريخه .. ثم ليحكم أهو أهل لأن يمدّ إليه يده فينقذه ، أم يدعه حيث هو ليلقى مصيره المحتوم .. وكلا .. فإن المطلوب ، أولاً ، هو إنقاذ هذا الإنسان ، دون نظر إلى أي اعتبار آخر ..

فإذا أنقذ ، كان من الممكن أن يُنصح له ، وكان من المرجو له أيضاً أن ينتصح ، وأن يتقبل هذا الإحسان الذي يحىء إليه في صورة هداية وتبصرة له ، بعد أن تلقى هذا الإحسان الذي أمسك عليه حياته ، وأنقذه من وطأة الدين الذي أنقض ظهره !

وأكثر من هذا ، فإن الإسلام ، تكفل - من بيت المال - بقضاء دين المدينين ، ممن يُتوقون ، وليس في تركتهم ما يقضى دينهم ..

يقول الرسول الكريم : « أنا أولى بالؤمنين من أنفسهم .. من مات وعليه دين فأنا وليه .. ومن مات وله مال فإله لورثته ! »

هذا شيء رائع معجز .. لا يمكن أن يقع في حساب تشريع وضعي ، مهما بلغ من المثالية والإحكام .. وإنما هو مما تجيء به السماء من رحمتها وبركاتها .
ولأنه بحسب الإسلام أن يقدم للإنسانية هذه اللفتة الرائعة من لفتاته في بناء المجتمع ، وحيطة بنيانه من دواعي التصدع والتشقق .. فتلك نظرة من نظراته النافذة إلى الصميم من حياة المجتمع ، لاستطيع الشرائع الوضعية في أعق نظراتها أن تحوم حولها .
* « وفي سبيل الله » .

المراد بسبيل الله هنا ، ما ينفق من مال الصدقات في تجهيز المجاهدين في سبيل الله ، وفي إمدادهم بالعتاد والسلاح والذؤن وغيرها ، مما يعين المجاهدين على الجهاد ، لتأمين المجتمع ، وحمايته من عدوان المعتدين ..
* « وابن السبيل » ..

وهو المسافر ، المنقطع عن أهله .. ولا زاد معه ..
والمسافر الذي على تلك الصفة ، هو إنسان في معرض الضياع والهلاك ، إن لم يجد اليد الرحيمة التي تمتد إليه بالبر والإحسان ، فتدفع عنه عادية الجوع التي تهجم عليه ، وتريد اغتياله ..

وفي جمل بيت المال هو الذي يقوم بهذا الأمر ، ويتولى رعاية أبناء السبيل - في هذا ضمان موثق لحماية هذه الطائفة ، إذ كان بيت المال بموارده الكثيرة ، أقدر على كفالة هذه الجماعة ، وتوفير أسباب الحماية لها ... ثم هو - من جهة أخرى - هيانة لكرامة الإنسان ، من أن يمدّ يده إلى غيره من الناس ، أو أن يستشعر

أنه عالة على أحد .. الأمر الذي عافاه الله منه ، إذ جعل إلى « بيت المال » كفالة هذا الإنسان ، والبر به ، والإحسان إليه ..

ومن جهة أخرى .. فإن الإسلام قد نظر نظرة أوسع من هذا ، فلم يحمل إلى بيت المال وحده ، القيام بهذا الواجب حيال أبناء السبيل .. فقد يكون ابن السبيل في مكان لا تصل إليه يد « بيت المال » .. وقد يكون « بيت المال » ولا مال فيه يتسع للوفاء بحاجة المحتاجين من أبناء السبيل .

ومن أجل هذا ، فقد فرض الإسلام على المسلمين جميعاً ، القيام بهذا الواجب إذا عرض لهم ، وطلع عليهم ابن سبيل أو أبناء سبيل !

روى البخاري ومسلم ، عن عقبة بن عامر قال : قلنا يارسول الله ، تبعتنا ^(١) فنزل بقوم فلا نقر ونفنا ^(٢) ، فما ترى في ذلك ؟ فقال — صلى الله عليه وسلم : « إذا نزلتم بقوم فأمروا السكم ما ينبغي للضيف فأقبلوا منهم ، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ^(٣) » .

وعنه صلى الله عليه وسلم قال : « أيما مسلم ضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً ، فإن حقاً على كل مسلم نصره ، حتى يأخذ بقرى ليلته . من زرعه أو ماله . »

وعن أبي كريمة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائهم محروماً كان ديناً عليه ، فإن شاء اقتضاه ^(٤) ، وإن شاء تركه ! » .

فإلى هذا الحد تبلغ عناية الشريعة الإسلامية ورعايتها للفقراء ، والضعفاء ،

(١) أى فى سبيل الله . (٢) أى فلا يقدمون لنا ما يقدم للضيف .

(٣) أى الذى ينبغى للضيف . (٤) اقتضاه : أى أخذه الضيف منه .

في المجتمع الإسلامي ، حتى لتجعل فرضاً على كل مسلم نزل به ابنُ سبيل ، أن يحمله ضعيفاً عليه ، وأن يقدم إليه من البشاشة والرعاية والإكرام ما يقدم للضيف العزيز ، دون مَنْ أَدَّى ، ودون ضيق أو تسكره .. وفي تسمية ابن السبيل ضعيفاً ، رعاية لهذا الواجب الذي ينبغى للضيف أن يؤديه له ، وصيانة لابن السبيل من أن ينظر إليه ، أو ينظر هو إلى نفسه ؛ نظرة المتطفل .. وكلاً إنه صاحب حق ، وهو إذ ينزل بأحد المسلمين ، فإنما ليستقضى حقه عنده !

فأين في دنيا الناس ، هذا المجتمع الذي ينزل فيه الفقير والمسكين منزلة الضيف العزيز المكرم ؟ إن ذلك لن يكون إلا في المجتمع الإسلامي ، الذي يحفظ شريعة الإسلام ، ويقوم سلوكه عليها ١١

« فريضة من الله » .

أى هذا التشريع الذي شرعه الله في أموال الأغنياء ، ثم ردّ هذه الأموال على تلك الجهات ، التي بينها الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة - هذا التشريع ، هو فرضٌ محكم فرضه الله على المسلمين ، وأوجب عليهم أداءه ، على هذا الوجه الذي شرعه :

* « وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » .

أى أن هذا التشريع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ، هو مما قضى به علمه وحكمته .. علمه الذي يحيط بكل شيء ، وينفذ إلى كل شيء ، ويستولى على كل شيء ... وحكمته المقدرة لكل أمر ، الحكمة لكل تدبير ..

فليس بعد قضاء الله قضاء ، ولا بعد تدبيره تدبير ، ولا وراء حكمه حكم .. من أخذ به اعتدى وأمن ، وسعد ، ومن عدل عنه ، ضلّ وخاب وشقى !

الآيات : (٦١ - ٦٣)

« وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ

لَكُمْ يَوْمَئِذٍ بِإِلَهِكُمْ يُؤْمِنُ بِإِلَهِكُمْ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦١) يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ
يُرْضَوُكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٦٢)
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا
ذَلِكَ أَلْحَزَى الْعَظِيمُ « (٦٣)

التفسير : وهذا صنف آخر من أصناف المباغين ، ووجه من وجوههم
المنكرة .. صنف يتخذ من الاستهزاء بالنبي والسخرية منه ، مادةً يطعم منها في
شرائه ونهمه ، ليشتبع بذلك جوعاً مسعوراً من الحقد على الإسلام ، والشنآن
له ، وللا رسول الذي حل رسالته .

وقد صَبَطَ القرآن الكريم هذه الجماعة الآتمة ، وهي قائمة على هذا الإثم ،
تلوكه في أفواهها المنكرة ، كما تلوك الكلاب قطعاً من العظم الرميم . .
فكان ذلك فضحاً لهم على اللأ ، وخزياً متنعلاً معهم في كل مكان ، ينادى
عليهم بالذلة والمهانة والصفار !

يقولون - خست ألسنتهم - عن النبي الكريم : هو « أذن » أى يملأ
أذنه لكل قائل يلقى فيها ما يقول له !

فكلمات النفاق الكاذبة التي يلقونها بين يدي النبي ، ويخلفون عليها
كذباً وزوراً - هذه الكلمات يُخَيَّلُ إليهم أن النبي الكريم - إذ يقبلها
منهم ، أو يسكت عليها فلا يَهْتُمُّ بها - أنه يحمل كلماتهم الكاذبة المفاقة
تلك ، محمل الصدق ، ولهذا فهم يقولون في النبي هذا القول المنكر : « هو أذن »
لحين أذن النبي الكريم المسلمين بغزوة تبوك ، وندبهم جميعاً إلى الجهاد

في سبيل الله - جاء إليه - صلوات الله وسلامه عليه - كثير من المنافقين يعتذرون إليه بأعذار كاذبة ، وقد قبلها النبي منهم ، وتركهم وما اختاروا لأنفسهم ، من القعود عن الجهاد ، وإيثار العافية والسلامة لأنفسهم ، على ما عند الله للمجاهدين ، من رضى ورضوان .

وماذا يكون من النبي - صلوات الله وسلامه عليه - حيال هؤلاء المعتذرين عن الجهاد ، غير الذى فعله معهم ؟ إذ تركهم لشأنهم ، وأعفاهم من مثونة الجهاد مع المجاهدين ؟ .

وماذا كان غناء أمثال هؤلاء المتكرهين للجهاد ، إذا هم حملوا عليه حملاً ، وأخذوا به قسراً ؟ أمثل هؤلاء يكون للمسلمين منهم قوة ينقطع بها في هذا الجهاد ؟ .

إن الجهاد في سبيل الله قرُبة من أعظم القربات إلى الله . . والقربات إنما يسكى تقع موقعها من القبول عند الله سبحانه وتعالى - ينبغى أن تكون عن تطوع واختيار ، وعن استعداد للتضحية والفداء ، بل وعن اشتهاى للتضحية والتفداء !

إن هؤلاء المتكرهين للحرب ، أوثرين للسلامة والعافية في أنفسهم ، على الجهاد في سبيل الله ، والاستشهاد في سبيل الله - هؤلاء هم أشد على المجاهدين بلاء من العدو الذى يلقونه في ميدان القتال . . إن هؤلاء المنافقين هم صوت الهزيمة الذى يندس بين المجاهدين ، وإلتهم لهم السلاح الخفى للعدو بضرب به في جبهة المجاهدين . . ولهذا ، فقد كان ما فعله النبي ، من عزل هذه الجماعة الثبطة ، عن الجيش المجاهد - كان ذلك هو الحكمة في صميمها ، ولهذا جاء قوله تعالى : « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلاصكم بيغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم » - جاء مؤيداً لما رآه الرسول في هؤلاء المعتذرين ، حيث

قَبِلَ مِنْهُمْ مَا اعْتَدَوْا بِهِ ، ولم يراجعهم فيه ، ولم يدخل معهم في جدلٍ لا جدوى معه .

ولا يَنقُضُ هذا التأييد السماوى لرأى النبىِّ في هؤلاء المعتذرين ، ما جاء من عتابٍ للنبىِّ من الله سبحانه وتعالى في قوله جلَّ شأنه : « عَفَاَ اللَّهُ عَنْكَ لَمْ أَذِنَ لَهُمْ حَتَّىٰ يُقَيِّمَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ السَّكَادِينَ » .

فهذا العتاب ، هو — في الواقع — مدحٌ للنبىِّ ، ورضىٌّ كريمٌ عنه ، على حين أنه فضيحةٌ لهؤلاء المعتذرين ، وكشفٌ لنفاقهم . .

وقد رَدَّ الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المنافقين بما يَكْبِتُهُمْ ، ويمَلَأُ قُلُوبَهُمْ حَسْرَةً وَكَدًّا . فقال جلَّ شأنه : « قُلْ هُوَ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يَوْمَنَ بِاللَّهِ وَيَوْمَنَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ » .

ففي قوله تعالى : « قُلْ هُوَ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ » أمور :

منها : أن النبىِّ صلوات الله وسلامه عليه ، هو المأمور بتبليغ هذا الرد السماوى ، بقوله تعالى : « قُلْ » . . وفي هذا تكريمٌ للنبىِّ ، بوضع هذا السلاح السماوى في يده ، ليضرب به في وجه هؤلاء الذين آذَوْهُ بهذا المنكر من القول الذى قالوه عنه . .

ومنها : الإشارة إلى النبىِّ الكريم بضمير الغيبة « هو » وظاهر النظم يقضى بأن يكون النبىِّ هو المتحدث عن نفسه . . هكذا : قل إئتني أذن خير لكم » . . وفي هذا إشارة إلى أن الذى يتولى الدفاع عن النبىِّ ، هو الله سبحانه وتعالى ، وأنه إذا كان النبىِّ في غير محضرٍ من هؤلاء الذين يقولون فيه هذا القول المنكر ، فإن الله سبحانه وتعالى ، هو وليه ، وهو الذى يدافع عنه ، ويفضح المتأمرين عليه . .

ومنها : ما يتضمن هذا الرد من أن النبي هو أذن خير لهؤلاء المنافقين :
 « قل أذن خير لكم » .. فكيف هذا ، وهم في معرض العقاب والتفريع ؟ .
 والجواب على هذا - والله أعلم - أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث بالهدى
 والرحمة ، وأن أذنه التي يمينها أولئك المنافقون بتصديق ما يلقى إليها من أخبار ،
 هي أذن خير ، ووعاء رحمة ، تتلقى ما ينزل إليها من كلمات الله وآياته ، فتنقله إلى
 الناس ، وتؤديه لهم كما سمعته ..

فأذن الرسول ، هي وعاء خير خالص للناس جميعاً ، مؤمنهم وكافرهم ،
 برّهم وفاجرهم ، ذلك أن الرسول يؤذن بكلمات ربه التي سمعها من الروح
 الأمين - يؤذن بها في الناس جميعاً .. فنسمع وعقل ووعي ، فقد أخذ لنفسه
 بحفظها من هذه الخير العام وتلك الرحمة الشاملة ، ومن أصم أذنيه ، وأعرض
 عن آيات ربه ، فقد حرم نفسه الخير كله ، وأوردها الضلال والمهلك ..

فلو أن هؤلاء المنافقين استمعوا لكلمات الله ، ولم يمحروا بها ، لكان لهم
 من ذلك الخير كل الخير .. ولكنهم نافقوا ، ومكروا ، فسكر الله بهم ،
 وحرّمهم أن ينالوا من تلك النعمة شيئاً ..

« وقوله سبحانه : « يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا مِنْكُمْ »

بيان لقوله تعالى : « هو أذن خير لكم » يكشف عن صفات هذا الرسول
 الكريم ، الذي يقول فيه المنافقون هذا القول للنكر .. أى أنه عليه الصلاة
 والسلام ، أذن خير للناس جميعاً .. يسمع كلمات الله فيصدقها ويؤمن بها ،
 ويسمع ما يحدثه به المؤمنون فيصدقهم ، لأن من شأن المؤمنين ألا يكذب ..
 ثم هو عليه الصلاة والسلام ، رحمة للمؤمنين ، الذي صدّقوا الرسول وآمنوا
 بما جاءهم به من عند الله سبحانه وتعالى ..

وفي هذا تعريض للمنافقين ، بأنهم آذان سوء . . لا تستمع آذانهم خيراً ، وإن سمعته بحجته ، وتغيرت معاملته فيها . . فلا تعرف للحق وجهاً ، ولا تنال من الخير المحمول إليها فيه شيئاً . .

* قوله سبحانه : « وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » هو تهديد ووعيد لأولئك المنافقين ، الذين يؤذون رسول الله بتلك الكلمات المنكرة ، التي يصفون بها الرسول هذا الوصف الشنيع ، ويتطالون بها على مقامه الكريم ، في غير حياء من دين أو خلق .

فهؤلاء قد أعد الله لهم عذاباً أليماً ، انتقاماً منهم لرسول الله ، وجزاء وفاقاً لهذا العدوان الآثم على مقامه الكريم . .

* قوله تعالى : « يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ » وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ »

هو تسفيه لموقف هؤلاء المنافقين الذي يتخذونه من المؤمنين ، حين يجيئون إليهم معتذرين ، عما شاع عنهم من قولهم المنكر في رسول الله . . فهم يدفعون عن أنفسهم هذا الاتهام الذي يتهمهم به المؤمنون ، بالحلف كذباً أنهم ما قالوا شيئاً بمس رسول الله . . وهم في هذا كاذبون مفاقون . . لأنهم لو كانوا مؤمنين حقاً لكان أول ما يعينهم من أمرهم ، هو براءة ساحتهم عند الله ، وذلك بإخلاص إيمانهم ، وسلامة قلوبهم ، وإخلاص ضمائرهم من اللفاح الذي يمتوج فيها . . فلو أنهم فعلوا هذا لكانوا مؤمنين حقاً ، ورضى الله عنهم ورسوله ، ولما كان بهم من حاجة إلى استرضاء المؤمنين والحلف لهم ، لأن المرء إذا لم يكن متهماً عند نفسه ، لا يجد داعية إلى دفع اتهام هو منه بريء ، كما لا يجد داعية إلى الحلف ، إن هو أراد دفع هذا الاتهام . .

وفي مخالفة للنظم في قوله تعالى : « وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ »

لما يقتضيه السياق، وهو أن يعود الضمير على الله والرسول هكذا : « يرضوها » - في هذه المخالفة ما يشعر بأن في رضى الله رضى الرسول، وأن في رضى الرسول رضى الله سبحانه وتعالى .. إذ ليس فيما يَرْضَى الله ما لا يَرْضَى الرسول، ولا فيما يَرْضَى الرسول ما لا يَرْضَى الله ..

ولو جاء النظم على ما يقتضيه ظاهر السياق، جاء هكذا : « والله ورسوله أحق أن يَرْضوها .. » - لكان من معنى هذا، أن الله سبحانه وتعالى ما يرضيه من عباده، وأن للرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ما يرضيه منهم، وأن هذا الذى يَرْضَى الله، وذلك الذى يَرْضَى الرسول، قد يتفقان، وقد يختلفان ..

أما الذى جاء عليه النظم القرآنى، فإنه لا يدع مجالاً لهذا الاحتمال، بل يحمل التوافق تأمناً مطلقاً، بين ما يرضى الله، ويرضى رسول الله .. وفي هذا - فوق أنه تكريم للرسول، وتقوية بقدرة، وتشريف للرسالة الكريمة التى يحملها - هو إعجاز من القرآن، فى إحكام نظمه، وصدق أدائه، ووزن كلامه وحروفه، بمقيار لا تستطيع قوة بشرية أن تمسك به، لدقته، وعلوه عن مستوى الخواص والمدركات .

ومن جهة أخرى، فإنه لو عاد الضمير على الله والرسول معاً، لكان فيه إخلال بمقام الألوهية، وتسوية الخالق بمخلوق من مخلوقاته، والله سبحانه وتعالى منزّه عن أن يشاركه فى جلالة بشر، ولو كان أكرم الخلق عليه . فافتضى هذا المقام أن يحمى الضمير مفرداً، يعود إلى الله سبحانه، وكفى للرسول الكريم شرفاً أن يحمى تابعاً لله سبحانه فيما يرضيه .. وعلى هذا جاء قوله تعالى : « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله » ولم يحمى النظم هكذا : « أن الله ورسوله بريئان من المشركين .. » فهذا وذاك على سواء .

« قَوْلُهُ تَعَالَى : « أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ »

هو تهديد بعد تهديد ، ووعيد بعد وعيد ، هؤلاء المنافقين الذين يحادون الله ورسوله ، ويعلمون هذه الحرب السفينة بالسنتهم على الله ورسوله ، بما يذيعون من كلمات السوء في رسول الله . .

وليس لمن يحارب الله ورسوله ، إلا أن يصلّى عذاب الله ، وبأخذ مكانه في جهنم خالداً فيها . . وذلك هو الخزي العظيم للمنافقين ، حين يساقون إلى جهنم ، ويتدعون فيها دعاءً ، على حين تفتح أبواب الجنات المؤمنين ، الذين أسلموا وجوههم لله ، وأخلصوا دينهم له ، فلم تحمل قلوبهم نفاقاً ، ولم تجر على السنتهم كلمة منافقة .

الآيات : (٦٤ — ٧٠)

« يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنذِرُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزُّوا إِنَّا اللَّهُ نُخْرِجُ مَا نَحْذَرُونَ (٦٤) وَلَكِنْ سَأَلْنَهُمْ لِيَمُوتُوا إِنَّمَا كُنَّا نَخْشَوْهُمْ فَنَقَلَبْ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٦٦) الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٦٧) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَّ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (٦٨) كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ

مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخِلَافَتِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ
بِخِلَافَتِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخِلَافَتِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي
خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ (٦٩) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ
وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤَنَفِكَاتِ أَنْتَهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ « (٧٠)

التفسير :

قوله تعالى : « يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم » .

هو نذير للمنافقين بفضح نفاقهم على الملأ ، وكشف ما يتقوا من نفاق ..

بل إن الأمر لأكثر من هذا ، فقد فضح الله كثيراً من المنافقين ، ونزلت
آيات الله تحدث بما كان يسر به بعضهم إلى بعض ، بل ، وبما كان لا يزال
مضمراً من السوء في صدورهم ، لم يطلع عليه أحد ، بعد !

ومن هنا كان بلاء المنافقين ، وكان الخوف الذي يطل عليهم من حيث
لا يحتسبون .. فالله سبحانه وتعالى مطلع على ما يدور بينهم ، عالم بما يجري
في خواطرهم .. ومحال أن يفلتوا من الفضيحة ..

وأمر واحد هو الذي يضمن لصاحبه الأمن والسلامة ، من هذا البلاء المبين ،
وهو أن يتخلص من النفاق جُلَّةً ، وأن يخلص إيمانه من كل شائبة نفاق ، وعندها
يحمد الإنسان أن سرّه وعلايقه على سواء ، وأنه لا يسوؤه بحال أبداً أن يكشف
للناس باطنه ، كما انكشف لم ظاهره !

وفي قوله سبحانه : « قل استهزؤا إن الله مخرج ما تمحذون » - تهديد

ووعيد لمن أمسكوا قلوبهم على نفاق ، وعقدوا نياتهم عليه .. فالله - سبحانه -
مخرج ما أمسكته قلوبهم ، وما انطوت عليه نياتهم !

وليس من الممكن أن يتصور أحد ما الذي كان يعيش فيه المنافقون يومئذ ،
من كرب وفزع ، وهم يرون كل يوم صرعاهم ، وقد رمتهم كلمات الله بسهام
نافذة لم تخطيء صميم الداء منهم !

ولقد كان ماصعه الله بالمنافقين في عهد الرسول - صلوات الله وسلامه
عليه - وفي فضح من فضح منهم - حايّةً للجمتمع الإسلامي الأول من هذا
الداء الخبيث ، ووقايةً للمؤمنين من أن يطوف بهم طائف منه .. حتى لقد
كان صحابة رسول الله - وهم من هم - يضعون أنفسهم تحت مراقبة دقيقة منهم ،
لكل خاطرة تخطر لهم ، ولكل وسواس يطوف بهم ..

ومن هنا ندرك السر في هذا الصفاء الروحي ، الذي كن عليه صحابة
رسول الله ، وتلك العظمة الإنسانية التي اشتملت عليها نفوسهم ، والذي كن
من آثاره شهادته الحية - وربما لأول مرة ولآخر مرة أيضاً - من مجتمعة
مثالي ، يحكمه وازع الضمير ، ويقوم فيه مقام السلطان القاهر ، الذي يتسلط على
كل نفس ، ويأخذ على كل جازحة !

وفي قصتي « ماعز » والمرأة الغامدية شاهد مبين ، يحدث بأن المجتمع
الإسلامي في عهد الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - كن تحت مراقبة سماوية
تكشف للناس منها سرائرهم ، كما تنكشف لهم صور الرثيات على المرايا العاكسة ،
فإن عي الإنسان عن أن يرى نفسه فيها ، رآه الناس من حوله ، من قريب
وبعيد !

وتتلخص قصة ماعز بن مالك ، في أنه قد غالب شهوته فغلته ، فأنى

الفاحشة .. فلما استيقظ من سكرة تلك الشهوة الغالبة أنسكر نفسه ، ولم يُطق صبراً على الحياة مع تلك النفس الأماراة بالسوء ..

ففرغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، يطلب النجاة عنده .. فقال :
يا رسول الله . طهرني .. فعرف الرسول أنه جاء ليقام عليه حد الزنا ،
وهو الرجم ، إذ كان « ماعز » محصناً .

فقال الرسول الرحيم : « وبحك .. ارجع ، فاستغفر الله ، وتب إليه ا »
فرجع غير بعيد .. ثم جاء فقال : يا رسول الله .. طهرني ..
فقال صلوات الله وسلامه عليه : « ارجع ، واستغفر الله ، وتب إليه .. »
فرجع ، ثم عاد فقال : يا رسول الله طهرني ..
فقال الرسول الكريم : « ارجع واستغفر الله وتب إليه » ،
فرجع ، فقال : يا رسول الله طهرني ..
فقال صلوات الله وسلامه عليه : فقيم أظفرك ؟
فقال : من الزنا ..

فقال صلى الله عليه وسلم . « أبه جنون ؟ » .. فأخبر أنه ليس بمجنون ..
فقال : « أشرب خمرأ ؟ » فقام رجل فشتمه ، فلم يجد ربح خمر !
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أزينت ؟ قال : نعم :
فأمر به .. فرُجم !

أما المرأة ، فهي من « غامد » وغامد هذه بطن من بطون الأزد ، والأزد
قبيلة عربية معروفة ..

جاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد فعلت الفاحشة ، ولم

يكن أحد من الناس قد كشف أمرها، فقالت : يا رسول الله : إني زنيته .. فطهرني !

فردّها رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

فلما كان الغد جاءت ، فقالت يا رسول الله : لم تردّني ؟ لعلك أن تردّني كما ردّدت ماعزاً ؟

« فو الله إني لحبلى ! »

فقال النبي الكريم : « أما الآن فاذهبي حتى تلدى » فلما ولدت أته بالصبي في خِرقه .. ثم قالت : هذا قد ولدته ! فقال : « اذهبي فأرضعيه حتى تقطّعيه » فلما قطّعه ، أنت بالصبي في يده كسرة خبز ، ثم قالت : « هذا يانبي الله قد فطمته ، وقد أكل الطعام .. فدفع النبي بالصبي إلى رجل من المسلمين .. ثم أمر بها فربحت .. »

ووراء هذه القصة أكثر من آية معجزة من آيات السموّ الإنساني ، وعظمة الإنسان ، حين يسكن الايمان قلبه ، ويملاً كيانه ، فلا يخاف غير الله ، ولا يطمئن إلا بالأجأ إليه والاستسلام له ..

ونحسب أننا لانمدو الحقيقة إذا قلنا إن ماعزاً والغامدية ، لم يكن منهما هذا الإصرار العنيف على فضح أمرهما ، بعد أن ستر الله عليهما - إلا خوفاً من فضيحة مهلكة ، ينزل بها القرآن في شأنهما ، فتكون لعنتهما على لسان كل قارئ للقرآن إلى يوم الدين .. فهما إذ يطلبان الموت ، وإذ يجردان هذه الحرارة في الإقدام عليه ، واستساعة طعمه - إنما ليهربا من تلك الشياطين الملتهبة التي تنساقط عليهما بنذر الفضيحة ، التي يشهدها الوجود كله ، على امتداد الزمن ، إلى يوم النشور !

وطبيعى أن ذلك الشعور الذى تسلط على ماعز والغامدية ، والذي أراهما

مدى الهوة التي سيهويان فيها إذا هما وقعا تحت لعنة الله ، وأزل الله سبحانه في شأنهما قرآناً يفضحهما - طبيعى أن هذا الشعور إنمّا بلغ به هذه الدرجة من اليقظة والحساسية ، هو وثاقة الإيمان بالله ، وحسن الإدراك لكمال سبحانه وتعالى ، وأنه القادر الذى لا يعجزه شيء .. العالم الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء .. فإذا جاءت بعد ذلك شواهد عملية تكشف عن تلك القدرة وهذا العلم ، فيما كشف القرآن الكريم من خبايا المنافقين ، وخفايا صدورهم - لم يكن نعمة مهرب من الله إلا إليه ، ولم يكن نعمة سبيل للنجاة إلا فى طلب التطهير من الإثم ، وإقامة حدّ الله على من اعتدى على حرّمات الله !

هذا ، ولما لحق الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - بالرفيق الأعلى ، وانقطع وحى السماء - تنفّس المنافقون الصمّاء ، وزايلهم هذا الشعور من الحذر والخوف أن يُنسوا أو يُصبّحوا على أعين الناس فضيحة مفضوحة للعالمين - فاستعلن نفاقهم ، وتحركت ألسنتهم ، بما كانت تكنه صدورهم من منكر القول ، وآثم التدبير .

ولكن - مع هذا - لم يكن للنفاق ولا للمنافقين أثر فى حياة المجتمع الإسلامى ، الذى تركه الرسول ، بعد أن أزاح تلك العلل التى كانت مستولية عليه ، وسلك به مسالك الهدى والتقوى .. فما يكاد يظهر فى المجتمع الانحراف ، أو يُطلّ عليه وجه منحرف ، حتى تنكره الحياة كلها من حوله ، وحتى يأخذ المجتمع عليه كل سبيل للإقامة على هذا الانحراف ، أو الإفلات من العقاب الراصد له ..

ولقد تركت هذه التجربة أثرها فى نفوس المؤمنين ، الذين عاشوا فى عهد النبىؐ ، ثم امتدّت بهم الحياة بعد النبىؐ .. إذ أحسوا بهذا الفراغ الذى خلفه فراق النبىؐ الكريم لهم ، كما استشعروا تلك الوحشة ، من انقطاع الوحي

السماوى ، الذى كان يؤنس حياتهم ، ويغير لهم طريقهم فيها ، ويرصد الانحرافات التى تحدث فيهم ..

لقد كان المسلمون فى عهد الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - تحت مراقبة دائمة ، يؤمنون معها من أن يدخل عليهم خلل ، دون أن يشعروا به ، ويعرفوا مكانه فيهم ، فيما ينزل من آيات القرآن الكريم ، مما يتلبس به الأفراد ..

وأما وقد مات الرسول ، وانقطع الوحي ، فإنه لم يعد المؤمن ما يعرف به حقيقة إيمانه ، إلا بأن يعرض نفسه على كتاب الله ، وسنة رسوله ، وإنه على قدر قربيه أو بعده منهما ، يكون حظه من الإيمان ، ومكانه من المؤمنين .. وبهذا صار إلى المؤمن أمر دينه ، كما صارت إليه حراسته من كل آفة تعرض له ، دون أن ينبته إلى ذلك ، أو يلفت إليه ..

روى أن عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، كان يمشى إلى بيت حذيفة بن اليمان ، ويقول له : يا حذيفة .. أنت صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فانظر ما فى من النفاق ، فعرفتى به !! فيقول حذيفة : والله يا أمير المؤمنين ما أعلم فيك نفاقاً .. فيقول : انظر وحقق النظر ! فيبكي حذيفة ، ويبكي عمر رضى الله عنهما ، فلا يزالان يبكيان حتى يمشى عليهما ..

ومن هنا ندرك السر فيما كان من التفات الدعوة الإسلامية إلى هذا المرض الخبيث - مرض النفاق - ورصد تحركاته فى المجتمع الإسلامى ، وفضح أهله . وكشف وجوههم للهلال ، حتى يأخذ المؤمنون حذرهم منهم ، وحتى لاتصيبهم عدواه ، الأمر الذى إن فشا فى الناس ، أفسد عليهم حياتهم ، وأرام (٥٣ - التفسير القرآنى - ج ١٠)

الأمر في أوضاع مقلوبة ، لا يلتقون معها إلا إذا قلبوا هم أوضاعهم ، ومشوا على رؤوسهم ، بدلا من أرجلهم !

• قوله تعالى : « وَآيِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِإِلَهِهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ »

هو كشف عن وجه آخر ، من وجوه النفاق التي يظهر بها المنافقون في الناس .. وهو أنهم إذا ضبطهم القرآن متلبسين بجريرة من جرائمهم المشكرة ، أو لامهم لأنهم على ما انكشف من مستور تدبيرهم السيئ ، وما جرى على ألسنتهم من هزؤ وسخرية برسول الله وبالؤمنين بالله ، قالوا معتذرين :

« إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ » أى لم نكن جادين فيما كنا فيه ، وإنما هو لعب وعبث ، ومفاكة !

وهكذا المنافق .. لا يمد ما يستر به نفاقه إلا الكذب .. فهو كدب يستر كذبا ، ونفاق يدارى نفاقا ..

وقد أمر الله سبحانه نبيه الكريم أن يرد عليهم زعمهم هذا ، وأن يسفه باطلهم الذي هم فيه ، وأن يفضح عذرهم المفضوح الذي اعتذروا به .. « قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ » .. أفهذا مقام يخوض فيه الخائضون ويلعب اللاعبون ؟ إنه لعذر أقبح من ذنب !

قيل إن جماعة من المنافقين الذين كانوا في غزوة تبوك مع المسلمين ، وقد كانوا يذيعون في الناس أحاديث يسخرون فيها من النبي وأصحابه ، ويقولون فيما يقولون : إن محمدا وأصحابه لن يثبتوا للروم ، وما هم إلا غنيمية باردة ليد الروم إذا التقوا بهم .. وقد كشفهم الله سبحانه وتعالى للنبي ، وأراه وجوههم ،

وأطلعهم منهم على ما كانوا يقولون .. فلما أنبأهم النبي بهذا الذي كان منهم - م -
قالوا إنما كنا نخوض ونلعب !

وقيل إنه ضلت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة في هذه الغزوة ، فجعل أصحابه
يبحثون عنها .. فقال المنافقون : لو كان محمداً متصلاً بربه - كما يقول - لأخبرهم
بالمكان الذي فيه ناقةه ! فكيف يدعى - مع هذا - أنه يوحى إليه من ربه ؟ !
وقد أطلع الله سبحانه النبي على ما دار بين هؤلاء المنافقين ، فلما أنبأهم النبي بهذا
الإثم الذي تعاطوه ، قالوا : « إنما كنا نخوض ونلعب ! » وقد أخزاهم الله
سبحانه وتعالى بقوله : « يا أيها الذين آمنوا إنهم كانوا يفترون » .. ثم أخزهم خزياً
بعد خزي ، إذ أطلع النبي على المكان الذي شردت إليه الناقة ، فأشار إلى
أصحابه إليه ، فوجدوها حيث أشار !

• قوله تعالى : « لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ
طَائِفَةٍ مِنْكُمْ يُغْنِي عَنْكُمْ بَأْسُهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ »

في هذه الآية يأخذ الله المنافقين بنفاقهم .. فلا يقبل لهم عذرهم الذي
اعتذروا به ، لأنه كذب إلى كذب ، ونفاق إلى نفاق .. ثم يحكم - سبحانه -
وتعالى - عليهم بالكفر ، بسبب هذا النفاق الذي لبسوه ، بعد أن نزعوا ثوب
الإيمان الذي كانوا يخفون به ما انطوت عليه قلوبهم من نفاق .. وبهذا - وبعد
أن افترض أمرهم - صاروا كافرين ظاهراً وباطناً .. بعد أن كانوا كافرين باطناً ،
مؤمنين ظاهراً .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « لَا تَعْتَذِرُوا » .. قد كفرتم
بعد إيمانكم ..

وفي قوله سبحانه : « إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ يُغْنِي عَنْكُمْ بَأْسُهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ » ..

في هذا إشارة إلى أن باب التوبة والقبول لا يقفل أبداً في وجه أى إنسان،
يتجه إلى الله، وينزع عما كان فيه من غي وضلال .. وأن هؤلاء المنافقين الذين
كفروا بعد إيمانهم ليسوا على حال واحدة، ففهم من سيثوب إلى رشده،
وينزع عن غيه، ويرجع إلى الله تائباً نادماً، وفهم من يابج به الضلال،
ويستبد به العمى، فيمضى إلى مساقه الذى يسوقه شيطانه إليه ..

فالذين يتوبون إلى الله، ورجعون إليه من قريب من هؤلاء المنافقين،
سليقون من الله سبحانه، عفواً، ومغفرة .. والذين يصرّون على هذا النفاق
الذى هم فيه، سيلقون من الله ما أعد للكافرين والمنافقين من عذاب
ونسكال .. « بأنهم كانوا مجرمين » .. أى بسبب ما كانوا عليه من ضلال،
ومحادّة لله ورسوله، الأمر الذى اقترفوا به ما اقترفوا من جرائم وآثام .

• قوله تعالى: « الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ »

هكذا هم المنافقون، وذلك هو مجتمعهم، لا ينضج بغير الإثم والمنكر، ولا
يلد إلا البنى والفجور .. « بعضهم من بعض » أى على طبيعة سواء؛ يجمعهم
النفاق، ويؤلف بينهم، من رجال ونساء، حتى لكانهم أفراد أسرة واحدة،
تجمعها لحة النسب والقرابة، وتؤلف بينها مشاعر الحب والولاء .. وذلك أن
المنافق لا يجد الرعى الخصب الذى يفتدى فيه نفاقه، وبحق به وجوده،
ويرضى فيه مشاعره - إلا في بيئة منافقة، تتجاوب معه، وتروج لهذه البضاعة
التي يتعامل بها ..

ذلك أن بضاعة المنافقين، بضاعة خبيثة، وطعام فاسد عفن، لا تقبله إلا

النفوس المريضة ، ولا تستطعمه إلا الطبايع الخبيثة .. إنه عملة زائفة ، لا تروج إلا في الظلام ، ولا يتعامل المتعاملون بها إلا في أوكار اللصوص ، وفي حانات الخمر ، حيث تدور الرسوم ، وتذهب العقول !

« يَا مُرُونَ بِالْمَنَكِرِ وَيَهْوُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ »

هذه هي بضاعة القوم ، وتلك هي رسالتهم في الحياة ، وشأنهم في الناس ..

« يَا مُرُونَ بِالْمَنَكِرِ » !

فلا يكفهم أنهم يطعمون من هذا الطعام الخبيث ، ولا يرضيهم أن يعرضوه على الناس - بل يأمرونهم به ، ويحرضونهم عليه ، ويربنون لهم تعاطيه ..

إنهم لا يهتوهم هذا الطعام الخبيث العفن ، حتى يستكثروا له من الأيدي التي تشاركهم فيه ، ومن الأفواه التي تمضغه معهم ..

« وَيَهْوُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ » !

فمن دعا إلى منكـر وأمر به ، وحرص عليه ، فهو ناهٍ - ضمناً - عن معروف ، صاـدً عن خير .. ولكن القوم ، لا يقفون عند هذا ، بل إنهم حين يدعون إلى المنكر ، يقومون بدعوة أخرى ، هي تبغيض الحلال إلى الناس ، وتزهيدهم في الخير ، وذلك إذا تابوا عليهم ، ولم يستجيبوا لدعوتهم إلى المنكر .. وحسبهم في هذا أن يصرفوا وجوه المؤمنين عن الإيمان ، ويكفوا أيديهم عن التعامل بالخير ، فذلك إن تم لهم كان كسباً للمعركة التي يخوضونها مع المؤمنين ، وهو عزل أكبر عدد يمكن عزله منهم عن المعركة ، بحيث لا يكونون مع المؤمنين ولا على المواقفين !

« وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ »

أى أن هؤلاء المنافقين الذين يسعون فى الناس هذا السعى الخبيث فى مجال الإفساد ، والإهلاك للناس - هم فى الوقت نفسه أشعة على الناس بأى خير يمكن أن تحمله أيديهم إلى الناس ، إن كان فى يدهم أى خير ..

إنهم أسخياء كرام ، يبذلون - فى تبذير شديد - كل منكر ، ويجودون بلا حساب ، بكل مفسدة وكل ضلال .. أما فى مجال الخير والإحسان ، فهم بخلاء أشقاء ، لا تَبْدَأُ أيديهم بذرة خير ، ولا تسخو أنفسهم بمارقة من إحسان !

« نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ »

إنهم لا يذكرون الله أبداً ، إذ لو ذكروه ، لما كان لهم فى عباد الله هذا البلاء الذى يرمونهم به ، فى غير حرج أو تأثم ..

لأنهم نَسُوا الله ، فَنَسِيَهُم الله ، وتركهم وما هم فيه من ضلال .. فلو أنهم ذكروا الله لوجدوا فى قلوبهم خشية له ، ولما كان لهم فى خشيتهم لله ما يمسك بهم عن هذا الضلال الذى يهلكون به أنفسهم ، ويهلكون به كثيراً من الناس معهم ..

ونسيان الله لهم ، هو تركهم لأنفسهم ، وحرمانهم من توفيق الله .

« إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ النَّاسِقُونَ » .. أى هم الذين فسقوا عن أمر ربهم ، وخرجوا عن الطريق المستقيم ، وركبوا طرق الضلال والهلاك .

« قَوْلُهُ تَعَالَى : « وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَاهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ »

هذا هو الجزاء الذى أعدّه الله لأهل النفاق والكفر .. نار جهنم خالدين فيها ، لا يتحولون عنها أبداً .. هِيَ حَسْبُهُمْ ، أى هِيَ كُلُّ مَا لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ ..

لا شيء لهم غيرها .. ثم من وراء جهنم وعذابها ، لمنة الله القائمة عليهم ، وعذاب مقبب لا يُفتر عنهم وهم فيه مبلسون ..

* قوله تعالى : « كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَكَثُرَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَائِقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَائِقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَائِقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ »

هو عرض لصورة أخرى من صور الضالين والفسدين ، تطلع على هؤلاء المنافقين من ثيابا الزمن الغابر ، وترفع لأبصارهم ، ممن كان قبلهم من الأمم السالفة .. إنهم لن يخلدوا في هذه الدنيا ، كما لم يخلد من كان قبلهم من الماضين ، ممن كانوا أكثر منهم أموالاً وأولاداً ، وأشد قوة ، وأمكن سلطاناً .. فليست هذه الدنيا دار بقاء وخلود ، وليس ما فيها من متاع ، إلا ظل زائل ، وعرض ذاهب .. ثم يحىء من بعد هذا الحساب ، والقضاء والجزاء ..

لقد استمتع هؤلاء الذين ذهبوا ، بما كان بين أيديهم من مال وبنين ، وبما كان لهم من جاء وسلطان .. ثم ذهبوا وذهب كل ما كان لهم ، وما كان معهم .. استمتع كلٌّ « بخلائقه » أى بنصيبه المقسوم له ، وبحظه المتاح له ، إن كثيراً ، وإن قليلاً .. ثم انتهى كلٌّ إلى نهايته ، وصار كلٌّ إلى ما قدم من خير أو شر .. وقد كانوا أكثر من هؤلاء المنافقين مالا ، وأقوى قوة ، وأعز نفراً ..

وهؤلاء المنافقون .. الذين يكيدون للنبي ، ويحادون الله ورسوله ..

إنهم ليسوا بدعاً في الناس ، ولن يخرجوا على سنة الله التي خلت في عباده .. فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً .. وإنهم ليأخذون حظهم المقدور لهم مما في أيديهم من مال وولد ، ثم يلحقون بمن سبقهم إلى

عالم الموت ، وينتظمون في ركب الضالّين والسكّذّين ، ليقفوا بين يدي الله ،
وليخالوا الجزاء الذي هم أهله ، من عذابٍ أليم ..

فلقد حبّطت أعمالهم كلّها ، فلم يسلم لهم منها شيء ، حتى تلك الأعمال التي
كان يمكن أن تُحسب لهم في جانب الإحسان .. لأنهم إذ فعلوها لم يردوا بها
وجه الله ، ولم يطلبوا بها ماعند الله .. لأنهم لا يؤمنون بالله ، ولا يتعاملون
مع الله ...

« حبّطت أعمالهم في الدنيا » فلم يُحمّدوا بها .. وحبّطت في « الآخرة »
فلم تدفع عنهم عذاب الله الذي أعدّه لهم ، وأنزله بهم .. « وأولئك هم
الخاسرون » .. إذ لاخسران بعد هذا الخسران ، ولاضياع بعد هذا الضياع .

قوله تعالى : « أَلَمْ يَأْنِهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ
وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَلُؤْلُؤَنَفِكَاتٍ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ »

وإذا تصفّح هؤلاء المنافقون تاريخ القرون الماضية ، فلم يكتشف لهم منها -
لما هم فيه من غفلة وعي - ما أخذ الله به الظالمين من نكال وبلاء - فهامى
ذى الثلاث ، يضعها الله بين أيديهم ، ويكشف لهم ماخفي منها ..

قوم نوح .. وعاد .. وثمود .. وقوم إبراهيم .. وأصحاب مدين ..
والمؤتفكات ..

هؤلاء جميعاً ، قد جاءتهم رسل الله ، تحمل إليهم الهدى والخير .. فكروا
بآيات الله ، وكذبوا رسل الله ..

فإذا كانت عاقبة أمرهم ؟

لقد أخذهم الله بذنوبهم ، وأوقع بهم نقمته ، وصبّ عليهم عذابه ، ألواناً

متعددة من البلاء ، وصوراً متباينة ، من المهلكات ..

قوم نوح .. أغرقهم الله بالطوفان ..

وعاد ، قوم هود .. أهلكهم الله « بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ مُخْلِ خَاوِبَةٍ * ١ »

ونمود .. قوم صالح .. أخذتهم الصيحة .. فأصبحوا في ديارهم جائعين ..
وقوم إبراهيم .. ألقيوه في النار ، فجعلها الله برداً وسلاماً عليه ، وجعل في ذريته الكتاب والحكم والنبوة ..

وأصحاب مدين .. قوم شعيب .. أخذهم الله بالصيحة ، كما أخذ قوم صالح ..
فأصبحوا في ديارهم جائعين .. « أَلَا بُعْدُ لِمَدِينٍ كَمَا بَعَدَتْ نَمُودُ » (٩٤ : هود)
والمؤتفكات .. أى المقلبات على أهلها ، وهى الدور التى كان يسكنها قوم لوط .

إذ أمطرهم الله بمجارة من سجيل منضود ، فطحنهم طحناً ، وقلبت عليهم قريتهم ، فأصبح عاليها سافلها .. ومنه الإفك ، وهو الحديث القترى ، الذى تقلب فيه وجوه الأمور ، وتغير معالمها ..

هؤلاء جميعاً .. كذبوا رسل الله ، فأخذهم الله بذنوبهم ، وجزاهم جزاء الظالمين .. « وما ظلمهم الله » بهذا العذاب الذى أنزله بهم ، « ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » .. فلقد ظلموا أنفسهم ، بأن صرفوها عن الخير الذى جاءهم على يد رسل الله .. فإذا بعد الحق إلا الضلال ؟ وماذا بعد الضلال إلا البلاء والعذاب ؟

الآيات: (٧١ - ٧٢)

«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٧٢)»

التفسير: مما بضاعف حسرة المنافقين ، ويزيد في بلائهم ، أن يطلع عليهم المؤمنون في هذا الموكب العظيم ، الذي يحفه الجلال والإكرام ، ويفتشاه النعيم والرضوان ، بعد أن انكشف للمنافقين سوء أمرهم ، وعاقبة سعيهم ، وما أخذهم الله به من نكال وبلاء ..

وفي هذا الموكب الذي ينتظم المؤمنين ، يرى الراى لهم أن بعضهم أولياء بعض ، تجمعهم الأخوة ، وتؤلف بينهم المودة ، يلتقون على الإيمان بالله ، والولاء له ، والاستجابة لرسوله ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .. «ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ..» فتلك هي سبيل المؤمنين ، وذلك هو حبل الله الذي يعتصمون به ، ويشدون أربابهم عليه .. «أولئك سيرحمهم الله» لأنهم لجئوا إليه والنسوا مرضاته ، وأخلصوا القول والعمل له .. «إن الله عزيز» لا يضام من لجأ إليه ، واعتصم به .. «حكيم» في قضائه بين عباده ، وحكمه فيهم ، فيجزى الحسينين بإحسانهم ،

ويتجاوز عن سيئاتهم ، وبأخذ المؤمنين بما عملوا إن شاء ، أو يتوب عليهم . .
 ككل ذلك عن قدرة متمكنة ، وعزة غالبية ، وحكمة بالغة . . سبحانه ، عزّ حكيم ،
 لا معقب لحكمه ، ولا مازع لسلطانه . .

هذا ، وليس دخول حرف الاستقبال في قوله تعالى : « سيرهم » . .
 بالذي يجعل وعد الله غير محقق في الحال كما هو محقق في الاستقبال ، بل هو
 وعد منجز في جميع الأحوال ، والأزمان . . فالؤمن محفوف برحمة الله دائماً ،
 ولولا هذه الرحمة لما كان من المؤمنين ، الذين دعاهم الله إلى الإيمان ، وهدهم
 إليه ، وأمسك بهم على طريقه . .

وفي قوله تعالى : « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ »
 ما يشير إلى ما في المؤمنين من معاني الإنسانية ، التي تعطى المؤمن وجوداً
 مشخصاً ، وذاتية مستقلة . . ثم هو - مع هذا الوجود الذاتي المستقل -
 يحكمه عقل رشيد ، وبوجهه قلب سليم ، فيلتقي مع أصحاب المقول الرشيدة ،
 ويتجاوب مع أولى القلوب السليمة ، على جبهة الحق ، وتحت راية الخير ،
 فإذا هو قوة عاملة في هذا الميدان ، يعمل للحق مع العاملين ، وينتصر للخير مع
 أهل الخير . . يبادلهم ولاء بولاء ، وحيّاً بحب ، وإخاء بإخاء !

وليس كذلك المنافقون والمناققات . . « بعضهم من بعض » . . إنهم
 كتلة متضخمة من الخبث . أشبه بالديدان التي تتخلق من الرّم ، ليس بينها
 تجاوب في الشاعر ، أو تلاق في التفكير ، وإنما هي كائنات تسيح فوق هذه
 الرّم ، وتفتدى منها !

« قَوْلُهُ تَعَالَى : « وَوَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَذْنٍ وَرِضْوَانٍ
 مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ »

هو بيان لما أعدَّ الله للمؤمنين وللمؤمنات من جزاء حسنٍ ، ومقام كريم في الآخرة .. إنَّ لهم عند الله جنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ومساكنَ طيبةٍ في جنَّاتِ عدن .. أى جنَّاتٍ إقامة واستقرار .. يقال عدن بالسكان ، أى أقام واستقر .. فهى جنات لا يتحول عنها ساكنوها إلى مكان آخر ، حيث تطيب لساكنيها الإقامة ، لما يجدون فيها من نعيم لا ينفد ، ولا يمل مهما طالَّت صحبته ، وامتدَّت الزمن في الحياة معه .

وقوله سبحانه : « ورضوان من الله أكبر » .. هو نعيم فوق هذا النعيم الذى يناله أصحاب الجنة .. بما يُفيض الله سبحانه وتعالى عليهم من رضوانه ، وما يُضفيهِ عليهم من رضاه .. فكل نعيم - وإن عظم - هو قليل إلى رضوان الله ، الذى يناله من رضى الله عنهم ، ثم إن كل نعيم هو تبع لهذا الرضا ، ونسمة من أنسامه الطيبة المباركة .. ولهذا جاء قوله تعالى : « ورضوان من الله أكبر » مستأنفاً ، غير مقطوف على ما قبله ، حتى لكانه إضرابٌ عما سبقه ، بمعنى « بل » .. وعلى هذا يكون التقدير : « بل .. ورضوان من الله أكبر » ..

وقوله تعالى : « ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ »

الإشارة هنا إلى رضوان الله ، الذى هو الفوز كل الفوز ، والنعيم

كل النعيم .

الآيات : (٧٣ - ٧٤)

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَنَسِ الْمَصِيرُ (٧٣) يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَبْأَلُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ

أَغْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا
يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ « (٧٤)

التفسير : لم تفتحه الآيات القرآنية بعد ، من عرض الوجوه التي يظهر بها
المنافقون في الناس ، فما زالت هناك وجوه كثيرة لهم ، سيكشف عنها القرآن
في آيات تالية - ومع هذا ، فقد جاء قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئس المصير » - جاء معترضا سلسلة هذا
للعرض الكاشف عن مخازي المنافقين ، ليدكر النبي بما ينبغي أن يأخذ به
المنافقين ، الذين هم أشد أعداء الإسلام خطراً على الإسلام .

والكفار والمنافقون ، هم على سواء في كفرهم بالله ، ومحاربتهم لدين الله ،
وكيدهم لرسول الله . . وإن على النبي أن يجاهد هؤلاء وأولئك جميعاً ، وأن
يلقاهم بكل قوة وبأس . . فالمنافقون ، كافرون ، وأكثر من كافرين . . لأنهم
يسترون كفرهم بالنفاق ، ويدارونه بإظهار الإسلام . . فهم بهذا عدو خفي ،
يأمن المسلمون جانبه ، ولا يأخذون حذرهم منه ، فيطلع منهم على مالا يطلع عليه
العدو الظاهر ، من مواطن الضعف منهم ، وانتهاز الفرصة فيهم . .

فإذا جاهد النبي الكفار ، فليجاهد المنافقين كذلك ، وليشتد في جهادهم ،
وليفظ عليهم ، فلا يرحى يده عنهم إذا أمكنته الفرصة فيهم . .

وقوله : « وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئس المصير » هو بيان للحكم الواقع تحته
الكافرون والمنافقون ، وهو أن جهنم مأوam الذي يؤوون إليه ، والمصير الذي
يصيرون له . . وأنهم إذا أفلتوا في هذه الدنيا من القتل أو الأسر ، فلن يفلتوا
في الآخرة من عذاب جهنم ، وبئس المصير . .

وقد جاء في سورة التحريم نص هذه الآية هكذا : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَنِيسَ الْمَصِيرُ » (٩ : سورة التحريم)

وفي هذا تأكيد للأمر بجهاد النبي للكفار والمنافقين ، وأحذم بالأساء والضراء ، حتى يزول الخطر الذي يتهدد الإسلام والمسلمين منهم . .

* قوله تعالى : « يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يَوْمًا لَمْ يَبْقَالُوا »

هذا عرض لحال من أحوال المنافقين ، وكشف لوجه من وجوههم المنكرة .. وهو أن من دأبهم أن يخلفوا كذباً وزوراً أنهم ما قالوا هذا القول للسكر ، الذي كان سرّاً بينهم ، فضضحهم الله به ، وأطلع النبي والمسلمين عليه . .

وقد كذبهم الله ، وردّ أيمانهم الكاذبة بقوله سبحانه : « وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ » .

والمراد بكلمة الكفر ، هو الكلام الذي تحدّثوا به فيما بينهم ، وتناولوا فيه النبي بالهزاء والسخرية ، وقالوا حين سئلوا : « إِنَّمَا كُنَّا نَخْوُضُ وَلَنَلْبُ » .. وذلك منهم هو الكفر الصّراح .. فلو كان في قلوبهم شيء من الإيمان ، لما حدّثتهم أنفسهم بهذا السوء ، ولما طوَعَتْهم ألسنتهم على النطق بهذا للسكر من القول . .

وفي التعبير عن كلمات السوء بكلمة الكفر ، إشارة إلى أن حصيلة هذا الكلام الكثير الذي دار على ألسنتهم ، هو كلمة واحدة ، هي الكفر ، الذي دُمغوا به ظاهراً ، بعد أن كان يعيش في كيانهم متخفياً ، مستبطناً . .

فكلامهم كله ، هو الكفر ، إذ لا نعمة له إلا الكفر . .

وقوله تعالى : « وكفروا بعد إسلامهم » . . هو تأكيد لكفرهم الذي استعلن بكلماتهم المناقضة التي فضحهم الله بها . وفيه إشارة إلى أنهم لم يكونوا مؤمنين أبداً ، وأن الإيمان لم يدخل قلوبهم ، وإنما جرت كلمة الإسلام على ألسنتهم ، فحسبوا بهذا من المسلمين لا المؤمنين . .

فكل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمناً . . وإلى هذا يشير قوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ، ولكن قولوا أسلمنا . . ولما بدخل الإيمان في قلوبكم » (١٤ : الحجرات) .

وقوله تعالى : « وهما وبما لم ينالوا » هو فضحٌ لخفية من خفايا المنافقين ، وكشف لمكيدة من مكيدهم ، وأنهم قد يتتوعدوناً ، ودبروا كيداً ، ولكن الله - سبحانه - أبطل كيدهم ، وأفسد تدبيرهم . . فقد أرادوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - شراً ، واثمروا فيما بينهم على أن يرصدوا له ، وهم معه على طريق العودة من تبوك ، فأطلع الله سبحانه النبي عليهم ، وأراه ما دبروا له . . فدعاهم النبي إليه ، وكشف لهم عن تدبيرهم السيئ . . فلم يجدوا غير الحلف كذباً وبهتاناً ، بأنهم ما قالوا شيئاً ، ولا يتتوا شراً . .

وقوله سبحانه : « وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ » . . هو تسفيه لهم ، واستنكارٌ لهذا المنكر الذي هم فيه . . وأنهم لم يتخذوا هذا الموقف المنحرف اللئيم من الله ورسوله ، إلا لما آفاه الله ورسوله به عليهم من فضله . . وهكذا أصحاب الطباع السيئة ، والنفوس المريضة ، تنقلب حقائق الأشياء عندهم ، فإذا النور ظلام ، والحق باطل ، والنعمة نقمة . .

والله سبحانه وتعالى يقول في مثل هؤلاء الجحى والسفهاء من الناس :

« أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ » .

وانظر كيف جاء النظم القرآني بقوله تعالى « وما نقموا » ليكشف بذلك عما بلغه القوم من سفه وضلال ، حتى إنهم ليجدون في النعم التي بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بها ، ما يحرك في نفوسهم داعية الانتقام ممن أنعم عليهم ، حتى لكان هذه النعم شراً قد سبق إليهم ، وبلاء وقع بهم . . وهذا هو في الواقع ما لنعم الله عندهم . . إنها لاتلبث حتى تتحول في أيديهم إلى أسلحة مهلكة ..

• قوله تعالى : « فَإِنْ يَتُوبُوا بِكَ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ » . . هو تنبيه لمؤلاء الضالين ، وإشارة مضبئة تطالع في ليالهم المطبق عليهم ، رجاء أن يتوبوا إلى الله ، ويستقيموا على طريق الحق ، فإن فعلوا رُشدوا وأمنوا ، وإن أبوا ، ضلوا وهلكوا ، وأخذهم الله بالعذاب الأليم في الدنيا ، بما يصيبهم على يد المؤمنين من خزي وبلاء ، وبعذاب السعير في الآخرة ، حيث لا ولي لهم ، ولا نصير ، يرد عنهم بأس الله الواقع بهم .

الآيات : (٧٥ — ٨٠)

• « وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ جَحَلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (٧٧) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ

وَنَجِّوهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (٧٨) الَّذِينَ يَلْزُقُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَحِدُّونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٩) اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ « (٨٠)

التفسير : هذا صنف آخر من أصناف المنافقين ، ووجه كربه من وجوه الاتفاق .. يكشف عنه - ا

* قوله تعالى : « وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ » فَلَمَّا آتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ .

إن هذا الصنف من المنافقين ، يلقى الله في حال العسر والضيقة ، مستكفين مستسلمين ، وييسط إليه يده ، ضارعا طامعا ، يتمنى على الله أن ييسط له في الرزق ، وأن يملأ يديه من المال ، وأنه إذا استجاب الله له فيما طلب ، بسط يده بالمعطاء والإنفاق في وجوه الخير ، وشغل قلبه ولسانه بالحمد والشكران لله رب العالمين ..

هذا موقف من مواقف المنافقين مع الله ، . حين يستهم الضربة ، وينزل بهم العوز ، ويصيبهم الفقر ..

فإذا يكون منهم إذا كشف الله ما بهم من ضرة ، وصرف عنهم العوز والفقر ، ووسع لهم في الرزق ، وأفاء عليهم من فضله ؟ .

(٤٤ التفسير القرآن - ج ١٠) .

هنا يطلب عليهم طبعهم اللثيم ، فإذا هم على طريق النفاق ، ينقضون العهد الذي عقدوه مع الله ، ويحتفلون من الوفاء به ! « فلما آتاهم من فضله مخلوبا به » أى ضنوا بهذا الفضل الذى هو من عند الله ، على الإنفاق منه فى سبيل الله . « وتَوَلَّوْا وهم معرضون » أى نكصوا على أعقابهم ، وأعرضوا عن الحق الذى لزمهم . . .

« فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم » أى تبعهم النفاق ، وركب معهم الطريق الذى ركبوه ، مُبْعِدِينَ عن الله ، مطرودين من رحمته « إلى يوم يلقونه » أى سيصعبهم هذا النفاق إلى يوم القيامة ، حيث يطلع عليهم هذا النفاق بوجهه الكريم ، ليقف معهم بين يدى الله ، وليكون شاهداً لإدانتهم ، ورفيقاً لطريقهم إلى عذاب السعير « بما أخلفوا الله ما وعده و بما كانوا يكذبون » أى هذا النفاق الذى لبسهم ، واشتمل عليهم ، وأصبح بعضاً منهم ، هو الثمرة الخبيثة التى أثمرها إخلافهم وعدهم لله ، وقولهم بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم ، وهم يحسبون أن الله - سبحانه - محدود القدرة ، محدود العلم ، وأنه إذا لم يشهد شهود عيان هذا العهد الذى عاهدوه عليه ، لم تقم عليهم حجة ، وكان لهم أن يمكروا به ، وينكروا العهد الذى أعطوه من أنفسهم له ؟ .

وهذا عدوان على الله ، أوقعهم فيه سوء فهمهم وتقديرهم لجلال الله ، وعظمته ، وقدرته وعلمه . . . ولهذا أنكر الله عليهم سوء ظنهم به ، وخطأ تصورهم لسكال صفاته ، فقال سبحانه : « أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سُرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ » . . . ولو أنهم علموا هذا واستيقنوه ، لما كان منهم هذا الظن السيئ ، الذى زين لهم التحلل مما عاهدوا الله عليه ، فيما حكاه القرآن عنهم من قولهم : « لئن آتانا من فضله لنصدقنَّ ولنكوننَّ من الصالحين » . .

والسرّ : ما أسرّه الإنسان في نفسه ولم يطلع عليه غيره ، والنجوى : ما ناجى به غيره من حديث ، وأفضى به إليه في سر . . وأصل النجوى ، والنجوة : المكان المرتفع الظاهر للعيان .

ويذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات ، أن أحد أصحاب رسول الله ، واسمه ثعلبة بن حاطب ، كان من فقراء المسلمين ، وعمن يلزمون الجماعة والجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد حدثته نفسه أنه لو كان من المومنين لأرضى الله ورسوله بما يتفق في سبيل الله ، ولما فاته هذا الفضل الذي سبقه إليه أولئك الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . . فقال يا رسول الله : ادع الله أن يرزقني مالا . . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا ثعلبة . . قليل تؤدّي شكره . خير من كثير لا تنطقه . أمالك في رسول الله أسوة ؟ » ثم عاد إلى النبي يسأله أن يدع الله له أن يرزقه مالا ، وأن لو استجاب الله له ورزقه المال الذي يطلب ، لأعطى كل ذي حق حقه من هذا المال . . فقال الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — : « اللهم ارزق ثعلبة مالا . . »

قالوا : وقد رزق ثعلبة مالا كثيرا . . وكان ماله من الغنم ، فتكاثرت ونما حتى ضاقت به المدينة ، فخرج إلى البادية ، وشغله ذلك عن حضور الجماعة والجمعة في مسجد رسول الله ، وتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد في أصحاب الجماعة والجمعة ، فقال صلى الله عليه وسلم : « يا ويح ثعلبة ! » ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال الصدقة ليأخذوها من أهلها ، فلما جاء عامل الصدقة إلى ثعلبة ، وعرف القدر المطلوب منه للصدقة استـسـكره ، وأنـسـكره وقال : ماهذه الصدقة ، بل هي الجزية اوردّ للعامل ، قائلا له : أنظرني لأرى ! ! وحين بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من ثعلبة ، قال :

« يا ويح ثعلبه .. يا ويح ثعلبه » .. ثم نزلت هذه الآيات .

قيل ، وجاء ثعلبة بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة ، فقال له رسول الله : « إن الله معنى أن أقبل منك » فجعل يحنوا التراب على رأسه ، فقال رسول الله : « هذا عملك ! قد أمرتك فلم تطعني » .. ثم لما توفي رسول الله ، جاء بالصدقة إلى بكر ، فلم يقبلها منه ، ثم جاء بها إلى عمر في خلافته فردّها . . . ثم هلك في خلافة عثمان ! .

وليس ثعلبة وحده - إن صح ما روي فيه - هو الواقع تحت حكم هذه الآيات ، بل هو حكم واقع على كل من نكث مع الله عهداً . . . وما أكثر الناكثين عهداً الله . . . والله سبحانه وتعالى يقول : « وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّيَهُمْ إِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ * هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي لُفْلُكٍ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَسْكُنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * فَلَمَّا أَنجَيْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ » (٢١ - ٢٣ : بونس)

قوله تعالى : « الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَأَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ »

اللمز : القرض ، والتمز ، بالكلمة الجارحة ، يُرمى بها في مواربة . . .
تلويحاً لا تصريحاً .

والمطوعين : جمع مقطوع ، وهو الذى يأتى بعمل الخير من تلقاء نفسه ، تطوعاً ، غير مطالب به .. وهو بثأب عليه إذا فعله ، ولا يعاقب إذا تركه .. وأصل المطوع - لغة - المتطوع .. قلبت اللام طاء وأدغمت فى الطاء .

والجهد : هو غاية ما فى وسع الإنسان ، وطاقته ، واحتماله ..

والآية هنا ، تكشف عن وجه آخر من وجوه المنافقين ، وعن سلاح من أسلحتهم الخفية ، التى يضربون بها فى كيان المجتمع الإسلامى ..

فهذه الجماعة من المنافقين ، لم يكفها أنها كفت يدها عن الجهاد فى سبيل الله ، وغلبتها عن الإنفاق فى وجوه الخير ، بل جعلت تترصد للمنفقين فى سبيل الله ، وتتخذ منهم مادة للهزء والسخرية ، سواء للكثرون منهم والمقلون ..

فالذين بسط الله لهم فى الرزق من المؤمنين ، فبسطوا أيديهم بالبذل فى سبيل الله ، وجاءوا بالكثير من أموالهم إلى رسول الله ، يضمها حيث يشاء - هؤلاء هم عند الجماعة المنافقة مرأون ، لا يطلبون بما أنفقوا إلا أن يظهرُوا فى الناس ، وإلا أن يكونوا حديث المتحدثين !

وأما الذين قَصُرَت أيديهم عن العطاء الكثير من المؤمنين ، فأعطوا ما وسعهم الجهد ، وجاءوا بما ملكت أيديهم - فإنهم لم يسلموا من تلك الألسنة المنافقة ، إذ جعلوا منهم مادةً سخريه واستمراء وتندر ، فيقولون فيما قالوا : ماذا تنفى الحفنة من الثمر التى جاء بها فلان ؟ وما جدوى هذه الكسرات من الخبز التى قدمها فلان ؟ وما هذا الثوب الخلق الذى بذله فلان ؟ .. إن هؤلاء لم يفعلوا ما فعلوا من هذا العبث إلا ليُذَكَّرُوا مع المتصدقين ، وإلا ليُذَكَّرُوا بأنفسهم إذا وقعت للمسلمين غنيمة ، وأصابهم خير !

وهكذا ، يكيد المنافقون للإسلام ، ويحاولون جاهدين أن يفسدوا كل

ضالحة فيه .

وفي قوله تعالى : « سخر الله منهم ولم عذاب أليم » هو دفاع من الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين ، الذين سخر منهم المنافقون . . وفي هذا تسكريم المؤمنين المنافقين ، وإيدان منه - سبحانه - بأنه تقبل صدقات المتصدقين ، قليلها وكثيرها ، وأنه - سبحانه - هو الذي يتولى حماية هذه الصدقات وحماية أصحابها من كل سوء . . فإذا سخر ساخر من الصدقات ، واستهزأ بأهلها ، سخر الله منه ، واستهزأ به . . إنه عدو الله ، محارب له ، وحسب من يمدى الله ويحاربه ، ضياعاً ، وهلاكاً ، وسوء مصير !

« قوله تعالى : « اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ »

هو تبييس لمؤلاء المنافقين من رحمة الله ، وقطع لطريق النجاة من العذاب الذي أعدّه الله لهم . .

إنه لن يتقدم من الله منقذ ، ولن يشفع لهم شفيع . . حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو من هو عند الله - لن يقبل شفاعته فيهم ، ولن يستجاب استغفاره لهم ، ولو حرص النبي على هذا الاستغفار وبالغ فيه . وذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله ، وحاذوا الله ورسوله ، ومن كان هذا موقفه مع الله ومع رسول الله ، فلن يقبل الله فيه شفاعته ، ولن يصرف عنه العذاب الذي رصده له . .

وليس حصر الاستغفار بسبعين مرة ، مراداً به أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جاوز هذا العدد ، وخرج به عن قيد الشرط - جاز أن يغفر الله لهم . . وكلاً ، فإن المراد بهذا العدد هو الدلالة على أن استغفار النبي لهم ، لن يقبل من الله فيهم على أية حال ، كثر العدد أو قل . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

« استغفر لهم أولا تستغفر لهم » فإن هذا معناه أنه لن يغفر لهم على أية حال . . .
سواء استغفر لهم النبي أو لم يستغفر لهم . . . قل استغفارهم لهم أو كثيرا

والخير الذي يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين نزلت
هذه الآية : « والله لأزیدن عن السبعين » هو خير آحاد ، لا يقول عليه هنا عند
معارضته لصريح المفهوم من الآية الكريمة . . . لأن الرسول - صلوات الله وسلامه
عليه - يعلم ما في هذه الآية من القطع بأن الله سبحانه لن يغفر لهم ، ولن يقبل
شفاعة شافع فيهم . فلا يعقل - مع هذا - أن يقول النبي هذا القول ، بعد أن
تأتي هذه الآية . وكذلك الشأن في الخير الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال : « لو علمت أنه لو زدت على السبعين مرة غفر الله لهم لعلت » . . .
فإنه خير لا يصح عن رسول الله . . . لأنه فيه ما يشبه التحدى لحكم الله !!

الآيات : (٨١ - ٨٥)

« فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يَجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ
جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا أَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ » (٨١) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكِوْا
كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٢) فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى تَاغِيَةٍ
مِنْهُمْ فَأَسْتَخَذُوكَ لِخُروْجٍ فَقُلْ إِنِّي تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ
عَدُوًّا إِنَّا كُمْ رَضِيتُمْ بِالْفُقُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقْدُوا مَعَ الْخَائِفِينَ (٨٣)
وَلَا تَصِلْ إِلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤) وَلَا تَحْزَنْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ » (٨٥)

التفسير : تكشف هذه الآيات عن وجه أولئك المنافقين ، الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك ، وتفصح الأعذار الكاذبة التي كانوا يعتذرون بها ، وترسم للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - الأسلوب الذي يعاملهم به ، والوقوف الذي يقفه منهم ..

وفي قوله تعالى : « فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » تنديدٌ ووعيد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله في تلك الغزوة ، وأن هذه الفرحة التي شاعت في نفوسهم حين بدا لهم أنهم أفلتوا من هذا البلاء الذي ابتلى به المؤمنون في هذه الغزوة .. من قلة الزاد ، وبُعد الشقة ، ووقدة الحر - هذه الفرحة ان يهنئوا طويلاً بها ، بل ستمقبتها حسرة وندامة ، وعذاب شديد . والمخلفون : جمع مخلف ، وهو الذي بقي خلف القوم ، وترك وراءهم .. وكأنه بهذا هو المتروك لا التارك ، والمخلف لا المخلف .. وفي هذا إشارة إلى أن هؤلاء الذين تخلفوا هم مخلفون ! قد تركهم الجاهدون ، وسبقوهم إلى حطهم من الخيل الذي أراحه الله لهم ..

والتمعد : مصدر ميمي للفعل « تمعد » أى فرح المخلفون بعودهم . و « خلاف رسول الله » : الخلاف ظرف بمعنى خلف ، ووراء .. ويجوز أن يكون مفعولاً له ، بمعنى : لأجل خلافهم لرسول الله . وقوله سبحانه : « وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » معطوف على قوله تعالى : « فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » بمعنى فرحوا بعودهم بعد رسول الله ، وكرهوا ، أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ..

وقوله تعالى : « وقالوا لا تنفروا في الحر » معطوف على ما قبله ، من فعلات هؤلاء المخلفين .. بمعنى أنهم فرحوا بتخلفهم ، وكرهوا أن يجاهدوا ، وقالوا لا تنفروا في الحر ..

وقولهم : « لاتنفروا في الحرّ » قد يكون من حديث بعضهم إلى بعض ،
 وتحريض بعضهم لبعض على ترك الجهاد في الحرب ، وذلك ليس أكثر عددهم ،
 وتقوى جبهتهم ، وليكون المتخلف منهم وجه من العذر ، بكثرة المتخلفين غيره .
 وقد يكون هذا القول منهم على إطلاقه ، يقولونه لكل من يلقيهم من
 المؤمنين ، ليفتروا به الهمم ، ويكسروا العزائم ، حتى لا يجتمع على دعوة النبي
 للجهاد ، الجيش الذي يخرج به في هذه الغزوة .. وبهذا لا يكشف أمر المنافقين
 الذين عقدوا العزم على التخلف عن الغزو ، حيث لا يخف أحد للجهاد ، إذا
 صح ما قدروه ، وعملوا له ، من إشاعة الدعوة في الناس ، بالألّا ينفروا في الحرّ .

وقوله سبحانه : « قل نار جهنم أشدّ حرّاً لو كانوا يفقهون » هو ردّ مفهم
 على هذه القولة التي تنادى بها المنافقون بقولهم : « لاتنفروا في الحرّ » .. فإن
 تركهم الذمير في الحرّ يوقعهم في حرّ أشدّ هولاً من هذا الحرّ ، الذي يعتبر برداً
 وسلاماً إذا قيس بحر جهنم .. فلو أنهم عقلوا هذا ، وفقهوه ، لما اشتروا عذاب
 الآخرة بلفحات المجهيز هذه ، التي يمشون لقاءها في طريقهم إلى الجهاد ..
 ولكنهم قوم لا يفقهون ..

« وقوله تعالى : « فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون »
 هو وعيد لمؤلاء المنافقين ، الذين فرحوا بمقدم خلاف رسول الله ، وقالوا
 لاتنفروا في الحرّ .. إنهم لن يهنئوهم هذا الفرح ، ولن يطول مقامهم في ظل
 هذه العافية التي هم فيها .. فما هي إلا أيامهم الباقية لهم في هذه الدنيا ، ثم إذا هم
 في العذاب الأليم الدائم ، لا يفتّر عنهم وهم فيه مُبلسون ..

« وقوله تعالى : « فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذوك للخروج
 قل لن نخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود أول مرة
 فاقعدوا مع الخالفين » .

هو بيان من الله سبحانه للنبي ، في موقفه من المنافقين ، إذا هو رجع من غزوته تلك .. فإن من هؤلاء المتخلفين من تخلف لاعن شك في دينه ، أو ارتياب في عقيدته ، ولكن قعد به فتور همة أن يلحق بالركب ، وأن يجمع عزمه لاشتت ، ليقطع حبال التردد العالقة به ، فلما أن فاتته الفرصة ، ولم يعد في استطاعته أن يلحق بالجيش المجاهد ، استبد به الندم ، واستولت عليه الحسرة ، وضاعت عليه الأرض بما رحبت .. ومن هؤلاء المتخلفين من تخلفوا عن نية فاسدة ، وعقيدة منافقة ، ودين مريض .. فهم هؤلاء هم المنافقون حقاً ، وهم الطائفة التي أشار إليها قوله تعالى : « فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن نخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين » .. إنهم يريدون أن يحتفظوا بمكانهم في المسلمين ، وأن يأخذوا موقفهم مع المجاهدين ، وذلك بأن يتخيروا الزمان والمكان اللذين يخرجون فيهما مع المجاهدين .. فإذا كانت الشقة بعيدة ، والحر شديداً أو البرد قارصاً ، تبطنوا ، وجاءوا بالمعذير والمبل ، وإن كانت الشقة قريبة ، والمفاسم دانية ، أخذوا مكانهم في صفوف المسلمين .

وفهم يقول الله تعالى : « لو كان عَرَضاً قريباً وسفرًا فاصداً لانبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلككون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون » (٤٢ : التوبة) .. وليست هذه سبيل المؤمنين المجاهدين ، وإنما سبيلهم قائمة على نية منقعدة أبداً على الجهاد والاستشهاد في سبيل الله ، ومن كانت تلك سبيله ، وهذه غايته ، فإنه لا ينظر إلى نفسه ، ولا يعمل حساباً لنفسه أو مفرم ، وإنما حسابه كله مصاف إلى الانتصار لدين الله ، والإعزاز لكلمة الله .

ولهذا رد الله سبحانه هؤلاء المنافقين ، وبخاصتهم من ديوان المجاهدين ، وأمر نبيه الكريم أن يبعدهم عنه ، وأن يمزلم عن مجتمع المسلمين المجاهدين ،

وَأَن يَكُونَ رَدُّهُ عَلَيْهِمْ إِذَا اسْتَأْذَنُوهُ لِقَائِهِ مَعَهُ : « إِن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تَقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا » .. هَكَذَا يُلْقَاهُم النَّبِيُّ بِهَذَا الْحُكْمِ الْقَاطِعِ ، الَّذِي لَا اسْتِثْنَاءَ فِيهِ ، وَلَا رَجُوعَ عَنْهُ .. « إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ » .. أَيْ أَوَّلَ مَرَّةٍ دُعِيتُمْ فِيهَا لِلْجِهَادِ دَعْوَةً مُبَازِمَةً لَا تَحُلُّ مِنْهَا ، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ الَّتِي تَدْبُ النَّبِيُّ لَهَا الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : « انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » (٤١ : التوبة) . فَهَذِهِ أَوَّلُ مَرَّةٍ يُدْعَى فِيهَا الْمُسْلِمُونَ دَعْوَةً عَامَةً لِلْجِهَادِ بِكُلِّ مَا يُمْكِنُ كَوْنُ مَنْ أَنْفُسِ وَأَمْوَالِ ..

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ » إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ » - مَا يَكْشِفُ عَنْ شَفَاعَةِ جُورِهِمْ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ ، وَفُطَاعَةِ الْجَنَابَةِ الَّتِي جَنَّبَهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ .. وَهَذَا ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ انْقَطَعَتْ انْقِطَاعًا تَامًا فِي الْخَلِيسَةِ ، وَفِيمَا بَعْدَ الْحَيَاةِ ، حَتَّى لَو مَاتَ مَيِّتُهُمْ لَمْ يَلْتَفِتِ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ ، وَلَمْ تَعْطِهِمْ عَاطِفَةٌ رَحِيمٌ أَوْ رَحْمَةٌ .. وَقَدْ نَهَى اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصَلِّيَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ مَوْتَاهُمْ أَوْ يَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ ، دَاعِيًا لَهُ مُسْتَغْفِرًا .. وَهُوَ نَهَى الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا ، فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَى قُرْبَى .. أَجَاءَ الْوَأْمُوتَانَا .. « إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ » أَيْ إِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى كُفْرٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَقَدْ مَاتُوا عَلَى هَذَا الْكُفْرِ .. فَلَا يَنْفُلُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ ، وَلَا بِرَحْمَتِهِ الرَّاحِمُونَ ..

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : « وَلَا تَمْجِدْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهِقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ » - هُوَ تَخْفِيرُ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ ، وَاسْتِخْفَافُ مَا كَانَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنْ مَالٍ وَأَوْلَادٍ .. فَإِنَّ كَثْرَةَ هَذِهِ الْأَمْوَالِ ، وَهَؤُلَاءِ

الأولاد، لم تكن مبعث سعادة ورضى لهم في دنياهم، كما يبدو ذلك من ظاهر الحال، ولكنها كانت مَثَارَ قلق دائم، وإزعاج متصل لهم، لأن عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أراهم كل الذي بين أيديهم، هو في معرض الهلاك والذوال، لا يلتقون به بعد هذه الحياة، بل ولا يلتقون بأنفسهم بعد أن تحتويهم القبور، ويشتمل عليهم التراب.. فهم في هذه الحياة، يختطفون الذات اختطافاً، ويختلسونها اختلاساً، بلا أمل في غد، ولا رجاء فيما بعد غد.. وأنهم كلما كثرت أموالهم وأولادهم كلما ازدادت همومهم، وثقلت عليهم مثونة حراستها، ودفع غائلة المدوّ الراسد لها ولهم، وهو الفناء الأبدي، والقطيعة الفاطمة بينها وبينهم.

وقوله تعالى: « وتزهد أنفسهم وهم كفرون » هو من البلاء المسلط عليهم من أموالهم وأولادهم، إذ كانت هذه الأموال والأولاد من الأسباب التي مدها الله لهم، لتجيبهم عن الإيمان، وتقيمهم على طريق الكفر، فيعيشون به، ويموتون عليه.. إذ كان شغلهم بأموالهم وأولادهم مما أعمى بصيرتهم عن النظر إلى ما وراء الأموال والأولاد..

وفي قوله سبحانه، في هذه الآية: « وتزهد أنفسهم وهم كفرون » وقوله في الآية التي قبلها: « ومانوا وهم فاسقون » - إشارة إلى أن الكفر والفسق من وادٍ واحد، وأن الكافر فاسق، والفاسق كافر.. إذ الفسق هو الخروج عن طريق الحق، والشاقة لله ولرسوله وللمؤمنين، وذلك هو الكفر كله.

الآيات: (٨٦ - ٨٩)

« وَإِذْ أَنْزَلْنَا سُورَةَ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَسْكُنْ مَعَ الْفَاعِدِينَ (٨٦) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٨٧) لَكِنَّ

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ
 الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨٨) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٨٩)

التفسير : قوله تعالى : « وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا
 مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكُن مع القاعدِين » .
 أولو الطول : الطول : من طال الشيء بطوله ، أى قدرَ عليه وتمكَّن
 منه . . وأولو الطول : هم أصحاب القدرة التى تمكَّن لهم من بلوغ مالا يستطيع
 غيرهم بلوغه ، بجاهدهم ، وسلطانهم ، وأموالهم . .

والآية السكرية ، تكشف عن وجه آخر من وجوه المنافقين ، وتفصح
 طائفة أخرى من طوائفهم ، وهم أصحاب الرياسة ، والسيادة ، والقدرة فيهم . .
 هؤلاء المنافقون « إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله »
 أى إذا أنزل قرآن يحمل إلى المؤمنين أمراً من الله سبحانه وتعالى ، يذكُرهم
 بالإيمان بالله ، ويدعوهم إلى الجهاد مع رسول الله . . « استأذنك أولو الطول
 منهم وقالوا ذرنا نكُن مع القاعدِين » أى بادر أصحاب الطول هؤلاء ، إلى
 التحلل من هذا الأمر ، بالاعتذار إلى رسول الله ، واستئذانه فى أن يُعفيهم من
 إجابة هذه الدعوة ، والجهاد فى سبيل الله .

وفى قولهم « ذرنا نكُن مع القاعدِين » ما يكشف عن استحقاقهم بأمر
 الله ، واسترواحهم للفحل منه ، حتى ليهنؤهم المقام ، وتطيب لهم الحياة ،
 فيقعدون مع القاعدِين ، ويسمرون مع السامرين . . وهذا ما يكشف عنه قوله
 تعالى : « رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبَّع على قلوبهم فهم لا يفقهون » .

أى قد سوت لهم أنفسهم أن يكونوا مع الخوالف ، ممن لا طول لهم ولا حول ، من الرضى ، والزمنى ، وأحباب المعاصات والعليل ، والأطفال ، والنساء ، والإماء ، والعبيد - رضوا أن يكونوا مع هذه الطوائف من الناس ، وهم أحباب طول وحول ، لم يكن يرضيهم أبداً أن يكون بينهم وبين هذه الطوائف أمر جامع ، أو صفة مشتركة . فكيف وهم أحباب الحول الطول ينزلون إلى هذا المستوى الذى يضيفهم إلى مجتمع الصبيان والعبيد ؟ ولكن هكذا أرادوا أن يكونوا ، وهكذا صنعوا بأيديهم هذا الثوب الذى لبسوه . . . ثوب الصغار والامتهان .

وفى قوله سبحانه : « وطُبع على قلوبهم فهم لا يفقهون » إشارة إلى أنهم وقد لبسوا ثياب المهانة والخزى بهذا الموقف الذى وقفوه - لا يدركون ما وقع عليهم من ذلة وهوان ، إذ كانت أعينهم فى عمى ، وقلوبهم فى غفلة ، وعقولهم فى ضلال .

وقوله تعالى : « لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئكَ لهم الخيرات وأولئكَ هم المفلحون » هو عرض للوجه الآخر المشرق الوضئ من وجهى هذا الموقف . من أمر الله بالإيمان ، ودعوته إلى الجهاد . .

فإذا كان المنافقون ، وأحباب الطول فيهم ، قد نكصوا على أعقابهم ، ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف ، فإن النبى - صلوات الله وسلامه عليه - والذين آمنوا معه ، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله . . فإنا أن دعاهم الله برسوله إلى الجهاد حتى طاروا إليه سراعاً ، ونفروا خفاً وثقالاً .

وإذا كان المخلفون قد ألبسهم الله بتخلفهم ثوب الخزى والذلة ، فإن رسول الله والمجاهدين معه ، قد تلقاهم الله حقاً بهم ، مؤسماً لهم فى رحاب فضله ورضوانه ، فلا أيديهم من المقام ، وكتب لهم النصر على عدوهم ، ومكن لهم فى الأرض ،

وأعدّ لهم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار.. ورضوان من الله أكبر..
ذلك هو الفوز العظيم ..

وفي قوله تعالى : « وأولئك لهم الخيرات » .. العطف هنا بالواو ، إشارة إلى ما للرسول وللمؤمنين المجاهدين معه ، عند الله ، من أوصاف كريمة ، غير تلك الأوصاف التي وصفها الله بهم ، وأن ما وصفوا به هنا ليس إلا من قبيل التنويه والإشارة إلى تلك الأوصاف التي لا تحصر ، وإن كان ذكر قليلها يغني عن كثيرها ، لأنها كلها من باب واحد ، هو باب الخير والإحسان .. ويكون من مفهوم الآية السكرية .. لسكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم .. أولئك رضى الله عنهم ، وأنزلهم منازل رحمة وإحسانه « وأولئك لهم الخيرات ، وأولئك هم المفلحون » .

وفي تكرار الإشارة إلى الرسول والمؤمنين المجاهدين في قوله تعالى : « وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون » تأكيداً للتنويه بهم ، وتقدير لدرجتهم العالية ، ومنزلتهم السكرية التي أنزلهم الله إياها . . كما أن في ذلك إشارة إلى أن مقامهم هذا الرفيع الذي هم فيه ، لا تبلغه الإشارة التي يقصر عنها النظر ، وأنه لكي يمكن أن يرتفع النظر إلى هذا المستوى ، ينبغي أن يكون ذلك على مراحل يقطعها صعداً في الوصول إليهم .

« أولئك لهم الخيرات » .. فانظر إليهم .. إنهم هنا ! لا . . إنهم هناك .. ولا .. إنهم فوق هذا .. « أولئك هم المفلحون » فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير !

الآيات : (٩٠ - ٩٢)

« وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٩٠) لَيْسَ عَلَى

الضُّمَمَاءَ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا
نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١)
وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أُحْمِلُكُمْ
عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيِبُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الْأَدَمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ» (٩٢)

التفسير: قوله تعالى «وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ»
«الواو» في قوله تعالى «وجاء» تصل ما انقطع من حديث القرآن عن المنافقين ،
وما كشف من وجوههم للسكره ، وما فضح من أساليبهم الخادعة المضلة . .
والفعل «جاء» في امتداد مقطعه هكذا «جاء» وفي تذبذب أنغامه بين همس
«الواو» وجهر الجيم ، وخطف الهمزة - برسم صورة مكتملة الألوان والظلال
للمنافقين ، وهم في طريقهم إلى النبي ، متحاملين متشاكين ، تدور أعينهم هنا
وهناك ، حذراً من أن تفضحهم أذارهم التي بين أيديهم ، يسوقونها إلى النبي ،
ويدفعون بها في خوف وخطف واضطراب . .

ثم هم في موكبهم الطويل إلى رسول الله أنماط مختلفة . .
منهم . . السفية الوقح ، الذي لا يعرف الحياء وجهه . . فيجيء خفيفاً
مسرعاً ، يبادر القوم قبل أن يسبقوه ، فيأخذوا عليه الطريق إلى ما يعتذر به ،
إذ كانوا قد استنفذوا الأعذار بين يدي رسول الله . .

ومنهم من لا يعرف له عذراً . . ولكنه لا بد أن يعتذر ، لأنه لا يريد
أن يكون في الجاهدين . . فيمشي إلى النبي متشاكلاً متحاملاً . . حتى تنكشف
له وجوه الأعذار التي يعتذر بها المعتذرون : لعله يقع على واحد منها !
ومنهم من يقطع الطريق إلى النبي ولا يبلغه ، بل يقف بعيداً يتسمع الأنباء
عن المعتذرين وما يعتذرون به وما يقوله النبي لهم !

ومنهم . . ومنهم . .

إنهم أشكال متعددة ، وأنماط مختلفة . . ولكنهم جميعاً على طريق النفاق
 سائرون ، وعلى نية التخلف عن الجهاد قاعون . .
 « وجاء المذنبون من الأعراب ليؤذن لهم » . .
 والمذنبون هم أصحاب الأعذار ومختلفوها . . نخلق الأعذار واصطناعها هو
 علمهم ، والصفة الغالبة عليهم . . كما يقال : المُنْدُسُون ، والمُلعُون . . فهم صنّاع
 الأعذار ، لاصفحة لهم غير هذا . .

والأعراب : جمع أعرابي ، وهم سكان البادية .
 وانظر في وجه النظم القرآني ، بشهادك على هؤلاء الأعراب ، وقد جاءوا من
 شتى الجهات ، بعد أن سمعوا دعوة الرسول إليهم بقوله . « انفروا خفافاً وثقالاً
 وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله » - جاءوا لا لينتظموا في صفوف
 المجاهدين ، ولا ليقاتلوا في سبيل الله ، وإنما جاءوا ليعتذروا عن الجهاد ،
 وليقدموا من المآذير ما في جهدهم ، كما يقدم المجاهدون في سبيل الله أموالهم
 وأنفسهم ! ! فما أنقَسَ هذا الحجة ، وما أشأم ذلك السعي !

قوله تعالى : « وقعد الذين كذبوا الله ورسوله » هو الوصف الذي وُصف به
 أولئك المذنبون ، والسمة التي وُسموا بها . . فهم الذين قعدوا متخلفين عن
 الجهاد ، وهم الذين افتروا الكذب على الله ورسوله ، بهذه الأعذار التي اختلقوها
 وجاءوا إلى النبي بها .

وفي هذا الخبر تهديد ووعيد لهم . . إذ ليس مراداً به الإخبار عنهم ، وأنهم
 قعدوا ، وإنما هو خبر يكشف عن جريمة غليظة ، ويحدث عن منكر عظيم . .
 وفي قوله تعالى : « وقعد الذين كذبوا الله ورسوله » حكم عليهم بالإدانة ،
 وبأن هذه الأعذار التي اعتذروا بها إنما هي محض كذب وافتراء . . إذ هم الذين
 كذبوا الله ورسوله . . وقد عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر ، ليُعرَضوا هذا
 العرض الكاشف عن كذبهم ، ويسموا حكم الله عليهم . .

وقوله سبحانه : « سيصيب الذين كفروا منكم عذابٌ أليم » هو بيان للجزاء الذى أخذ به هؤلاء للعذرون الذين كذبوا الله ورسوله ، وأنهم جميعاً من أهل الكفر ، ولا متوى للكافرين غير النار وعذاب السمير .

وحرف الجرّ فى قوله تعالى : « سيصيب الذين كفروا منهم » للبيان ، لا للتعميم .

فكل هؤلاء المذنبين من الكافرين . فليس فيهم كافر وغير كافر ، بل كلهم كفرون .

أما أصحاب الأذى الحقيقية فقد أغنام الله سبحانه وتعالى عن أن يبقوا هذا للوقف ، فمذّرم الله قبل أن يمتدروا ، ورفع عنهم الحرج ، فى قوله تعالى :

« لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أُحْمِلِكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ »

فهؤلاء أصحاب أعمار ظاهرة ، ينطق بها لسان الحال ، قبل أن ينطق بها لسان المقال . فالشريعة الإسلامية قائمة على اليسر ، ورقع الحرج عن المؤمنين ، فلا إعانات فيها ، ولا مشقة أو عسر فى تكاليفها .. « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » .

فالضعفاء .. من شبوخ ، وأطفال ، ونساء ، وعبيد وإماء ، والرضى وأصحاب الماهات المانعة من السفر والقتال - هؤلاء جميعاً ومن فى حكمهم لأحرج عليهم فى أن يتخلفوا عن ركب المجاهدين ، « إذا نصحوا لله ورسوله » أى إذا كانت

قلوبهم سليمة عامرة بالإيمان ، تربط مشاعرهم بمشاعر المؤمنين المجاهدين في سبيل الله .. فهم مع المجاهدين بمشاعرهم كلها . يدعون لهم بالنصر ، ويتمنون لهم العقب والسلامة ، ويخففونهم في أهلهم ، ويقومون على رعاية أبنائهم وأزواجهم ، وقضاء حوائجهم ، ورفع الضر عنهم ، ومواساة من أصيب منهم في أب ، أو أخ ، أو زوج . إلى غير ذلك مما يبعث في نفس المجاهد الطمأنينة ، ويطلق يديه كليهما ، ووجوده كله ، للعمل في ميدان المعركة ، ومواجهة العدو ..

وبهذا يكون المؤمنون جميعاً في ميدان المعركة .. سواء منهم من شهدا وحارب فيها ، أو من تخلف ، بما معه من عذر ، ونصح الله ورسوله ، في سلوكه الطيب ، مع من يخففهم المحاربون وراءهم من أهل وولد ، وفي مشاعره المتجهة إلى المجاهدين في ميدان القتال ، والدعاء لهم بالنصر وتمنييه لهم ..

وقوله تعالى : « ما على الحسنيين من سبيل » إشارة إلى أن هذا الذي يبذله المتخلفون من ذوى الأعذار ، من نصيح الله ورسوله ، وراء جبهة القتال ، هو غاية ما في مستطاع هؤلاء المتخلفين ، وهو ميدانهم الذي يكون لهم فيه عمل وإحسان .. « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » . فإذا أعطى المؤمن - في باب الإحسان - ما وسعته نفسه ، فهو في الحسنيين ..

وقوله سبحانه : « والله غفورٌ رحيمٌ » إشارة أيضاً إلى أن الذي يوجه نفسه للإحسان ، ويعمل له ، هو محسنٌ ، وإن قصر فيما عمل ، ولم يبلغ غاية الإحسان .. فرحة الله واسعة ، ومغفرته شاملة ، يتقبل من الحسنيين أحسن ما عملوا ، ويتجاوز عن سيئاتهم ، كما يقول سبحانه : « أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم » (١٦ : الأحقاف) ..

وقوله تعالى : « وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَحِمْهُمْ مَا أَحْمَلْكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا

مَا يُنْفِقُونَ » - هو معطوف على قوله تعالى : « لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى .. » أى ليس حرج على هؤلاء الذين أتوك لتحملهم ، أى تهيب لهم مركباً ينقلهم إلى ميدان الجهاد .. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد جاء جماعة من فقراء المسلمين ، تحت نيتهم على الغزو والجهاد ، ولكنهم عجزوا عن أن يجدوا مركباً يركبونه ، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يحملهم معه في جيش المجاهدين ، ولم يكن بين يدي النبي ، ولا في جيش المسلمين ما يحملهم عليه ، فقال لهم - صلوات الله وسلامه عليه : « لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ .. فَاثَلَّتْ نَفُوسُهُمْ أَمْسَى وَحَسْرَةً ، وَفَاضَتْ دُمُوعُهُمْ أَلْماً وَحُزْناً ، أَنْ فَاتَهُمْ حَظُّهُمْ مِنَ الْجِهَادِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَيْدِيهِمْ مَا يَنْفِقُونَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَفِي إِعْدَادِ الْمَرْكَبِ الَّتِي يَحْمِلُهُمْ مَعَ الْمُجَاهِدِينَ : « تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَنْ لَا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ » .. وهؤلاء هم الذين عُرِفُوا فِي الْمُسْلِمِينَ بِالْبَكَائِينَ .

وَإِذَا كَانَ بُكَاءُ الرِّجَالِ مَذْمُومًا فِي كُلِّ مَوْطِنٍ ، إِلَّا أَنَّهُ هُنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ - مقام التعامل مع الله - محمود غاية الحمد ، بل ومطلوب من المؤمن أن يكون هُنَا حَاضِرَ الدَّمْعَةِ غَزِيرَهَا .. وفي الحديث : « إِنْ لَمْ تَبْكُوا فِتْيَا كُتِبَ .. » .

فَالدَّمْعَةُ هُنَا دَمْعَةُ عَزِيزَةٍ عَلَى اللَّهِ ، لَا تَنْفَعُ عَلَى الْأَرْضِ ، كَمَا تَنْفَعُ دُمُوعُ الْبَاكِينَ ، فَتَضْيَعُ بَدَأً .. وَإِنَّمَا تَنْفَعُهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَنِ ، فَإِذَا هِيَ نَهْرٌ جَارٍ مِنْ نُورٍ ، يُقَرَّرُ فِيهِ صَاحِبُهَا ، فَإِذَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ نُورٍ ، أَصْفَى مِنَ الْجَوْهَرِ ، وَأَضْوَأُ مِنْ شَمْسِ الضُّحَى ، يَقُولُ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ : « عَيْنَانِ لَا تَسْتَهْمَا النَّارَ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .. » .

* * *

تم الجزء العاشر ، وبليه الجزء الحادى عشر .. إن شاء الله

المؤلف

عبد الكريم الخطيب

النفسية القرآنية للقرآن

الكتاب السادس

أجزاء: الحادي عشر والثاني عشر

من مباحث هذا الكتاب

- الأجزاء الدنيوية .. وأجزاء الآخرة ..
- الإنسان .. وما ينزل من السماء ..
- السمع والبصر .. ومكانهما في الإنسان ..
- العلم .. وأسلوب تحصيله ..
- الناس .. وهذا الاختلاف في حظوظ الحياة ..
- يوسف .. والفتنة المتحدية ..

منشور مطبعته
دار الفكر العربي

الآيات : (٩٣ - ٩٩)

• إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٩٣) يَمَقِّدُونَ إِلَيْنَكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَمَقِّدُوا لَنَا ثُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٤) سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أُمِلَّ بَعْضُ إِلَيْنِهِمْ لِيُفْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٥) يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (٩٦) الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٩٧) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدُّوَارَ عَلَيْهِمْ دَآرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٩٨) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ أَرْسُولٍ إِلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩٩)

التفسير : في الآية السابقة على هذه الآيات ، رفع الله الحرجَ عن الضملاء والمرضى ، وعن الذين لا يجدون ما ينفقون ، إذا هم لم يكونوا في موكب المجاهدين الذين يلقون العدو في ميدان القتال ، إذ كانوا معهم أعدائهم التي تحول (٥٦ - التفسير القرآني - ج ١١)

بينهم وبين القيام بهذا الأمر الذى نَدَبَ الله سبحانه وتعالى المؤمنين له . .
 « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حَرَجٌ »
 إذا تصحوا لله ورسوله . . ما على المحسنين من سبيل . . (الآية ٩١) .

• وفى هذه الآية : « إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » اتهام
 ومؤاخذه لمن تخلفوا عن الجهاد ، ولا عُذْرَ لهم . . لأنهم قادرون - بأشخاصهم
 على أداء هذا الواجب المفروض عليهم ، فهم ليسوا ضعفاء ، أو مرضى ، وهم قادرون
 بأموالهم على أن يجدوا الزاد الذى يتزودون به للسفر . . من طعام ، وحولة ،
 وسلاح . .

وعلة واحدة لاغير ، هى التى قعدت بهم عن أن يكونوا فى المجاهدين ، هى
 أنهم « رَضُوا بأن يكونوا مع الخولاف » . . إنه لا شئ يقعدهم عن هذا الأمر
 إلا إبتائهم العافية والسلامة لأنفسهم ، وإلّا ضنّهم بالمال وبالجهد عن البذل فى
 سبيل الله . . وذلك خِذْلَانٌ منهم لله ، فكان أن خذلهم الله ، « وطبع الله على
 قلوبهم » فلم يروا بها سوءَ مام عليه . . « فهم لا يعلمون » ما وقع عليهم من
 غِثٍ فى هذا الموقف الذى وقفوه من أمر الله ، والجهاد فى سبيل الله . .

وفى مخالفة للظم لمقتضى السياق ، فى قوله تعالى : « إنما السبيل » إذ
 كان من مقتضى السياق أن يكون : « إنما الحَرَج » - فى هذا ما يشير إلى ما بين
 الحالين من اختلاف . .

فالضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون - هؤلاء ومن على شاكلتهم ،
 واقعون تحت عفو الله ، غير مطالبين بما هو مطلوب من أهل القوة والصحة
 والفنى . . فلا حرج عليهم ، ولا جناح ، إذا هم كانوا من المتخلفين . .

أما هؤلاء الأغنياء الذين تخلفوا عن قدرة ، فهم فى مقام المؤاخذه ، وفى
 معرض الجزاء والعقاب ، ومن هنا كان السبيل مفتوحاً ، والطريق مكشوفاً

للجزاء الذي هم أهل له ، وللمقاب الذي لا بُدَّ هو واقع بهم ، إن عاجلاً
وإن آجلاً ..

ويشهد لهذا المعنى ، قوله تعالى : « إنما السبيل على الذين يظلمون الناس
ويبيعون في الأرض بغير الحق » (٤٢ : الشورى) .. فهؤلاء الذين يظلمون
الناس ويبيعون في الأرض بغير الحق ، قد عرضوا أنفسهم للنعمة والبلاء ، وإنه
لا عاصم لهم يدفع عنهم هذا البلاء الذي سيحل بهم .. وقوله سبحانه : « فإن
اعتزلوكم فلم يُقاتلوا وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً »
(٩٠ : النساء) أى أن هؤلاء الكافرين الذين اعتزلوا القتال الذي بين
المسلمين وبين الكافرين ، وفاءوا إلى السلم ، ولم يبسطوا أيديهم أو ألسنتهم
بأذى للمسلمين - فليس للمسلمين سبيل إلى قتالهم ..

فانظر في وجه هذا الكلام للشرق ، تجد أنه كلام - وإن أخذ من أفواه
الناس - قد نظامته يد القدرة ، وجاءت به على هذا الإعجاز المبين .. فسبحان
سبحان من هذا كلامه .

« وقوله تعالى : « يَمَقِّدُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ
لَا تَمَقِّدُوا أَنْ تَوْمِنَ لَكُمْ .. قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ نَمَّ تُرْذُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » .

هو إخبار النبي والمؤمنين ، وإنذار المنافقين وذوى الأعذار الكاذبة ،
إخبار بما سيكون من هؤلاء المنافقين والمذنبين حين يلقون النبي والمؤمنين بعد
عودتهم من غزوة تبوك - بما لفقوا من أعذار ، وما نسجوا من أكاذيب ،
يرآون بها تخلفهم عن الجهاد مع المجاهدين .

وقد أمر الله النبي والمؤمنين أن يَهْتُمُوا هؤلاء المذَّدرين ، وأن يفضحهم على رموس الأَشهاد .. « لا تعتذروا .. لن تَؤْمِنَ لَكُمْ » .. أى لن نصدِّق ما تعتذرون به ، وإن تقبله .. وليس هذا مما يشهد به حالكم ، وتفضحه ألسنتكم وحسب ، وإنما هو مما علمه الله منكم ، وأطلع نبيّه عليه : « قد نبأنا الله من أخباركم » .

• — وقوله تعالى : « وسيرى الله عملكم ورسوله » أى سيرى الله ورسوله ما يكون منكم بعد هذا من مواقف حيال الإسلام والمسلمين ، من بنى بوعدون ، ومخادعة ونفاق ، أو مسالة وسلام ..

ومعنى الرؤية هنا ، العلم القائم على واقع الحال ..

وهذا ما جعل الرؤية معلقة على المستقبل : « وسيرى الله عملكم ورسوله » أى فى حال تلبسهم بما يعملون . أما رؤية الله سبحانه فى مطلقة تشمل الزمان والمكان جميعاً ..

— وقوله سبحانه : « ثم تُرَدُّونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ » تهديد هؤلاء المذَّدرين ، بوضعهم تحت المراقبة التى لا تغفل ، والتى تعلم سرهم وجهرهم ، وتأخذهم جميعاً بما عملوا ، فلا يفلت منهم أحد ..

• قوله تعالى : « سَيَخْلِقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ » يَعْمُرُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَأَوْحُمُ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ » .

يكشف عما فى وجوه المنافقين من صفاتية ، وأنهم لا يكثرنون كثيراً بما يتجههم به النبي والمؤمنون من ردٍّ وردع ، ومن تكذيب وبهت ..

والمنافق لا يلبس أثواب النفاق إلا إذا كان صفيقاً ، لا يعرف الحياء سبيلاً إليه ، ولو كان في وجه المنافق شيء من الحياء ، لما رضى لنفسه أن يلقى الناس بشخص غير شخصه ، وبوجود غير وجوده !

وليس هكذا شأن المؤمن بالله . . إنه بإيمانه بالله ، واستناده إلى أقوى الأقوياء ، لا يرى في هذا الوجود قوة يخشى بأسها ، أو يهرب سلطانها ، مادام مستمسكاً بالحق ، مستقيماً على طريق العدل والإحسان . . ورحم الله البوصيري إذ يقول :

ومن تسكن برسول الله نُصْرَتُهُ   إن تَلَقَّه الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَيْمِ
فلاستنصار رسول الله ، هو التمسك بالشرعة التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه ، فذلك هو الإيمان بالله ، والله سبحانه وتعالى يقول : « من يطع الرسول فقد أطاع الله . . »

وهكذا ، كل من استقام على طريق الحق ، يجد من نفسه القوة التي تنأى به عن سفساف الأمور ، وتزفمه عن الدنيا ، فلا يأتي ما يخل بالبرودة ، أو يشين الشرف . . !

وليس هذا في الإنسان وحده ، بل إنه في عالم الحيوان . . فالحيوان الضعيف ، يقوى ضعفه بالاحتيايل والمخادعة . . على حين أن الحيوان القوي يأخذ في حياته خطأً مستقيماً وانحماً . . وشتان بين الثعلب ، والأسد . . فذاك من ضعفه مخادع مخاتل ، وهذا من قوته ظاهر واضح . ذاك يأكل الجيف ولا يمافها ، وهذا يمتنع عن أن يلوث فيه بالميتة وإن هلك جوعاً . . !

وأكثر من هذا ، فإن عالم النبات يجرى على هذا الأسلوب من الحياة . . الشجرة القوية ، الطيبة ، لا تأوى إليها الموام ، ولا تندس فيها الحشرات . . على حين

أن الأشجار الواحية الضعيفة تكون مباءة للآفات ، ومرتمة للحشرات والهوام ..
وأكثر من هذا أيضا .. عالم الجاد تجد فيه هذه الظاهرة واضحة على
أنتميا .. فالأرض الصلبة لا تنشوء وجهها الأخاذيد والحفر .. والمرتفع من
الأرض لا يكون مستودعا للمياه الزاكدة ، والمستنقعات .. وقة الجبل لا تكون
محطاً للحيس الطير أبداً ..

الثقة أبداً .. هى موطن السلامة والعمافية ، وهى مستودع الخير والحسن ..
فإذا كانت القوة قوة منبعثة من إيمان يعمر القلب ، ويفدى الوجدان ، كانت
قوة كلها خير ، ورحمة ، وإحسان .

والإيمان هو الزاد الذى يفدى القوة الروحية فى الإنسان ، ذلك الزاد الذى
تتجمع عناصره من الأعمال الصالحة التى نمت فى ظل الإيمان ، والتى تجمعها
التقوى التى يقول الله سبحانه وتعالى فيها : « وَزُودُوا فَإِنَّ الزَادَ التَّقْوَى »
فهؤلاء المنافقون الذين ردهم النبى والمؤمنون ، وفضحوا ما جاءوا إليهم به
من أعذار - هاهنا أولاد يميثون إلى النبى والمؤمنين بوجه آخر من وجوه نفاقهم ،
يميثون بأعذارهم تلك التى كذبها الله ، وفضحها النبى والمؤمنون ، فبزكونها
بالخلف كما يذكى الداج البهيمة بالذبح ، بعد أن تموت وتتعفن !!

وماذا يريدون بهذا الحلف الكاذب ؟

يريدون أن يقبل النبى والمؤمنون أعذارهم ، وأن يصدقوا منهم هذا
الكذب المفضوح ، وبهذا يتحقق لهم أمران :

الأمر الأول : عدم فقدان الثقة فى أنفسهم ، وفى تلك البضاعة التى يتعاملون
بها ، لأنه لا وجود لم إذا أفلت من بين أيديهم هذا الزاد الذى يعيشون فيه ،
وبارت تلك البضاعة التى هى رأس مالهم فى الحياة ..

وثاني الأمرين - وهو تبع للأمر الأول - أن يُعرض النبي . وللمؤمنون عنهم ، فلا يأخذونهم بالآثام ، ولا يضعونهم موضع الاتهام ..

وقد دعا الله النبي . والمؤمنين أن يعرضوا عنهم ، ولكن لا إعراض المصدق أو للتسامح ، بل إعراض المشتمز للمقترز الغافر من شيء كرهه ، تؤذيه راحته : « إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون » .. فإنهم لو سلبوا من أذى النبي . والمسلمين ، فلن يسلبوا من عقاب الله ، ومن عذاب السمير المعد لهم ..

• قوله تعالى : « يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ » .

هو بيان لحليف يحلف به المنافقون ، يريدون به أكثر مما يريد الله الدين حلفوا منهم ، وكانوا يريدون به أن يعرض عنهم النبي . والمؤمنون ، فلا يتألموا بأذى ..

أما هؤلاء ، فإنهم يبقون بحلفهم أن يرضى النبي . والمؤمنون عنهم ، وأن يخطوهم بهم ..

وقد أبأس الله المنافقين من أن يتألموا بحلفهم هذا الرضا الذي طلبوه ، وأنه حتى لو رضى النبي . والمؤمنون عنهم - وهذا ما لا يكون أبداً - فلن يرضى الله عنهم : « فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » ..

• قوله تعالى : « الْأَعْرَابُ أَشَدَّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَسْمَعُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »

تشير الآية الكريمة هنا إلى ما للبيئة من أثر في طبيعة الإنسان ، وفي رسم معالم شخصيته ، وتحديد مواقفه من الحياة .

والبادية ، وما فيها من جناف ، وجذب وقسوة ، قد طبعت للكائنات فيها - وبخاصة الإنسان - بطابعها الجاف الجديب القاسى .. وفى اللث : « من بدأ جفًا » .

ومن هنا كانت الطبيعة الحادة فى نفس البدوى ، ذاهبة به مذهب الغلو والتطرف ..

فالناقون من أهل البادية على نفاق أشد وأسوأ من نفاق سكان الحضر ..

وكذلك كفرهم .. هو كفر غليظ كثيف مُنْكَافٍ ، لا تطاع عليه ضوؤه من الحق أبدًا ، وإنهم ليمدحون عن مواقع الهدى من رسول الله ، ومن المؤمنين ، قد فاتهم خير كثير ، إذ لم يعلموا ما بين يدى الله ؛ من دين الله ، ومن شريعة الله .. ومن علم منهم شيئًا من هذا ، لم يعلمه علم تحقق ويقين ..

وفى قوله تعالى : « والله عليم حكيم » دعوة هؤلاء الأعراب أن ينزعوا لباس البداءة ، وأن يخرجوا من حياتهم تلك ، إلى حياة الحضر ، وأن يقتربوا من مواطن العلم والمعرفة ، حيث يلقون رسول الله ، يأخذون عنه ، ويخالطون المؤمنين ، ويحذون حذومهم .. فالله سبحانه « عليم حكيم » ولا يعرف الطريق إلى الله ، ويحسن التعامل معه ، إلا أهل العلم والحكمة ..

فالإسلام إذ يشنع على البداءة ، وإذ يهيم أهلها بالنفاق الكريه ، والكفر الغليظ ، والجهل القاصح - الإسلام بهذا يدعو إلى العمران ، ويحرض على المدنية ، وينفض إلى الناس العزلة والوحشة وقبول الحياة ، كما هى ، من غير معالجة لأشائها ، ووضع بصمة الإنسان العالم الحكيم عليها ..

* قوله تعالى : « وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ

يَكُمُّ الدُّوَارَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »

الأعراب الذين دخلوا في الإسلام على غير علم أو نظر ، لم يكن لهذا الذين أثر في نفوسهم ، ولا لشريعته حساب في ضمايرهم .. إنهم مسلمون ، وليسوا مؤمنين ، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » .. (١٤ : الحجرات)

هؤلاء الأعراب إذا دُعوا إلى الإنفاق في سبيل الله ، يحكم أنهم مسلمون ، تجب عليهم الزكاة ، كما يجب عليهم الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله - إذا دُعوا إلى الإنفاق لم ينفقوا إلا تحت هذا الحكم الملزم لهم ، لا عن طوعية واختيار ، ولهذا يعدّون ما ينفقون في هذا الوجه مغمراً ، لأنهم أنفقوه في غير ما يشتهون ، فهم لهذا ينظرون إلى الوجه الذي أنفقوه فيه نظر حقد وكرهية ، وبتربصون بالمسلمين وبالجاهدين الدوائر ، أى يتمنون لهم الهزيمة والضياع ، حتى لا يكون للإسلام يدٌ عليهم تأخذ من أموالهم ما تأخذ من صدقات ..

والدوائر جمع دائرة ، وهى خط أشبه بالحلقة ، يدور حول نقطة ارتكاز فى وسطه .. وقد استعيرت للشر يقع بالإنسان أو الجماعة ، فى مجال الصراع مع قوة أخرى معادية ، فيقال دارت عليهم الدائرة ، أى هُزموا ، وذلك يعنى أنهم قد أطبق عليهم العدو وأحكم عليهم إغلاق طريق الإفلات أو الفرار ، فكانوا وكأن العدو دائرة عليهم .

وقد ردّ الله على المنافقين الذين يتربصون بالمؤمنين الدائرة بقوله : « عليهم دائرة السوء » .. ففضى الله عليهم هذا القضاء ، وتوعدهم به ، وهو أن الدائرة التى ينتظرونها فى المسلمين ، لن تقع فى المسلمين ، الذين سيكتب الله

لهم العزة والغلب ، وإنما استحلّ الدائرة هؤلاء المنافقين ، وسينزل بهم الخزي والسوء .

وفى قوله تعالى : « والله سميع عليم » تهديد لهؤلاء المنافقين بمراقبة الله سبحانه وتعالى لهم ، وإطلاعه على ما يسرون وما يعلنون ، وأنه سبحانه مؤاخذهم بما كانوا يكسبون . . .

* قوله تعالى : « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول .. ألا إنها قربة لهم سيُدخلهم الله في رحمته .. إن الله غفور رحيم » .

ليس الأعراب جميعاً على حال سواء ، فإذا كانت الصحراء تبت الشوك والحسك ، وتؤوى الوحوش والحيات ، فإنها تخرج المَرَار^(١) والريحان ، وتتجلى بالظباء والنعام . . .

وإذا كان في أعراب البادية ، الجفأة ، وأهل الوحشة والجهالة ، فإن فيهم ذوى النفوس الرقيقة ، والقلوب المتفتحة ، والوجدانات الشفيفة . . . التى تذوب رقة وعذوبة . . . إن هؤلاء أشبه بالأنسام العلية الرطبة ، التى تهمس بها أنفاس الصحراء بين الحين والحين فى آذان الأصائل والأشجار ، فتبعث الروح والعافية فى كيان الأحياء ، التى كادت تهلك من لفحات الهجير ، ووقدات السموم . . .

ففى أعراب البادية الشعراء ، والحكماء ، وأصحاب الفِرَاسة والألمعية التى تلمح بذكائها الفطرى ما لا تلمحه العين الباصرة وراء الحجر ، وتكشف بصدق حدسها وظنّها من خفايا النفوس ، ما لا يكشفه عالم النفس بأدوات علمه ، ومقاييس فقه .

والذين دخلوا الإسلام من هؤلاء الأعراب ، من ذوى النظر ، والحكمة ، قد عرفوا هذا الدّين معرفة كاشفة ، فازدادت به بصائرهم استضاءة وتألقاً ،

(١) المرار : نبت طيب الريح .

واستروحت منه قلوبهم روح الطمأنينة واليقين . . فصحبوا هذا الدين محبة
للمواخاة والمخالطة ، وعاشوه معايشة الأمن والعافية ، وأمسكوا به إمساك
الأرض الطيبة هو اطلّ الغيث السخى . . فاهتزت وربّت وأنبئت من كل
زوج بهيج . فإذا أنفق هؤلاء المؤمنون من الأعراب نفقةً في سبيل الله
احتسبوا قُرْبَاتٍ يتقربون بها إلى الله ، ويبتغون بها مرضاته ، ويلتخسون منها
صلوات الله وبركاته . .

وفي قوله تعالى : « وصلواتِ الرسول » بالمطف على قوله سبحانه :
« قرباتٍ عند الله » إشارة إلى أن صلوات الرسول ، أى دعاءه لمن يُقدّم له
الصدقات ، هى مما يتقرب به المتقربون إلى الله . . فهى صدقاتٌ إلى صدقاتهم ،
يضيفها الرسول إليهم أنزى في قربهم إلى الله . .

فلقد ، كان الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - يصلى على المتصدق ،
أى يدعو له ، بالخير ، والبركة ، وذلك امتثالاً لقوله تعالى : « خذ من أموالهم
صَدَقَةً تَطْهَرُهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سَكَنٌ لهم » . .
وقوله تعالى : « ألا إنها قُرْبَةٌ لهم » هو توكيد المفهوم الضمى الذى أفاده
عطف صلوات الرسول على قوله تعالى : « قرباتٍ عند الله » . . فهذه الصلوات
والدعوات من الرسول هى قُرْبَةٌ لهم عند الله ، بمعنى أن دعاء الرسول للمؤمن ،
يعنى رضا الرسول عنه ، وهذا الرضا هو فى ذاته قربة عند الله للمؤمن ، يقال به
رضا الله ومغفرته ، سواء أكان دعاء الرسول ورضاه عن نفقة أنفقها المؤمن ،
أو عن كلمة طيبة قالها ، أو مسمى حميد سعى به بين المسلمين ، أو موقف كريم وقفه ،
أو مشهد حسن شهده . . وقد دعا الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - لعثمان
رضى الله عنه ، حين أنفق ما أنفق في تجهيز جيش العسرة فقال : « اللهم ارضن
عن عثمان فإنى أصبحت عنه راضياً » ! فكان عثمان بذلك أحد العشرة
المبشرين بالجنة .

وقوله تعالى : « سيدخلهم الله فى رحمته إن الله غفور رحيم » - هو الجزء الذى سيجزيه الله هؤلاء الذين أنفقوا فى سبيل الله ، فقالوا رضا الله عنهم ، ورضا رسوله ، وصلواته عليهم . .

الآيات : (١٠٠ - ١٠٦)

* « وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠٠) وَيَمْنٌ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُتَّفَقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ (١٠١) وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٠٢) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَوَابُ الرَّحِيمُ (١٠٤) وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥) وَآخَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠٦) »

التفسير : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار

خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم « مناسبة هذه الآية لما قبلها أنها تعرض صورة مشرقة للمؤمنين ، الذين يتجلى عليهم الله سبحانه وتعالى برضوانه ، وينزلهم منازل فضله وإحسانه ، وذلك بعد أن عرض في الآية السابقة عليها صورة مضيئة ، انبثقت من بين ظلام البداوة ، وطلعت من مهاب سمومها وهيرها . .

فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان - هم الإنسانية الكريمة الوضيئة ، يتمثل فيهم كل ما يمكن أن تعطيه الإنسانية من نعيم طيب مبارك . . فهم من الإنسانية بمنزلة هذه القلة من أعراب البادية ، الذين خلصوا من كدّر البادية ، وسلموا من أدرانها وأوضارها . .

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار . . هم الذين سبقوا إلى الإسلام ، فكانوا الكوكبة الأولى التي تقدمت ركبهم اليمون ، وكانوا الكواكب الدرية التي بين يد نجره الوليد . . أولئك هم الذين حملوا أعباء الدعوة الإسلامية ، واحتملوا - في صبر ورضا - مواجهة المصافة التي هبت عليهم غائية مزبجرة ، تحمل في كيائها جهالة الجاهلية ، وحماتها ، وسفاهاتها ، وعتوها وصلاتها . . فكان لهم عند الله هذا المكان الكريم ، وتلك المنزلة التي اختصهم بها ، وأفردهم فيها . .

فمن أراد أن يلحق بهم ويضاف إليهم ، فسيبيله إلى ذلك أن يقفوا أزهم ، ويقنع سبيلهم ، ويحسن كما أحسنوا ، ويؤبى كما أبهتوا . . فذلك هو النعم لمن يطلب رضا الله ، ويتطلع في أن يكون مع أحبائه وأصفياه . . فيكون بهذا مضافاً إليهم مع الذين اتبعوهم بإحسان .

وفي قوله تعالى : « يا أحسان » هو قيد وؤكد ، يكشف عن الإحسان الذي يكون من متابعة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والتأسي بهم . .

فتابعهم هى إحسانٌ ، وقوله تعالى : « يا أحسان » هو تأكيد لهذا الإحسان الذى تنطوى عليه المتابعة . . . وهذا يعنى أن ما كان من السابقين من المهاجرين والأنصار ، هو إحسان كله ، فن تابعهم ، وتأس بهم على ما كانوا عليه ، فهو محسن . . كل الإحسان ! .

وقوله تعالى : « رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم » هو عرض كاشف لمزية هؤلاء الصفوة من عباد الله ، وأن الله رضى عنهم ، بما كان منهم من إحسان ، وأنهم رضوا ، بما أَرْضاهم الله به ، وتعموا فيه . .

وفى قوله تعالى : « ورضوا عنه » رضوان فوق رضوان من عند الله ، يحفهم به ، ويزيدهم نعيماً إلى نعيم . . إذ جعل الله سبحانه وتعالى رضاهم عنه بما أعطاهم معادلاً لرضاه عنهم ، حتى لكانه سبحانه وتعالى ، يتبادل الرضا معهم ، فيرضى عنهم ، ويرضون عنه . . فسبحانه ، ما أعظم لطفه ، وما أوسع فضله ، وما أكرم عطائه ، وأسبغ إحسانه !

قرئ : « والأنصار » بالرفع . على الاستئناف . .

وفى هذه القراءة يكون قوله تعالى « والسابقون الأولون » مقصوراً على المهاجرين وحدهم . . وهذه القراءة ينقضها التفسير العملى للآية الكريمة التى احتج بها أبو بكر رضى الله عنه على الأنصار ، وجعلها مستندة فى تقديم المهاجرين على الأنصار ، فقال فى خطبة « يوم السقيفة » مخاطباً الأنصار : « أسلفنا قبلكم ، وقدمنا فى الكتاب عليكم » فقال تعالى « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » فنحن الأمراء ، وأنتم الوزراء . .

وهذا يعنى أن الأنصار شركاء للمهاجرين فى هذا الفضل ، الذى تطلب الخلافة به ، وأن المهاجرين إذا كانوا أولاً ، فالأنصار ثانياً ، كما جاء ذكرهم فى

القرآن الكريم : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » فذكر المهاجرون أولاً ، ثم الأنصار ثانياً ..

وإذا كانت واو العطف النحوية لا تفيد ترتيباً ، ولا تعقيباً ، فإن واو العطف القرآنية ، تفيد ترتيباً وتعقيباً .. هكذا دائماً . في كل مقام وقع فيه العطف بين متعاطفين أو أكثر ..

وأما قوله تعالى : « والذين اتبعوهم بإحسان » .. فهو مملوف كذلك على ما قبله عطف نسق ، بمعنى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا السابقين من المهاجرين والأنصار ، هم جميعاً ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه ، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً .. وإن كان ثمة تفاضل فهو في الدرجة ، وليس في الرتبة .

والأنصار أعنى السابقين الأولين منهم ، وهم الذين بايعوا النبي ببيعة العقبة . الأولى والثانية قبل الهجرة ، والذين استجابوا له ، وأقاموا المجتمع الإسلامي الأول بالمدينة ، وكانوا حصن الإسلام والمسلمين - هؤلاء جديرون بأن يشاركو المهاجرين الأولين منزلتهم ، وأن يزاخموهم بالمناكب عليها ، وإن كان فضل الله أوسع وأرحب من أن يقع في رحابه زحام أو صدام ..

وكذلك الذين جاءوا من بعد المهاجرين الأولين والأنصار ، وسلكوا طريقهم ، وساروا سيرتهم ، هم جديرون بأن يلحقوا بهذا الركب الميمون ، وأن يكونوا منه غير بعيد ..

فإذا كانت مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار آيات النبوة ، ونفحات النبي ، فسبقوا إلى الإيمان ، ودانوا له ، وأعطوه ولاهم كاملاً ، حتى اشتمل عليهم ظاهراً وباطناً ، وكان حرياً بهم أن يبلغوا من الصفاء والشفافية واليقين ما بلغوا ، مما تنقطع دونه الأعناق - إذا كان ذلك كذلك ، فإن الذين

يحيئون من بعدهم فى أجيال الإسلام المتعاقبة إلى يوم القيامة ، ويؤمنون إيماناً أقرب إلى إيمانهم ، ويأخذون سمّاً مدانياً لسمتهم - هم أهل لأن يلحقوا بهم ، وأن ينزلوا منزلتهم ، إذ أنهم آمنوا وأحسنوا ، ولا نبوة بين أيديهم ، ولا نبيّ بعلاً حياتهم هدى ونوراً ..

يقول ابن مسعود رضى الله عنه : « إِنَّ أَمْرَ مُحَمَّدٍ كَانَ بَيْنَنَا لِمَنْ رَأَاهُ .. وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا آمَنَ مُؤْمِنٌ أَفْضَلَ مِنْ إِيْمَانِ بَغِيْبٍ ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى : « الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ »

هذا وقد جاء ذكر هؤلاء الصفوة من المؤمنين ، من السابقين الأولين ، من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان - جاء ذكرهم على هذا الترتيب فى قوله تعالى : « لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُتُوا إِلَيْهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِثُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ » (٨ - ١٠ : الحشر) .

وهكذا الإسلام ، طريقه مفتوح دائماً لأصحاب النفوس الطيبة ، والقلوب السليمة ، والمزائم الصادقة ، يرتادون فيه منازل الرضوان ، وينزلون منها حيث

يبلغ جهدهم ، وتحتمل عزماتهم .. وهكذا يدخل المسلمون جميعاً ، بل الناس جميعاً ، تحت قوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .. ففي ذلك فليتنافس المتنافسون ، ولهذا فليعمل العاملون .. قوله تعالى : « ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم »

بعد هذه الصورة المشرقة التي عرضتها الآية السابقة لأهل السبق والإحسان وما أعد لهم من نعم ، وما أسبغ عليهم من رضا - جاءت هذه الآية لتعرض صورة معتمة طامسة ، لأهل الزيف والضلال ، وتكشف عن وجوه منكورة للإنسانية حين تفسد فطرتها ، وتشوه معالم إنسانيتها .. وذلك ليسكون هؤلاء المنافقين الضالين نظر في أنفسهم ، ورجعة إلى ربهم ، إن كانت قد بقيت فيهم بقية صالحة للنظر واعتبار .

ففي الأعراب الذين حول المدينة منافقون ، وفي المدينة ذاتها منافقون .. وهؤلاء وأولئك جميعاً قد مردوا على النفاق ، أمى شبوا عليه ، ورضعوا أخلاقه وهم شباب مُردّ ، فزنوا عليه ، وخف عليهم محمله ، إذ شب معهم وصار بعضهم منهم ، أشبه بالجارحة من جوارحهم ..

وفي قوله تعالى « لا تعلمهم نحن نعلمهم » تهديد ووعيد لأولئك المنافقين الذين برعوا في النفاق ، وصاروا أساتذة فيه ، حتى لا يكاد يطلع عليهم أحد ، وهم يتعاملون به ، ويتعاملون كثوسه مترعة ! واسكن الله يملهم ، وهو - سبحانه - الذي يتولى حسابهم ويأخذهم بذنوبهم ، بل ويفضحهم في هذه الدنيا ، بما ينزل من آيات فيهم ..

* وقوله تعالى : « سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم » ..

اختلف المفسرون في عذاب المنافقين مرتين .. ولم نجد عندهم ما نرضاه

ونستريح إليه ..

ونقول - والله أعلم - : إن عذاب المنافقين مرتين هو فى البصر الذى يتحقق للإسلام ، وفى المنام التى تمتلئ بها أيدى المسلمين ، هذا عذاب من أحد العذابين ، الذى تنقطع به قلوب المنافقين كدأ وحسرة .. أما للعذاب الآخر ، فهو ما يصيبهم فى أنفسهم من بلاء على أيدى المؤمنين ، حيث يجرفهم تيار الإسلام ، ويزعج أمنهم وسلامتهم ، ويخرجهم من ديارهم وأموالهم كما حدث مع اليهود ..

أما العذاب العظيم الذى يُردون إليه بعد هذين العذابين ، فهو عذاب الآخرة ، « يوم يشام العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون » . (٥٥ : النكبات)

* قوله تعالى : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفورٌ رحيمٌ » .

هو إشارة إلى صنف آخر من الذين نافقوا فى غزوة تبوك ، فتخلفوا عنها بأعذار ملفقة ، وتملأوا بتمللات كاذبة ، وقد وقع فى أنفسهم التذم على ما كان منهم ، وجاءوا إلى النبىؐ معترفين بذنوبهم ، ومنهم الثلاثة الذين خلّفوا ، والذين ذكرهم الله بعد ذلك فى قوله سبحانه : « وعلى الثلاثة الذين خلّفوا » .

فهؤلاء المخلفون ، قد خلطوا عملاً صالحاً كان منهم قبل هذا التخلف ، بآخر سيئ ، هو هذا التخلف عن رسول الله وعن المؤمنين فى غزوة تبوك ..

— وفى قوله تعالى : « عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفورٌ رحيمٌ » دعوة لهم إلى المبادرة بالتوبة ، والانخلاع مما تلبسوا به من خلافٍ لله ولرسوله .. فإنهم إن أخلصوا نياتهم ، وأخلوا قلوبهم من وساوس النفاق ، ورجعوا إلى الله تائبين — كانوا بمرضى الصنح والغفرة ، فإنهم يطلبون الصنح والغفرة من رب غفور رحيم .

« قوله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكّن لهم والله سميعٌ عليم » - هو تحريض المؤمنين عامة ، ولهُؤلاء المذنبين خاصة على البذل والإحسان في سبيل الله ، فإن إنفاق المال في سبيل الله هو عدل الجهاد بالنفس ، وهو تطهير للتصدق ، وتزكية له من الأوضار والآثام التي تعلق به .

— وفي قوله سبحانه : « من أموالهم » إشارة إلى أن المطلوب بذله في وجوه الإحسان من المال ، هو بعضه لا كله ، وفي ذلك رحمة بالناس .

— وفي قوله تعالى : « وصلّ عليهم إن صلاتك سكّن لهم » - أكثر من إشارة :

فأولاً : أن في صلاة النبيّ على المتصدق ، ودعائه له ، مجازاة عاجلة بالإحسان ، يحد المتصدق أثرها في نفسه ، وبرّدها على قلبه ، فيشيع في كيانه الرضا ، وتملاً لقلبه السكينة .

وهذا أدب ينبئ أن يتأدب المسلمون به ، فيلقون إحسان الحسن بالحمد والشكران ، فإن ذلك أقل ما يجزى به ، والله سبحانه وتعالى يقول : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » . . وبهذا تفتتح النفوس للخير ، وتسخر الأيدي بالإحسان . .

وثانياً : أن الإحسان في ذاته جدير بأن يُحمد المحسن في كلِّ إنسان ، سواء أصابه شيء من هذا الإحسان أم لم يُصبه ، فهو عمل طيب ، وصنيع مبرور ، وكما ينبئ على المؤمن أن ينكر المنكر لذاته ، كذلك يجب عليه أن يحمد المعروف لذاته . . وبهذا يشيع في الناس الخير ، وتتكاثر أعداد المتعاملين به .

والرسول - صلوات الله وسلامه عليه - إنما يدعو للمتصدقين ، وبصلى عليهم ، لأنه يحتجز صدقاتهم لنفسه ، ويضمها لذات يده ، وإنما لأنها خير مبدول في وجوه الخير ، ويرث مرسى في سبيل الله ..

وهو - صلوات الله وسلامه عليه - قائم على رسالة الخير والبر .

هذا ، وقد قيل في سبب نزول هذه الآية : إن الثلاثة الذين خلفوا ، حين اعترفوا بذنوبهم ، ونزل في قبول توبتهم قوله تعالى : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » ، جاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم ، فقالوا : هذه أموالنا التي خلقتنا منك ، فخذها وتصدق بها عنا ، فقال النبي : « ما أمرت » فنزلت الآية : « خذ من أموالهم صدقة » .

وهذا سبب غير واضح ، وغير مناسب لهذا الموقف ، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد كرم هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا ، وقبل توبتهم ، وأنزل في ذلك قرآنا ، فكيف لا يقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما يقدمون من صدقات ؟ أليسوا مؤمنين ؟ أليسوا بمن نحب عليهم الزكاة ؟ أليسوا ممن يطلب إليهم الإحسان ويقبل منهم ؟

والذى نستريح إليه ، هو أن الآية أمر مطلق ببذل الصدقات ، وأن مناسبة ذلك هو ما عرض من آثام المنافقين وجرائمهم ، فناسب ذلك أن يحى الأمر بالدعوة إلى الزكاة ، التى من شأنها تطهير الأئمن . . وفى توجيه الأمر لائى صلوات الله وسلامه عليه بقبولها ، تحريض للمسلمين على أدائها ، وإشارة دالة على اليد الكريمة التى تتناولها منهم ، والجزاء الحسن الذى تجزيهم به . . وليس هذا فحسب ، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يتقبل منهم صدقاتهم ، كما تشير إلى ذلك الآية التالية . .

* قوله تعالى : « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم » . . في الآية وعد كريم من الله سبحانه وتعالى بأنه يقبل التوبة عن عباده . فيأتي الثائب منهم بالقبول والمغفرة ، ويتقبل ما يقدم من صدقة . . وهذا ينقض ما قيل في سبب نزول الآية : « خذ من أموالهم صدقة » . كما أشرنا إلى ذلك من قبل . . فإن من قبل الله توبته ، لم يرد صدقته . .

والاستفهام هنا تقريرى ، وضمير الفصل هو توكيد لاختصاص الله سبحانه وتعالى وحده بقبول التوبة ، ومنح العفو والغفران . . وليس ذلك لغير الله . .

— وفي قوله تعالى « يقبل التوبة عن عباده » ما يسأل عنه ، وهو :
لم عدى للفعل « يقبل » بحرف الجر « عن » مع أن الاستعمال اللغوى لهذا الفعل لم يحى متمدنيا إلا بحرف الجر « من » . . كما جاء ذلك في الاستعمال القرآنى لهذا الفعل في قوله تعالى : « وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » وفي قوله سبحانه : « إذا قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم » . فلم عدى الفعل هنا بحرف الجر « عن » ؟

الجواب — والله أعلم — أن التوبة التى يقبلها الله من عباده تضع عنهم ما حملوا به من أوزار ، وما أثقل كاهلهم من ذنوب ، فكان فى قبول التوبة منهم رفع لهذه الآثام عنهم ، ولهذا ضمن الفعل « يقبل » معنى للفعل يضع ، أو يسقط . . ونحو هذا ، كما نظر إلى التوبة على أنها شيء يحمل بالذنوب والآثام لأن التوبة لا تكون إلا عن ذنب وقع ، أو إثم اقترف . . فكان قوله تعالى :

« ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده » يعنى ألم يعلموا أن الله يضع الذنوب والآثام عن عباده . ويرفعها عن كواهلهم ؟ . وقوله تعالى : « يأخذ الصدقات » إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يأخذ صدقات المتصدقين ويمحزبهم عليها ، وأن النبى إذ يأخذها منهم ، فإنما يأخذها بأمر الله ، ويفقهها فى سبيل الله ، وكذلك كل صدقة يأخذها متصدق عليه من متصدق .. إنها لله ، لا للمتصدق عليه ، وهو سبحانه الذى يحزى عليها كما يقول الله سبحانه وتعالى : « قالوا يسألها العزيز مستأ وأهلنا الضرُّ وجثنا ببضاعة مُزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين » (٨٨ : يوسف) . وفى هذا يقول النبى صلوات الله وسلامه عليه : « إن الصدقة تقع فى يد الله قبل أن تصل إلى يد السائل » .

* قوله تعالى : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » .

هو دعوة عامة للمبادرة إلى العمل فى مجال الخير والإحسان .. وفى العمل فى هذا المجال يُعرفُ العاملون بأعمالهم .. فإكان فى السرِّ أو الجهر يعلمه الله ، وما كان فى الجهر يعلمه الرسول ويعلمه المؤمنون ، وعلى حسب هذه الأعمال يحزى الله ، ويضع الحسنيين ، والمقصرين ، والمسيئين ، كل منهم فى منزلة ، ويمحزبه الجزاء الذى هو أهل له .. وعلى ما يظهر من هذه الأعمال للرسول وللمؤمنين ، يكون قرب العاملين أو بعدهم من رسول الله ومن المؤمنين ، ويكون حسابهم معهم ، من موالاته أو معاداته ..

هذا فى الدنيا ، فإذا كانت الآخرة كُشف الغطاء عن أعمال العاملين ، خيرا وشرا ، وجُوزوا عليها بالإحسان وإحساناً ، وبالسوء سوءاً .

• قوله تعالى : « وَآخَرُونَ مُرْجُونَ لَأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » .

الإرجاء : التأخير والانتظار ، . . يقال : أرجأت الأمر وأرجيته ، أى أخرته . . ومرجئون لأمر الله ، أى مؤخرون ومبطرون لما يقضى به الله فيهم . قيل نزلت هذه الآية في الثلاثة الذين خلفوا ، وهم كعب بن مالك ، وهلال بن أمية ، ومرة بن الربيع ، وهم من الأنصار ، وكانوا قد تخلفوا في غزوة تبوك ، ولم يكن لهم عذر ، ولم يكن هذا التخلف عن نفاق . ولكن عن توان وفتور ، وتردد . فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك تلقاه المنافقون بأعذارهم ، فقبلها منهم ، وتركهم لحسابهم مع الله . . وأما هؤلاء الثلاثة فإنهم صدّقوا الرسول فيما قالوا إذ قالوا : « والله يارسول الله مالنا من عذر نمتذر به » وكانوا حين تخلفوا عن رسول الله قد استشعروا الندم . فأوثقوا أنفسهم بسوارى^(١) المسجد ، وأقسموا ألا يطلقوا أنفسهم منها ، حتى يكون رسول الله هو الذى يطلقهم ، فلما رجع الرسول ، وأخبر خبرهم ، قال : « وأنا أقسم لا أكون أول من حلّهم إلا أن أؤمر فيهم بأمر » . فلما نزل قوله تعالى : « وَآخَرُونَ مُرْجُونَ لَأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ » عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخامهم . . ونهى رسول الله المسلمين عن مكالمتهم ، وأمر نساءهم باعتزالهم . . حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وأقاموا على ذلك خمسين ليلة ، ثم نزل قوله تعالى : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » فكان ذلك إيذانا بقبول توبتهم .

هذا مما أجمع عليه المفسرون . .

غير أن لنا في الآية رأيا آخر ، وهو أنها تكشف عن جانب من رحمة

(١) السوارى : جمع سارية . وهى عمود المسجد .

الله بعباده ، وتفضله على للذين المصاة منهم ، 'وم الذين لم يقوبوا إلى الله ، ولم ينزعوا عما اقترفوا من إثم .. فهو لاء مذبون عصاة ، ينتظرون حكم الله فيهم ، إن شاء أخذهم بذنوبهم فعدّ بهم ، وإن شاء عاد بفضله عليهم ، فمعا عنهم ، هكذا كرمًا منه وفضلًا .. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة : « نُصِيب بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ » (٥٦ : يوسف)

ولا يُرَدُّ على هذا ، بأنّ ذلك مما يُبطل عمل العاملين ، وبسوءى بين المحسنين والمسيئين ، كما أنه يناقض قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » وقوله سبحانه : « فن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره » .

ونقول : إن الله سبحانه وتعالى بإحسانه إلى المسيئين ، ونجائهم عن سيئاتهم لا يجوز على عمل المحسنين ، ولا ينقص من إحسانهم شيئا ، بل إنه سبحانه يوقّتهم أجرم غير مقوص ، كما يقول سبحانه : « ولا نضيع أجر المحسنين » . أما التسوية بين المحسنين والمسيئين : فليست واقعة على إطلاقها .. وذلك : أولا : أن الحسن مجزى بإحسانه ، بلا شك ، كما يقول سبحانه : « ولا نضيع أجر المحسنين » .. أما السيء فهو في منزلة بين منزلتين : إما أن يأخذه الله بذنبيه ، وهذا هو الوجه الذى يطلّ عليه من سوء عمله ، وإما أن يتجاوز الله عنه ، ويعود بفضله عليه ، وهذا هو الوجه الذى يطلع عليه من رحمة ربه !

وثانيا : أنه ليس إحسان الحسن وحده هو الذى يدخله الجنة ، وإنما قبل ذلك كله ، هو شموله برحمة الله ، كما فى الحديث الشريف : « لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ، قيل ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته » .. رحمة الله التى وسعت كل شيء .. تنال البر والفاجر .

وثالثاً : ليس الحسنون والمسيثون على سواء من رحمة الله .. فالحسنون أقرب إليها ، وأكثر تعرضاً لها ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « إن رحمة الله قريب من المحسنين » .. والمسيثون وإن يمدوا عن رحمة الله ، فليس ذلك بالذى يحجبهم عنها ، ويحرم بعض المسيئين منهم حظهم منها ، وذلك لشيثته الله فيهم ، وإرادته بهم .. كما يقول سبحانه : « نصيب برحمتنا من نشاء » .

وأما قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » وقوله سبحانه : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » .. فهو الميزان الذى يوزن به عمل كل عامل ، وسعى كل ساع .. ومع هذا ، فإن الله يضاعف للمحسنين إحسانهم ، وأنه سبحانه إذ يرى الحسن عمله لا يقف به عند هذا العمل ، بل يفضل عليه بأضعاف ما عمل ..

وكذلك المسىء ، إذا كان لا يقدم على الله إلا بما سعى ، وما حصل من سيئات ، فإنه ليس من حرج على فضل الله أن يتجاوز عنه .. ليرى آثار رحمة الله فيه .. وذلك رهن بمشيئة الله وتقديره .. « والله عليم حكيم » .. بقضى بعلم ، وبحكم بحكمة .. والله سبحانه وتعالى يقول على لسان المسيح عليه السلام : « إن تعذبهم فأتهم عبادك وإن تغفر لهم فإياك أنت العزيز الحكيم .. » .

الآيات : (١٠٧ - ١١٠)

« وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِزْوَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٠٧) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِّلْمَسْجِدِ أُسُسٌ عَلَىٰ الصُّوَفَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (١٠٨) أَقَمْنِ أُسُسَ بُنْيَانِهِ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ

وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَقَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠٩) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١١٠)

التفسير: الضَّرار: المضارة، وطلب إلحاق الضرر بالغير، والإرصاد: الترقب والترصص، والانتظار.. وشَقَا جُرْفٍ: أى حافة الجرف وشفيهه.. والجرف: رأس الماوية المطل على منحدرها.. والمارى: النهار..

* قوله تعالى: «والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون».

قرأ أهل المدينة «الذين اتخذوا» بغير واو المطف، وذلك على الاستئناف وابتداء عرض وجه آخر من وجوه المنافقين..

وقرىء بالمطف، وهو القراءة المشهورة وعليها تنظم وجوه المنافقين فى سلك واحد، على تقدير: ومنهم الذين اتخذوا مسجداً ضراراً..

— وقوله تعالى: «ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل».. المنصوبات المتعاطفة هنا هى مفعول لأجله، تكشف عن السبب الذى لأجله بنى هذا المسجد، وهو المضارة، لا لنفسه، ولا كفر لا للإيمان، ولا إيواء من حارب الله ورسوله، لا لدعوة من آمن بالله ورسوله..

فيل إن هذا المسجد بناه جماعة من المنافقين، من بنى غم بن عوف، حسداً لبني عمهم عمرو بن عوف، الذين كانوا قد بنوا مسجد قباء، ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيه، فأجابهم، وصلى المسلمون معه.. فكان أول مسجد بنى فى الإسلام..

وحين أنتم بنو غنم بناء هذا المسجد إلى جوار مسجد قباء ، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، يدعونه أن يصلى فى مسجدهم هذا ، وكان النبيّ يتهبأ لفزوة تبوك ، فقال لهم : « إني على جناح سفر ، فلو قدمنا أتيناكم ، إن شاء الله ، فصلينا لكم فيه » .. فلما انصرف الرسول من تبوك ، نزلت عليه هذه الآية وهو فى طريق العودة إلى المدينة ..

وقد فضح الله فى هذه الآية نفاق هؤلاء المنافقين ، وكشف عن تدبيرهم السيئ .. فإنهم ما بنوا هذا المسجد ليكون بيتاً من بيوت الله ، وإنما بنوه مضاربةً بمسجد قباء ، حتى لا يعمر بالمصلين ، وليكون مأوى يأوى إليه المنافقون ، ويدارون نفاقهم بالاجتماع فيه ، والاستغلال بظله ، ثم ليفرقوا بين المؤمنين ، حيث لا يجتمع جماعتهم فى مكان واحد ، بل يتوزعهم المسجدان المتجاوران ، فيقلّ بذلك جمعهم ، وتضعف فى الأعين جماعتهم ، الأمر الذى يخالف ما يدعوا إليه الإسلام من جمع المسلمين فى صلاة الجماعة والجمعة والعيدى ، لتتوحد مشاعرهم ، وتمتلىء العيون مهابةً وإجلالاً لهم .. ثم إنهم بنوا هذا المسجد ليكون راية منصوبة لأهل النفاق والضلال ، حيث لا يخطئهم أن يجدوا فيه - فى أى وقت - من هم على شاكلتهم فى نفاقهم وضلالهم ..

— قوله تعالى : « وليحلفنَّ إن أردنَّ إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون » .. المنافقون هكذا دائماً يتخذون أيمانهم جُنةً يحتمون بها من نظرات الاتهام التى يرمون بها ، أو يقدرون أنهم يرمون بها من كل عين تنظر إليهم .. وهؤلاء الذين فضحهم الله وأخزاهم بما كشف من سوء تدبيرهم ، يحلفون للرسول والمؤمنين أنهم لا يريدون بهذا المسجد الذى بنوه إلا ما يراد من بناء المساجد وعبادة الله فيها .. وقد كذبهم الله سبحانه بقوله : « والله يشهد إنهم لكاذبون » .. وصدق الله العظيم ، وكذب المنافقون ، ولعنوا ..

هذا وقد أمر الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - بعض أصحابه بهدم هذا البنيان ، فهدموه ..

* قوله تعالى : « لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ » .

هذا انتهى للنبي الكريم أن يُلَمَّ بهذا المسجد ، أو أن يتلبث عنده ، فإنه وإن أخذ سُمِّت المساجد ، وُسِّمى اسمها ، فإن يشفع له ذلك فى أن يكون على طهر المساجد وقدسيتها ، لما وصفه به المنافقون من دنس ورجس .. فسكنا يظهر المنافقون فى سمِّت الآدميين ، وبأخذون مظاهر الناس .. ثم لم يكن لهم من الإنسانية نصيب إلا هذا السُمِّت الظاهر ، أما حقيقتهم فإنهم دَنَس ورجس - كذلك كان شأن البنية التى بنوها ، وأطلقوا عليها اسم المسجد .. إنها لا تمثل من المسجد إلا وجهه الظاهر ، أما باطنها فسكر ونفاق وضلال !

— وفى قوله تعالى : « لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ .. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ » تنويه بمسجد قباء ، وتكريم له ، ورفع لقدره ، وقدر الذين بنوه ، والذين يلقون الله فيه - بقدر ما هو إزاء بأصحاب مسجد الضرار ، وتشنع عليهم ، وعلى هذا البناء الذى رفعوه فهدمه الله عليهم ..

والمراد بالرجال الذين يحبون أن يتطهروا ، هم الذين يلقون الله فى الصلاة فى هذا المسجد .. فهى صلاة مقبولة ، فى مكان طاهر تؤدى فيه عبادة خالصة لله ، من شأنها أن تطهر أهلها ، الذين يداومون عليها ، وبقيومتها بقلوب مؤمنة ، خالية من الرياء والنفاق ..

« قوله تعالى : « أَقْمَنَ أُسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ »

قرئ أقمن أسس بنيانه « ببناء الفعل للمجهول » ، كما قرئ « أُسْسُ » في الموضعين ، جمع أس ، بمعنى الأصل والأساس ..

والآية تعرض للمسجدين ، مسجد قباء ، ومسجد الضرار ، في وضع يواجه فيه أحدهما الآخر .. فيكشف ذلك عن مدى ما بينهما من تفارقت .. هذا عذب فرات سائح شرابه ، وهذا ملح أجاج .. هذا طيب ، أطيب الطيب ، وهذا خبيث ، أخبث الخبيث ..

والضد إذا قرن بضده ، زاد كل منهما في الصفة الغالبة عليه زيادة لا تُرى إلا حيث يتقابل مع ضده .. فيزداد الحسن حسناً وروعة ، ويزداد القبيح شناعة وقبحاً .. وبضدها تميز الأشياء - كما يقولون !

— وفي قوله تعالى : « فانهار به في نار جهنم » تصوير للعاقبة التي ينتهي إليها هذا المسجد - مسجد الضرار - بأهله الذين بنوه ، وأنه إذ بنوه على ضلال ونفاق وزيف ، فهو بناء على خواء .. على شفا جرف هار ، وأنه إذ ينهار فسينهار بهم في نار جهنم ، فهم بهذا قد ظلموا أنفسهم : « والله لا يهدي القوم الظالمين » .

« وقوله تعالى : « لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » .

نفى القرآن في هذه الآية عن مسجد الضرار ، كل ما تنسم به المساجد ، حتى اسمه ، فلم يمدّ مسجداً بعد أن فضحه الإسلام ، وفضح أهله ، وكشف عن

الوجه الذى قام عليه، والغاية التى بنى من أجلها .. فهو الآن « بنيان » مجرد بناء من حجر وطن .. لا يناله حتى شرف هذا الاسم الزائف الذى أعطوه إياه .

وسيزل هذا البناء ربه فى قلوب الذين بنوه ، أى مبعث شك ، وارتياح ونفاق ، قد علق ذلك كله بقلوبهم ، وتمكن منها ، لا يستطيعون فككا منه ، إلا بعد أن تنقطع قلوبهم .. وهذا لا يكون إلا إذا ماتوا ، وماتت الريبة معهم ! ..

— وفى قوله تعالى : « فى قلوبهم » إشارة إلى أن الريبة قد استقرت فى قلوبهم ، فاحتوتها هذه القلوب ، وصارت ظرفاً حاوياً لها .

الآيتان : (١١١ — ١١٢)

* « إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعِندَ اللَّهِ حَقُّهُ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١١) الْمُتَّابُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ » (١١٢)

التفسير : ليس الإيمان مجرد نطق باللسان ، وتصديق بالقلب ، وإنما هو — مع هذا — عمل بالجوارح ، وابتلاء فى الأموال والأنفس .. فمن صدق قلبه ما نطق به ، ومن صدق عمله ما صدق به قلبه ، فذلك هو المؤمن ، الذى يقبله الله فى المؤمنين ..

وبين الله والمؤمنين بالله ، عَقْدَ عَقْدِهِ مَعَهُمْ ، وعهد عاهدكم عليه .. وهو أنه - سبحانه - اشترى منهم أنفسهم وأموالهم ولهم عنده في مقابل ذلك الجنة ! وما تلك الأنفس ، وهذه الأموال التي اشتراها الله من المؤمنين ؟ إنها من الله ، وإلى الله .. !

ولكن شاء فضل الله أن يجعل العباد ملكية هذه الأنفس ، وتلك الأموال ، وأن يشتريها منهم ، وأن يوضحها عليها !

وقدّمت الأنفس على الأموال هنا على خلاف المواضع كلها التي جاء فيها ذكر الأموال والأنفس مجتمعين في القرآن .. ففي جميع المواضع ما عدا هذا الموضع قدمت الأموال على الأنفس !

فما سر هذا ؟ أو قل ما أسرار هذا ؟

ونقول - والله أعلم - إن بعض السر في هذا هو أن الله سبحانه وتعالى ، هو الذي يطلب الأنفس والأموال في هذا المقام ، على حين أنه في جميع المواضع التي ذكرت فيها الأنفس والأموال في القرآن الكريم - كانت مبذولة من المسلمين ، أو مطلوباً منهم بذلك .. ! ولاختلاف المقام اختلف للنظم .. ففي شراء الله سبحانه وتعالى ما يشتري من المؤمنين يقدم الأنفس على الأموال لأنها عند الله أكرم وأعز من المال ، على حين أن المال عند الناس أعز من الأنفس ، إذ يقاتلون من أجله ، مخاطرين بأنفسهم ؛ ويقولون أنفسهم في سبيله ! وفي اختلاف النظم هنا إلفات للناس إلى ما ذهلوا عنه من أمر أنفسهم ، إذ استرخصوها إلى جانب المال ، على حين أنها شيء كريم عزيز عند الله .

- وفي قوله تعالى : « يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون » إشارة إلى أن من شأن المؤمن أن يكون له يدٌ ظاهرة على عدوه ، وبلاء مؤثّر فيه ، وأنه

قبل أن يُقتل لا بد أن يُقتل من عدوه واحداً أو أكثر ، حتى لا يذهب دمه هدرًا ،
وحتى يؤمن العدو ويُضعف من شوكته ، ويكتب بدمه حرقاً من كلمة النصر
التي كتبها الله للمؤمنين ..

— وقوله تعالى : « وَغَدَا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ..
وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ ؟ » هو تأكيد لما وعد الله المؤمنين الذين باعوه
أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة ، فهذا الوعد حق لا مرية فيه — كما جاء به
القرآن والتوراة والإنجيل .

فذلك هو وعد الله للمؤمنين المجاهدين ، فيما جاءت به الكتب السماوية
المنزلة من رب العالمين .. « ومن أوفى بعهده من الله ؟ » وهل يُخلف الله
وعده ، أو ينقض عهده ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ..

هذا وليس يبيع الأنفس والأموال الله مُراداً به بذلها في القتال في سبيل الله
ثم الوقوف بهما عند تلك الغاية وحدها .. فإذا لم يكن بين يدي المؤمن قتال
ومجاهدة للعدو ، فهناك ميدان فسيح للجهاد في سبيل الله في غير ميدان القتال ،
فمجاهدة النفس والوقوف بها عند حدود الله ، هو جهاد مبرور في سبيل الله ..
والعبادات بأنواعها ، وأداؤها على وجهها جهاد في سبيل الله ، والسعى في تحصيل
الرزق من وجوهه المشروعة ، جهاد في سبيل الله .. والبر بالفقراء ، والإحسان
إلى البتاي .. هو جهاد في سبيل الله .

وإذا كانت الآية الكريمة قد خَصَّت القتال في سبيل الله بالذكر هنا ،
فليس ذلك إلا تنويعها بفضل الجهاد في ميدان القتال ، إذ يمثل الصورة الكاملة
التي يبذل فيها المرء كل ما يملك ، ويقدم لله فيها كل ما معه من نفس ومال ..
على خلاف أبواب الجهاد كلها ، فإنه يبذل بعضاً من كلٍّ ، ويقدم لله بعضاً
ويستبقى بعضاً .

• وقوله تعالى : « فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ »

هو مباركة من الله سبحانه وتعالى لأولئك المؤمنين الذين باعوا أنفسهم وأموالهم له - مباركة بهذه الصفقة التي عقدها مع الله ، وتبشير لهم بالربح العظيم ، والمغنم الجزيل الذي وراهها . . إنها الجنة التي وعدهم الله بها وإنها الرضوان من رب العالمين . . وذلك هو الفوز العظيم . .

• قوله تعالى : « التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ »

تلك هي صفات المؤمنين الذين يؤهلهم لإيمانهم لأن يبايعوا الله ، وأن يقدروا معه هذه الصفقة الرائجة ، وأن يظفروا بهذا المغنم العظيم . .

فقوله تعالى : « التائبون » صفة المؤمنين في قوله تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » والتقدير « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » الذين هم التائبون العابدون . . الآية .

والتائبون : هم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنبهم ، وتابوا إلى الله من قريب . . والعابدون : هم الذين يُقَرِّونَ بالعبودية لله ، ويعبدونه مخْلِصِينَ العبادة له وحده . . والحامدون : هم الذين يحمدون الله على النضراء حمدهم إياه على السراء . . يقولون كلٌّ من عند ربنا ، وكل ما هو من عنده فهو - سبحانه - الحمود ، الذي يستأهل وحده الحمد ، ويستوجب الرضا في (٥٨ التفسير القرآني - ج ١١)

للمراء والضراء... والسائحون : هم الصائمون... وفى الحديث « سياحة أمتى الصيام » .

والراكمون الساجدون : هم الذين يقيمون الصلاة ، ويؤدون ما افترض الله عليهم منها ..

والآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر : هم الذين يدعون إلى الخير ، وينهون عن الشر . . وقد جاء العطف بينهما لأنهما وجهان لأمر واحد ، فمن أمر بمعروف فهو ناه عن منكر ، ومن نهى عن منكر فهو آمر بمعروف .

والحافظون لحدود الله : أى القائمون على ما أمر الله به ، والمجتنبون ما نهى الله عنه ..

فذلك هى صفات المؤمنين فى أهل منازلهم ، وأشرف مراتبهم ، وأكمل أحوالهم . وكل صفة من هذه الصفات لا تتحقق فى المؤمن على كمالها إلا إذا وفاها حقها ، وأداها على الوجه المطلوب أداؤه عليها ، وعندئذ يحق له أن يوصف بها ، ويدخل فى أهلها .

وفى الجمع بين هذه الصفات ، دون أن يقوم بينها حرف عطف .. ما يشير إلى أنها جميعاً بمنزلة صفة واحدة .. وأنه لا تتحقق أية صفة منها إلا إذا تحققت جميعاً .. أو بمعنى آخر أن تحقيق أية صفة منها داعية لتحقيق الصفات كلها ..

فالتائب ، إذا صحت توبته ، وحق مضمونها ، كان عابداً ، حامداً ، سائماً ، راکماً ، ساجداً ، آمراً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر ، حافظاً لحدود الله .

والعابد ، إذا عبد الله كما ينبغي أن يُعبد ، كان تائباً ، حامداً ، سائماً ،

راكماً ساجداً ، آمراً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر ، حافظاً لحدود الله
وهكذا في كل صفة من تلك الصفات ، إذا تحلى المؤمن بواحدة منها ،
كانت الصفات الأخرى من حليته .

وواضح أن هذه الصفات إنما تعطى ثمرتها في ظل الإيمان بالله ، فإذا لم يكن
الإيمان قائماً عليها ، فلا ثمرة لأيٍّ منها . . . ولهذا جاءت هذه الصفات خاصة
بالمؤمنين ، مقصورة عليهم .

قوله تعالى : « وبشر المؤمنين » أي وبشر أصحاب هذه الصفات ، الذين
هم المؤمنون بالله ، الذين حققوا صفة الإيمان ، واستحقوا أن يجزوا جزاء المؤمنين
الذين باعوا الله أنفسهم وأموالهم ، في مقابل ما وعدهم الله به ، بأن لهم الجنة ،
وهناهم بهذا البيع/الربيع بقوله : « فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو
الفوز العظيم » .

فالذين يتصفون بتلك الصفات ، هم من الذين اشترى الله منهم أنفسهم
وأموالهم ، ولهم ما للمجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله ، وما وعدهم الله من
رضوان وجنة وفوز عظيم . . . ذلك أن المؤمن الذي يحقق تلك الصفات في نفسه
إنما حققها لأنه رصدها نفسه وماله في سبيل الله ، وفي ابتغاء مرضاته .

الآيات : (١١٣ - ١١٦)

* « مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا
أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣) وَمَا كَانَ
أَسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا آبَاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ
عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (١١٤) وَمَا كَانَ اللَّهُ

لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَأْتُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١٥) إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ « (١١٦)

التفسير : الأوامر : كثير التأوه والتوجع . .

• وقوله تعالى : « مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ » .

هو استبعاد أن يكون من النبي والمؤمنين استغفار وترحم للمشركين ، ولو كانوا من أهلهم وذوى قرباتهم ، إذا تبين لهم أنهم من أهل الكفر والضلال . .

فالمشركون أعداء لله ، حرب على الله ، والمؤمنون أولياء لله . . ولن تجتمع الولاية لله . . والولاية لأعداء الله . . والله سبحانه وتعالى يقول : « لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ » (٢٢ : المجادلة)

والاستغفار للمشركين والترحم عليهم - ولو كانوا أمواتا - يتدسس منه على شعور المؤمن شيء من الرضا عن حالهم التي كانوا عليها من الشرك والضلال ، لأن الاستغفار لهم إنما ينبعث عن عاطفة الرحمة بهم والإشفاق عليهم ، في ذوات أنفسهم ، وما تلبست به تلك الذوات من كفر وضلال . . وهذا من شأنه أن يدخل القلب على مشاعر المؤمن في إيمانه ، ويحمده عن الاحتفاظ به نقياً خالصاً من كل شائبة . .

وقد نهى الله سبحانه ، النبي - صلوات الله وسلامه عليه - أن يُصلي على من مات من المشركين أو أن يقوم على قبره . . . فقال تعالى : « ولا تفصل على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقم على قبره . . . إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » (٨٤ : التوبة) .

— وفي قوله تعالى : « من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » بيان إلى أن النهي عن الاستغفار للمشركين إنما هو من بعد أن يتحقق أنهم ماتوا على الشرك ، وأنهم أصبحوا في أصحاب النار . . . وهؤلاء هم الذين بلغتهم الدعوة الإسلامية من مشركي العرب ، ثم لم يستجيبوا لها ، وماتوا على شركهم الذين كانوا عليه .

* قوله تعالى : « وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ » .

هو إجابة عن سؤال وقع ، أو هو متوقع أن يقع ، بعد الاستماع إلى قوله تعالى : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » والسؤال الذي يقع بعد الاستماع إلى هذه الآية : وكيف استغفر إبراهيم لأبيه ، وقد كان أبوه من المشركين ؟

وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى على لسان إبراهيم : « رَبِّ هَبْ لِي حُسْبًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ * وَاجْعَلْ لِي إِسَانًا صِدْقًا فِي الْآخِرِينَ * وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ * وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ * » (٨٣ - ٨٦ : الشعراء)

فكيف يستغفر إبراهيم - خليل الرحمن وأبو الأنبياء - لأبيه وهو من
الشركين ؟

والجواب ، قد جاءت به هذه الآية : « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه
إلا عن مودة وعظما إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » ..
فإبراهيم لم يستغفر لأبيه إلا وهو يطمح أن يهديه الله إلى الإيمان ..
يشير إلى هذا ، ذلك الحوار الذى سجله القرآن الكريم بين إبراهيم وأبيه ..
يقول الله تعالى :

« يٰٓإِبْرٰهٖمُ انٓ اقمِ الصَّلٰوةَ اِنَّكَ كَانَتْ سَيِّئًا مِّنۡ قَبْلُ ۝ اِذْ قَالَ
لِاَبِيْهِ ۝ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۝
يٰٓاَبَتِ ۝ اِنِّىۤ اَقْدَرُ جَاءَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝
يٰٓاَبَتِ ۝ لَا تَتَّبِعِ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۝
يٰٓاَبَتِ ۝ اِنِّىۤ اَخَافُ اَنْ يَّخْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنُ
لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۝ قَالَ : اُرَاغِبُ اَنْتَ عَنْ آلِهَتِيۤ يٰٓاِبْرٰهٖمُ اَلَيْسَ لَمْ
تَنۡتَهِ لَازِمُجۡتِكَ وَهَجَرَتِيۤ مَلِكًا ۝ قَالَ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۝ سَأَسْتَغْفِرُ
لَكَ رَبِّىۤ اِنَّهٗ كَانَ يَفۡحِشًا ۝ (٤١-٤٧ : مريم)

فإبراهيم لم يستغفر لأبيه إلا وهو يعامق في أن يستعيب له ، وأن يسلك
معه الطريق إلى مواقع الهدى والإيمان ..

— « فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » .. وهذا البيان إنما انكشف

لإبراهيم بعد أن مات أبوه ، وهو على ما هو عليه من شرك ..

وهنا انقطع رجاء إبراهيم في هداية أبيه .. فأمدك لسانه وقلبه عن

الولاء له ..

— وفي قوله تعالى : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ » - إشارة إلى أن إبراهيم مع ما في قلبه من حنان ورقة وما تفيض به نفسه من مشاعر حساسة مرهفة ، تتأثر بتأثراً قوياً بما يلقاها من وقائع الحياة - فإنه مع هذا - قهر في نفسه كل عاطفة نحو أبيه ، وتبراً منه ، إيثاراً لولائه لله ، ولدين الله .

فإبراهيم هنا هو القدوة والأسوة في أعلى مستوياتها ، للولاء لله ، والإخلاص لدين الله . . فلا حساب عنده لمعاطفة قرابة تدخل شيئاً من الضيق على ولائه لربه ، وإخلاصه لدينه . .

« قوله تعالى : « وما كان الله ليضلَّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم » .

في هذا ما يكشف عن لطف الله ورحمته بعباده ، وأنه - سبحانه - لا يأخذهم بالعقاب ، ولا يزلهم منازل الصالحين ، إلا بعد أن يبين لهم الطريق الذي يسرون عليه ، وما يأخذون أو يدعون من الأمور . .

أما ما وقع من العباد مما لم يكن قد جاءهم أمر الله فيه ، فهو مغفوف عنه عند الله ، ولو كان مما نهى الله عنه بعد أن وقع منهم ..

والآية تدفع عن متذور المسلمين ما وقع فيها من حسرة وندم على ما وقع منهم من استغفار لمن مات من أهلهم وأصدقائهم على الشرك ، قبل أن يحىء الأذى عن الاستغفار لهم . . فلا شيء عليهم في هذا ، لأنهم لم يفعلوا أمراً كان واقعاً تحت الخطأ ، ولم يأتوا منكراً نهى الله عنه . .

— وفي قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » إشارة إلى أن العلم هو الأساس الذي ينبغى أن تقوم عليه تصرفات العباد ، وأن تنضبط عليه أعمالهم ، وأن كل عمل لا يستند إلى علم ومعرفة هو لغو لا حساب له ، ولا اعتداد به . .

وفى هذا دعوة إلى العلم الذى يسبق كل عمل بما لجه الإنسان ، فن عمل بلا علم ضلّ سعيه ، وبطل عمله .

• قوله تعالى : « إن الله له ملك السموات والأرض يحى ويميت ومالك من دون الله من ولى ولا نصير » .

وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها . إذ قد دعت الآيات السابقة إلى قطع علائق اللودة والمالواة بين المؤمنين وبين من لهم بهم صلة من المشركين . . . وهذه الآية تشدّ للمؤمنين بالله إليه ، وتقيم وجوههم له ، دون التفات إلى غيره ، إذ أن له وحده - سبحانه - ملك السموات والأرض ، وإليه أمر الحياة والموت . . لا يملك أحدٌ معه شيئاً من نفع أو ضرر ، ومن موت أو حياة . . فن جعل ولاءه لغير الله فقد ضلّ وخسر ، وليس له من دون الله ناصرٌ ينصره ، أو ولى يعينه ويشدّ أزره .

الآيات : (١١٧ - ١١٩)

• « لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَهِوفٌ رَحِيمٌ (١١٧) وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١١٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ » (١١٩)

التفسير : قوله تعالى : « لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ »

اللام في « لقد » هي اللام الواقعة ، في جواب قسم مقدر . . وهذا القسم لتوكيد التوبة ، ووقوعها وقوعاً تاماً كاملاً ، لم يبقَ معها ذنب ، أو معصية . . فهي توبة يخرج بعدها من وقعت عليه مُعَاتَى من كل سوء ، مبرأ من كل مأخذ . .

والزبيح : الانحراف عن طريق الحق ، والليل إلى الباطل . .
وذكر النبي هنا في التوبة - وهو صلوات الله وسلامه عليه لم يقع منه - وحاشاه - شيء ، في هذا تسكريم للمهاجرين والأنصار وتشريف لهم ، بنظامهم مع هذا السكوكب الدرّي البوضي . . في ساحة رضوان الله ومغفرته . . وقد قرأ الرضا علي بن موسى : « لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار . . الذين اتبعوه في ساعة المسرة . . »

ويجوز أن يكون المعنى : « لقد تاب الله على النبي » أي لقد غفر له كل هنية تمتّس مقام النبوة ، ليظلّ النبي هكذا في مقامه العظيم من ربه . . وقد أمر الله سبحانه النبي بالاستغفار من ذنوبه بقوله تعالى : « واستغفر لذنبك » . . وغفر للنبي الكريم ما تقدم من ذنبه وما تأخر في قوله : « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » .

فليست ذنوب النبي - صلى الله عليه وسلم - ذنوباً بالمعنى الذي يفهم من كلمة ذنب بالنسبة لغير النبي من الناس . . وقد قيل : « سيئات المقربين حسنات الأبرار » . . فكيف بالنبي الكريم ؟

وقد عدّ الله سبحانه وتعالى إذن النبي المتأففين الذين جاءوه معتذرين -

عَذَّ ذَٰلِكَ ذُنُوبًا ، عَفَا اللَّهُ عَنْهُ . . . وهو أمر لو وقع من غير الدين لما كان موضعاً
للمواخذة أو لوم . . . وفي هذا يقول الله تعالى : « عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ
لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَّ لَكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ فَذُكِّرُوا لَكَ » . (التوبة : ٤٣) : التوبة)
وفي قوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَرِيغُ قُلُوبُ قَرِيبٍ مِنْهُمْ »
إشارة إلى ما كان من لطف الله بالمؤمنين في غزوة تبوك ، وأن شدة هذه
الغزوة ، والظروف التي دُعِيَ فيها المسلمون إلى الجهاد قد عرّضت بعض
المؤمنين لامتحان عسير ، ضاقت به صدورهم ، وتلجلجت معه نياتهم ،
واضطربت عزائمهم ، ولكن الله سبحانه ربط على قلوبهم ، وأمسك بهم على
طريق الحق ، ففضّلوا على طريق الجهاد .

رَوَى عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : « أَنَّ الْعَشْرَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ
كَانُوا يُخْرَجُونَ عَلَى بَعِيرٍ وَاحِدٍ يَمْتَقِبُونَهُ بَيْنَهُمْ ، يَرْكَبُ الرَّجُلُ سَاعَةً ، ثُمَّ
يَنْزِلُ فَيَرْكَبُ غَيْرَهُ . . . وَكَانَ الشَّعِيرُ الْمَسْقُوسُ وَالنَّمْرُ الْمَدُودُ ، وَالْإِهَالَةُ السَّفَنُخَةُ
(أَيُ الزَّبْتِ الْمُتَغَيَّرِ طَعْمُهُ وَرِيحُهُ) طَمَأَنَّهُمْ . . . وَكَانَ الْفَرَسُ مِنْهُمْ يُخْرَجُونَ
مَعَهُمْ مِنَ التَّمِيرَاتِ بَيْنَهُمْ ، فَإِذَا بَلَغَ الْجُوعُ مِنْ أَحَدِهِمْ أَخَذَ التَّمْرَةَ فَلَاكَهَا
(أَيُ أَدَارَهَا فِي فَمِهِ) حَتَّى يَجِدَ طَعْمَهَا ، ثُمَّ يَمِطُهَا صَاحِبَهَا ، فَيَمِصُّهَا ، ثُمَّ يَشْرَبُ
عَلَيْهَا جَرَّةً مَاءً ، حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهِمْ ، فَلَا يَبْقَى مِنَ التَّمْرَةِ إِلَّا الذَّوَاءُ . . . »
وفي قوله تعالى : « إِنَّهُمْ رَوَّافٌ رَحِيمٌ » ما يكشف عن فضل الله على
الدين ومن تبعه من المهاجرين والأنصار . . . وأنه سبحانه ، لرأفته بهم ، ورحمته
لهم ، قد أخذ بيد من كاد يسقط منهم ، ويُنزِلُ عن هذا المنزل الكريم الذي
أحلَّ الله فيه للمهاجرين والأنصار ، واختصَّهم به ، فهم أبداً في ظلال رأفته
ورحمته . . . وحسبهم بهذا سلاماً وأماناً ، وحسبهم به شرفاً وفضلاً .

• قوله تعالى : « وَكَانَ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ

الْأَرْضُ بِمَا رَحِمَتْ وَضَاعَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ »

عُطِفَت هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى مَا قَبْلَهَا ، فَشَمِلَتْ بِهَذَا تَوْبَةَ اللَّهِ الَّتِي تَابَهَا عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ — شَمِلَتْ هَذِهِ التَّوْبَةَ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ خَلَقُوا ، وَقَدْ أَشْرْنَا إِلَى قِصَّتِهِمْ مِنْ قَبْلُ .

وَفِي عَطْفِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ تَسْكِرِيمٌ لَهُمْ ، وَتَوْبَةٌ بِتَوْبَتِهِمْ ، وَأَنَّهَا تَوْبَةٌ مَقْبُولَةٌ ، تُحِثُّ بِهَا كُلَّ الْإِنَارِ الَّتِي عَلِمَتْ بِهِمْ مِنْ تَخَلُّفِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ . . . وَبِهَذَا حَقٌّ لَهُمْ أَنْ يَكُونُوا فِي مَن تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ : النَّبِيُّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ . . . وَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ . . .

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « حَتَّى إِذَا ضَاعَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِمَتْ وَضَاعَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ » إِشَارَةً إِلَى مَا وَقَعَ فِي نَفُوسِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا مِنْ نَدَمٍ وَخُسْرَةٍ .

لَقَدْ ضَاعَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ عَلَى سَعَتِهَا ، بَلْ وَضَاعَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ، فَلَمْ يُحْتَمِلْهُمْ ، وَلَمْ يُجِدْ الْقَرَارَ وَالسَّكْنَ إِلَيْهِمْ ، وَهَذَا بِمَعْنَى ثِقَلِ مَا كَانُوا يَمَانُونَهُ مِنْ نَدَمٍ وَالْم ، وَلِهَذَا كَانَتْ تَوْبَتُهُمْ نَصُوحًا صَادِقَةً ، لَا تَنْتَكِسُ بِهِمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ أَبَدًا . . .

وَقَدْ حُذِفَ جَوَابُ الشَّرْطِ هُنَا ، إِذْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : « وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ » . . . أَيْ أَنَّهُمْ حِينَ ضَاعَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِمَتْ ، وَضَاعَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ، وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ — لَجُّوا إِلَى اللَّهِ ، وَفَرَّوْا إِلَيْهِ تَائِبِينَ مُسْتَغْفِرِينَ . . .

والظن هنا بمعنى اليقين ، أى أنهم أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه . .
ولو كان ظنهم غير واقع موقع اليقين ، لما كان منهم هذا الدم القاتل ، وتلك
الحسرة الميئة !

— وفى قوله تعالى : « ثم تاب عليهم ليتوبوا » . . ننحظ من العطف
بالحرف « ثم » الذى يفيد التراخى . . أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحنهم
بهذا البلاء الذى هم فيه ، وأن يدهمهم مع هذا الهم الذى ركبهم ، حتى يكون
فى هذا تصفية لنفوسهم وتمكين لتوبتهم . فلم ينزل القرآن بالدفء عنهم وقبول
توبتهم إلا بعد مدة قيل إنها بلغت خمسين يوماً . فهذه الخمسون يوماً التى قضاهـا
الثلاثة الذين خلّفوا كانت أشبه ببوتقة صهرت فيها نفوسهم ، وصفتت مما كان
قد علق بها من حَبَث ووضر .

ولو جاءت التوبة عليهم قبل أن يدخلوا فى هذه التجربة ويميشوا فيها تلك
الأيام والليالى ، كما رجدوا أنفسهم على تلك الحال التى استقبلوها بها بعد هذا الزمن
المتراخى ، وبعد تلك التجربة القاسية ، التى كشفت عن هذا المعدن الكريم
لتلك النفوس الكريمة ، ولولا ذلك لحطمتها الحمة وأكثتها نار التجربة .

— وفى قوله تعالى : « ثم تاب عليهم ليتوبوا » إشارة إلى أن التوبة
النصوح لا تسكون إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى إليها . . وأنه إن لم يوفقهم
الله سبحانه إلى هذا الموقف ، ويربط على قلوبهم فيه ، لم يكن منهم هذا الصبر
على البلاء ، ولا احتمال هذا المسكروه الذى وقعوا فيه . . وهذا هو معنى « ثم
تاب عليهم ليتوبوا » أى قبلهم الله وتاب عليهم ، فكانوا من القائنين .

والتوبة : أصلها من التوب ، والرجوع ، يقال تاب إلى الله يتوب : أى
رجع عن معصيته إليه .

• قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ »

مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه قد جاء في الآية السابقة ذكر الثلاثة الذين خَلَفُوا ، وأن الله قد تاب عليهم ، وعفا عنهم ، وأنزلهم منازل رضوانه ، وجعلهم مَعْلَمًا من معالم الثبات مع الحق والولاء له . .

فأجرى لهم في القرآن الكريم ذكراً ، وجعل لهم في العالمين قدراً . . وذلك كله بسبب أنهم أقاموا أنفسهم على كلمة الصدق ، فلم يكذبوا على رسول الله ، ولم يجهنوا إليه بأعذار ملفقة ، بل جاءوا إليه يقولون قوله الحق على أنفسهم .

فقالوا : يا رسول الله .. إننا لاعذر لنا في تخلفنا عن الجهاد معك ، فخذ الله ولك من أنفسنا وأموالنا ما تشاء . فكانت ثمرة صدقهم ، هو هذا الذي انتهى إليه أمرهم ..

فالدعوة إلى الصدق هنا وإلى التمسك به ، دعوة تجد بين يديها المثل الواقع للخير العظيم الذي يناله الصادقون بصدقهم . . وإن احتمل الصادقون في سبيل كلمة الحق شيئاً من الأذى والضرر ، في أول الأمر ، فإن العاقبة دائماً لهم ، وهي عاقبة طيبة ، مُسْتَعْدَةٌ . . تهبط لصاحبها الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة . .

الآيات : (١٢٠ - ١٢٢)

« مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يَصِبِهِمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيلاً إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١٣٠) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣١) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا ظَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَفْتَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ أَلَّا يَكْفُرُوا بِالْإِيمَانِ (١٣٢)

التفسير : قوله تعالى : « ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه .. »

هو إنكار من الله سبحانه وتعالى على من يتخلفون عن رسول الله ، وهو في طريقه إلى الجهاد لقاء العدو - ينكر الله عليهم تخلفهم هذا ، وقمودهم عن الحق برسوله ، والانتظام في ركب المجاهدين .. وفي الإنكار أمر ملزم لهم أن يكونوا مع رسول الله حيث يكون ، ومن لم يستجب لهذا الأمر فهو على خلاف الله ورسوله ، ومشافقة لله ورسوله ، باقى جزاء الخائفين ، وينزل منازل الظالمين ، وبصلى في الآخرة ما يصلا الكفار والمنافقون من عذاب السعير . . .

وقد حُصِّنَ أهل المدينة ومن حولهم بالذكر هنا لأنهم مع رسول الله ،
وبين يديه ، وبحضرة ومشهد منه ، فكيف يسوغ لهم أن يروا الله قائماً على
أمرٍ يعالج منه حلاً ثقيلًا ، ثم يقفون موقف المتفرج ، لا يشاركونه فيما يعمل ،
ولا يحملون عنه بعض ما يحمل ؟ إن ذلك وإن لم يقض به الدين قضت به الرواة
وأوجبته حقوق الجار على الجار فكيف وهو أمرٌ أمرم الله به ، ووعدهم
الجزاء العظيم عليه ، ونوعدهم بالعقاب اللاليم على التلكوص عنه ؟

وكيف يَهْتَأُ المسلم طعام أو يسوغ له شراب ، وهو يرى النبي يخوض غمرات القتال ، ثم يرضن بنفسه عن أن تأخذ سكانها في المجاهدين ، والمستشهرين ، أهنك عند المؤمن بالله شيء أعز عليه من النبي ، ونفس أكرم عليه من نفسه ؟ والله سبحانه وتعالى يقول : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » .

— وفي قوله تعالى : « ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يقطعون موطئاً ، يقيظ الكفار ولا يقاتلون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين » .

الإشارة هنا بقوله تعالى « ذلك » مشار بها إلى ما تقدم في صدر الآية من الإنكار على أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ، وأن يؤثروا أنفسهم على نفسه ، ويضعفوا بها على معاناة الجهاد ، وحمل أعباء القتال ، فهذا الإنكار عليهم إنما هو بسبب أنهم سيقتفون أنفسهم ، ويحرمونها ما أعد الله للمجاهدين من أجر عظيم ، لكل عمل يعملونه في سبيل الله ، ولكل ضرر أو أذى يصيبهم وهم على طريق الجهاد . . فلا يصيبهم ظمأ ، ولا يمسهم تعب ، ولا تنالهم مخمصة (أى جوع) . . إلا كتب الله لهم وأجزل لهم للثوبة عليه . . كذلك لا يقاتلون من عدو نيلاً ، ولا يصيبونه بوهن أو ضعف ، إلا كتب لهم به عمل صالح ، وعُد لهم قربة عند الله ، يدخلون بها مداخل المحسنين . . و « إن الله لا يضيع أجر المحسنين » .

• قوله تعالى : « وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَلَا يَبْأِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ »

هو عطف على ما سبق من الأعمال الصالحة التي تكتب للمجاهدين ، وتسجل في سجل أعمالهم . . فأية نفقة — ولو كانت صغيرة — تكتب لهم ،

وأى خطوة بخطوتها ، ويقطعون بها وادياً أو يجتازونها مفازة ، يكتبها الله لهم ، ويضيفها إلى حسابهم . . وذلك « ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » .

وفى قوله تعالى : « ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » ما يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يُنزل المجاهد منازل رضوانه ، ويستضيفه فى ساحة كرمه ، منذ أن يبدأ فى التهيؤ للجهاد إلى أن يعود إلى منزله الذى خرج منه ، أو يستشهد فى سبيل الله . . وأن كل خطوة من خطواته وهو على طريق الجهاد ، وكل حركة ، أو لفطة ، أو إشارة منه ، هى بما يُمدّ عند الله فى باب الإحسان ، وذلك للجهاد خاصة من دون الناس جميعاً ، حتى إذا آب المجاهد من جهاده كان سجل أعماله كله حسناً . . « ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » أما السيئات ، فلا سيئات ، إذ قد تجاوز الله عنها . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون » (١٦ : الأحقاف) .

• قوله تعالى : « وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هو أن الآيتين السابقتين قد جاء فيهما إنكار على التخلفين عن رسول الله ، وأمر ملازم لهم بالجهاد معه ، كما جاء فيهما عرض كاشف لما اختص الله سبحانه وتعالى به المجاهدين من أجر كريم ، وثواب عظيم ، لا يناله غيرهم ، ولا يبلغه سواهم - وقد كان ذلك داعياً إلى تحريك أشواق المسلمين إلى بلوغ هذه الغاية ، واللاحاق بأهلها ، وذلك لا يكون

إلا بالانتظام في ركب المجاهدين ، وهذا من شأنه أن يجعل المسلمين جميعاً على طريق الجهاد ، وفي ميدان القتال ، الأمر الذي لو وقع بصفة دائمة لأخلّ بنظام المجتمع ، وعطل كثيراً من جوانب الحياة ، وأخلّ مياديينها من العاملين فيها . .

ولهذا جاء قوله تعالى : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » أي جميعاً .
فذلك أمر - كما عرفنا - يدخل الخلل على نظام الحياة في المجتمع ، وعلى المجاهدين أنفسهم ، إذا لم يكن من ورائهم من يعمل فيما يهيء لهم حاجاتهم ، من مؤن ، وسلاح ، وعتاد .

ولسكن كيف السبيل إلى صرف بعض المسلمين عن وجهتهم إلى القتال ، وكلهم يؤثر أن يكون في هذا الميدان ، ابتغاء مرضاة الله ؟

اقد كان من تدبير الله سبحانه وتعالى أن فتح لهم جبهة جديدة من جهات الجهاد .. إذ يقول الله تعالى : « فلو لا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » ..

فمنك نفرٌ كالنفر إلى الجهاد ، وهو نفرٌ إلى التفقه في الدين ، والتعرف على أحكام الشريعة .. ففي نفرٍ إلى الجهاد يقول الله تعالى : « انفروا خفافاً وثقالاً » وفي نفرٍ إلى العلم يقول الله تعالى : « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » .

فطلب العلم فريضة على كل مسلم كفرية الجهاد ، سواء بسواء .. فإذا كان الجهاد بالسيف فكذلك يكون الجهاد في ميدان العلم ، والتفقه في الدين .. إنه يدفع عن القلوب غشاوات الجهل والضلال ، ويمكن لدعوة الإسلام أن تأخذ مكانها من العقول والقلوب ، فتتمكن لها في أهلها ، وتقيمهم منها على مودة وإخاء ، فيزكو نبتها الطيب فيهم ، وتؤتي مبادئها أكلها المبارك لأيديهم .

فالتفقه فى الشريعة ، ومطالعة آياتها المعجزة ، والوقوف على ما فيها من روائع الحكمة ، وأسرار الوجود - هو الذى يقيم فى نفس المسلم إيماناً صحيحاً ، ومعتقداً سليماً متمكناً ، يهيم للمجتمع الإسلامى ، الإنسان المؤمن الذى يجاهد فى سبيله ، ويستشهد من أجل حمايته ، ودفع يد المعتدين عليه ..

وليس معنى النفر هنا شدة الرجال ، وقطع الفياق والقفار ، بل إن معناه شدة العزائم ، وتوقد الحمم ، واستجتماع النفوس ، وإخلاص الديات ، والتجرد لتأقى العلم ، والصبر على معاناة الدرس والنظر ..

ذلك أن تحصيل العلم ، وقطف ثمراته ، ليس بالأمر الميسر ، الذى يقع لأى يد تمتد إليه ، ويستجيب لأى عين تطمح إليه ، وتطمع فيه - وإنما هو كالجهاد فى ميدان القتال ، حيث لا يكتب النصر للمجاهدين إلا بركوب الأخطار ، وملاقاة الأهوال ، ومصادمة الموت ..

ومن هنا تعادلت كفة العلماء مع كفة المجاهدين .. كما ورد فى الحديث :
« يوزن مداد العلماء بدم الشهداء » .. ١

وليس النفر محدوداً بالنفر إلى الجهاد فى سبيل الله ، ولا بالنفر لطلب العلم ، وإنما هو أيضاً ينسحب إلى كل ميدان من ميادين العمل والكفاح .. فحينما كانت مشقة ومعاناة يحماها الإنسان فى صبر وعزم ، فى مجال العمل الصالح الدافع له ولنفيه ، فهو نفر إلى الجهاد ، وصاحبه فى حساب المجاهدين !

وعلى هذا نفهم الآية الكريمة على أنها دعوة للمجتمع الإسلامى أن يملأ كل ميادين العمل فى الحياة ، وأن يأخذ كل مسلم للسكان المناسب له ، وأن يعمل فى الميدان الذى يمكن أن يعطى فيه أفضل ماتجود به لمساكنه وقدراته ، العقلية ، أو الجسدية .. وشرط واحد هو الذى ينبغى أن يكون عليه العامل ليكون مجاهداً ، هو أن يخلص لعمله ، وأن يعطيه كل جهده ، وأن يبذل له

كل حوله وحيلته ، في غير فتور ، أو تهاون أو تقصير .. وإلا كان ذلك نفاقاً ، وكان خيانةً ، سواء بسواء ، كالنفاق مع الله ، والخيانة لرسول الله ، وللمؤمنين ..

ونلح هذا المعنى الذى ألمعنا إليه هنا فى قوله تعالى : « ليتفقهوا » .. فالتفقه ليس مجرد العلم السطحى ، بل هو العلم المتفحص المتمكن ، الذى ينفذ إلى أعماق الأشياء ، ويقع على الصميم منها ..

فهذا هو العلم ، أو الفقه ، الذى يرفع صاحبه إلى مقام المجاهدين .. وكذلك العمل ، إن لم يبلغ به العامل درجة تبلغ حد السكال ، للقدرة المتاحة له ، وللوسائل التى بين يديه ، لم يكن ليتوازن أبداً مع درجة الجهاد فى سبيل الله ، ولا مع منزلة التفقه فى دين الله ، ولم يكن للعامل أن ينظم فى سلك المجاهدين ، والمتفقهين .. إن العامل الذى يستأهل أن يكون مجاهداً فى سبيل الله حقاً ، هو من فقه فى عمله ، وعرف أسرار صنفته .. وبغير هذا لن يحىء منه الإحسان فى عمله ، والإتقان لصنفته .. والرسول ضلوات الله وسلامه عليه يقول : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه » .. وقد أشرنا إلى ما لا علم من أثر فى الإيمان بالله ، عند تفسير قوله تعالى « الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم » (آية : ٩٧) من هذه السورة .

الآيات : (١٢٣ - ١٢٧)

• « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٢٣) وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ

إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَدْنَهُمْ
رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (١٢٥) أَوْ لَا يَرْوْنَ
أَنَّهُمْ يُفْقَنُونَ فِي كُلِّ عَايِمٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ
يَذْكُرُونَ (١٢٦) وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ
يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَا يَفْقَهُونَ » (١٢٧)

التفسير : مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة ، أنكرت على
أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ، وقد حَلَّ
إليهم هذا الإنكارُ أمراً ملزماً بالجهاد مع رسول الله ، وهذا لا يكون إلاّ في
مجتمع بدين كله بالإسلام ، حتى يقع الأمر بالجهاد موقعه ، وبصادف أهله ..

لهذا جاءت تلك الآية داعية إلى قتال الكفار الذين يحيطون بالمسلمين ،
ويكونون أجساماً غريبة في هذا الجسد الكبير ..

وتفقيه هذا الجسد الإسلامى من الأجسام الغريبة التى تعيش فيه ، وحمايته
من الآفات الخبيثة التى تقف على حدوده - أمر ضرورى لسلامة هذا الجسد ،
ووقايته من عوارض التصدّع والشقق .

• وفى قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ
وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ » - لفتُ لأنظار المسلمين إلى
حماية أنفسهم من خطر العدو الساكن لهم ، أو الملاصق لجنمهم ، وذلك
لا يكون إلاّ بأن يدخل هذا العدو فى الإسلام ، وبصبح بمضاً منه ، أو أن يقاتله
المسلمون حتى يقتلوه شوكته ، أو يوهنوا قوته ، فلا يكون يوماً من الأيام

قادراً على مواجهتهم بالضرب ، أو مبادأتهم بالمدوان ، وذلك من شأنه أن يعطى المجتمع الإسلامى أمناً وسلاماً واستقراراً فى موطنه ، الأمر الذى يتيح لكل فرد فيه أن يعمل ، وأن يحسن العمل فيما هو مهياً له ، وراغب فيه ..

— وفى قوله تعالى : « واعلموا أن الله مع المتقين » .. تنبيه إلى ما ينبغى أن يكون عليه المسلمون فيما بينهم وبين الكافرين ، فلا بنى ولا عدوان ، ولا مجاوزة للحدِّ المطلوب لحماية الدعوة الإسلامية ، ودفع كيد الكائدين لها .. فإذا تحقق ذلك ، فليس وراءه شيء يطلبه المسلمون لذات أنفسهم ، أو لانتقام شخصي . بل يجب أن تكون تقوى الله هى الدستور الذى يأخذه المسلمون أنفسهم فى حربهم لعدوهم .. فلا يعرضوا لامرأة ، ولا لطفل ، ولا لشيخ ، بأذى ولا يتبعوا هارباً ، ولا يقضوا على جريح ، ولا يقتلوا بقتيل ، ولا يقطعوا شجراً ولا زرعاً ، ولا يحرقوا دوراً ، ولا يقتلوا حيواناً .. فليس فى هذا كله عدوٌّ لهم ، وإنما عدوهم هو الذى حمل السلاح ، وقالهم به ، فإذا ألقى السلاح ، أو عجز عن حمله والقتال به ، فشأنه شأن الصبيان والنساء ، لا سبيل إلى المدوان عليه .

* وقوله تعالى : « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أبكم زادته هذه إيماناً .. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون * وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون » .

فى هذا إشارة إلى تلك الأجسام الفريية الفاسدة التى تعيش فى كيان المجتمع الإسلامى ، وأنه إذا كان للمسلمين عدو ظاهر يعرفون وجهه ، يأخذون حذرهم منه ، ويعملون على قهره وخضد شوكرته .. فإن ذلك ينبغى ألا يشغلهم عن عدو خفى يندس فيهم ، بل إن عليهم أن ينتبهوا إلى هذا العدو ، وأن يرصدوا تحركاته ، وأن يضربوه الضربة القاضية ، كلما أطل برأسه من جحره .

وهذه الأجسام الغريبة الفاسدة التى تعيش فى كيان المجتمع الإسلامى ، هى جماعة من المنافقين ..

« وقوله تعالى : « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً » هو علامة مميزة من علامات النفاق ، وعَرَضَ ظاهر من أعراضه .. فالشك فى آيات الله ، والتشكيك فيما تحمل من هدى ، ومن خير ، ومن نور - هو كفر بستره نفاق ، وهو نفاق بصرح عن كفر ! فإذا قال قائل هذه الكلمة المضلة : « أيكم زادته هذه إيماناً » - إذا قالها فيما بينه وبين نفسه ، فإلى الله حسابه ، وعليه عقابه ، أما إذا قالها فبلغت أسماع المسلمين ، فذلك كيد يكيد به للإسلام ، وحرب خفية بالكلمة المضلة بطمع بها فى صدورهم .. فهو بهذا محارب يلقاه المسلمون بما يلقون به المحاربين من أعدائهم .

وفى قوله تعالى : « فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون » ردّ مفحّم للمنافقين ، وتكذيب فاضح لنفاقهم ، وكفرهم بآيات الله ، وضلال أبصارهم وبصائرهم عن الهدى والنور الذى تحمله آيات الله بين يديها .. فالذين آمنوا ، تزيدهم آيات الله إيماناً مع إيمانهم ، بما يظالعون فيها من وجوه جديدة تتجلى فيها آيات الله ، وتشتع منها ألوان مضيئة كاشفة عن عظمة الخالق ، وجلاله ، وعلمه ، وقدرته ، وحكمته ، ورحمته .. فكل آية جديدة يلقاها المسلمون ، وكل سورة جديدة تطلع عليهم من عند الله ، هى خير جديد يضاف إلى ما بين أيديهم من خير ، وهو نور جديد يمدُّ به ماعبدهم من نور .. ولهذا فهم يستبشرون بكل آية تنزل عليهم ، لأنها تزودهم ب زاد جديد من الإيمان والتقوى ، وتبهرهم خطوات واسعة إلى الله ، تُدنيه من رحمته ، وتقربهم من رضوانه ..

« وفي قوله تعالى : « وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون » .

بيان لما يحصله المنافقون والذين في قلوبهم مرض ، من آيات الله التي تنزل من السماء هدى ورحمة للعالمين ، فهي إلتنا تريدن عني إلى عني ، وضلالاً إلى ضلال ، وفساداً إلى فساد .. إنهم أشبه بالموام والخشرات التي يجرفها الفيض الماطل ، ويفرقها السيل المتدفق ، على حين يحيا به كل كائن حي ، ويهش له ويهنا به كل ذي حياة .. وإنهم لا تشبه بالخفافيش يأخذ ضوء الشمس على أبصارها ، فتكتحل منه بالعمى ، على حين تكتحل الأشياء كلها بهذه الآية للبصرة من آيات الله بالهدى والنور

« قوله تعالى : « أَوْ لَا يَرْوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ »

هو تقرير وتوبيخ لهؤلاء المنافقين الذين يقفون مواقف الخزي والفضيحة بين يدي آيات الله ، مرة أو مرتين كل عام ، حيث يفضح القرآن منهم في كل مرة ، مخزية من مخزياتهم ، ويكشف السلوك موقفاً لثما من مواقفهم .. ثم لا يأخذون من هذا عبرة أو عظة ، ولا يجدون فيما فضح الله من أسرارهم ، وما أخرج مما في صدورهم - آية على علم الله ، وعلى وجود الله ، فيؤمنوا به ، ويتوبوا إليه .. بل إنهم على ما هم عليه ، من كفر وضلال : « لا يتوبون ولا هم يذكرون » .

« وقوله تعالى : « وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاهُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ »

وهذه حال أخرى من أحوال المنافقين مع آيات الله ، حين يستمعون إليها مع من يستمع إلى آيات الله من المؤمنين ..

« إنهم يلقونها بالشك والارتياب ، حتى لتكاد تفضحهم ألسنتهم بما يدور

فى ردوسهم ، فينظر بعضهم إلى بعض ، نظراتٍ متلصصة ، تبحث عن
مهرب نهرب منه من بين يدى آيات الله ، حتى لا يفضح أمرهم بين يديها ..
فإذا وجدوا فرصة مواتية للهرب انسلوا ، وفروا مسرعين : « كأنهم حُرٌّ
مستنفرة » فرت من قَسْوَرَةٍ ..

وفى قوله تعالى : « صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ » حكم عليهم من الله سبحانه وتعالى
بأنه قد صرف قلوبهم عن الحق ، وختم عليها أن ترى الهدى ، وأن تطمئن
إليه ، لأنهم قوم لا يفقهون شيئاً ، ولا يفرقون بين نور وظلام ، وهدى وضلال ..
« إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً » ..

الآيتان : (١٢٨ - ١٢٩)

« لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٢٨) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » (١٢٩)

التفسير : بهاتين لايتين تحتم سورة التوبة - وهو ختام - يلخص فى إيجاز
وإعجاز مضمونها كله ..

فقد كانت هذه السورة معركة متصلة، بين الإسلام ، وبين النفاق ، والشرك ،
والكفر .. وذلك فى محيط المجتمع العربى ، بدؤه وحصره . إذ كان هو
ميدان الرسالة الإسلامية الأولى ، ومنطلق رحلتها فى المجتمع الإنسانى كله ، حيث
كانت الأمة العربية ، هى الأمة التى أرادها الله لحل هذه الرسالة ، وجعل منها
الوجه الذى تظهر فيه أمارات هذا الدين ، وتتجلى آثاره ، ويؤكد إليها دعوة

للناس جميعاً إلى هذا الخير الذى بين يديها ، ليَطْعَمُوا منه كما طَعِمُوا ، وليهتدوا إلى الله كما اهتدوا ..

* وفى قوله تعالى : « لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم » - إلفاتٌ للعرب إلى هذه النعمة الكبرى التى أنعم الله بها عليهم ، وهو أنه - سبحانه - قد نخير رسوله إليهم منهم ، وجعل مطلع الخير الذى يحمله ، فيهم أولاً .. وهذا من شأنه أن يحمل منهم القوة التى تُظَاهِر هذا الرسول ، وتقف إلى جواره ، وتستظل برايته لا أن يكونوا حرباً عليه ، وعداوة متربصة به .. إنه منهم ، وليس غريباً عليهم .. إنه يعرفهم وهم يعرفونه ، ويمرفون مولده فيهم ، ونسبه القريب منهم .. فكيف يلقونه بالعداوة ؟ ثم كيف يحاربونه ويكيدون له ، وهو الذى يحمل إليهم الخير الخالص ، ويسوق إليهم الهدى والنور ؟ إنهم بهذا يظلمون أنفسهم ، إذ يحرمونها هذه النعمة ، التى ساقها الله إليهم ، على تلك اليد الكريمة التى تحيرها الله منهم ، وإنهم ليخرجون على سنن العروبة وأخلاق العرب ، فى الانتصار لمن كان منهم ، والتعصب له ، والاستجابة لدعوة الداعى حين يدعوهم .. حتى لقد كان شاعرهم ، بل دينهم الذى يدينون به : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » ، وحتى يقول شاعرهم عنهم :

لا يَسْأَلُون أخاهم حين يندبهم فى الثائبات على ما قال برهانا

فـكيف لا يستجيبون للرسول الكريم ، وهو منهم ، وقد جاءهم بالبرهان المبين والحجة الساطعة الدامغة ؟

* وفى قوله تعالى : « عزيزٌ عليه ما عَنَتُمْ .. حريصٌ عليكم » إلفاتٌ للعرب أيضاً إلى ما يحمل الرسول الكريم من مشاعر الحب لقومه ، والحدب عليهم ، بما لم يعرف إلا فى الآباء للأبناء ، وحبهم عليهم ، حتى لقد حمل ذلك الحب وهذا الحدب النبىء الكريم ، على أن يبيت مؤزناً مسهداً موجعاً ، لخلاف قومه

عليه ، وتفتلهم من بين يديه ، وهو يدعوهم إلى النجاة، وهم يلقون بأنفسهم في مهاوى المالكين ، وحتى لقد نبه الله سبحانه النبي الكريم إلى أن ينظر لنفسه ، وأن يتخفف من هذه الحسرات التي تملأ قلبه ، وتلك مشاعره ، فيقول له سبحانه : « لعلك باخع^(١) نفسك ألا يكونوا مؤمنين » (٣ : الشعراء) ثم يقول له : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » (٨ : قاطر) .

ومعنى قوله تعالى : « عزز عليه ما عنتم » أى شاق عليه ، ومؤلم له إعنائكم له ، وخلافكم عليه ..

ومنه قوله تعالى : « وعزنى في الخطاب » أى غلبنى وقهرنى .. فالعزة - فى أصلها - الشدة والصلابة ، وفى المثل : « من عزّ بزّ » أى من غلب وقهر كان له أن يبرز الناس ، ويستولى على ما فى أيديهم ..

فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه وآلمه ، إعنائات قومه له ، وخلافهم عليه .. والإعنائات والعنت : البلاء ، والمشقة ، التى تضيق بها النفس ، ولا تحتماها .. ومنه قوله تعالى : « ذلك لمن خشي العنت منكم » (٢٥ : النساء) .

وفى قوله تعالى : « بالمؤمنين رءوف رحيم » إشارة إلى أن عطف النبي ورحمته بالناس وحدّبه عليهم ، ليس لقومه وحدهم ، وإنما هو نفس رحيمة كريمة تنسج للناس المؤمنين جميعاً ، من كل جنس ، ومن كل لون .. فهو رءوف رحيم بكل مؤمن ، حريص على هداية كل نفس واستنقاذها من الضلال ، والضياغ !

وفى وصف النبي الكريم بهاتين الصفتين الكريمتين من صفات الله سبحانه :

(١) باخع نفسك : أى مهلكها ومفسدها .

« رءوف رحيم » تكريم للرسول الكريم ، ورفع لقدره عند ربه .

« قوله تعالى : « فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » - هو عزاء للنبي الكريم فيما اتى وبلقى من قومه ، من كيد ، وما يكابد من شقاقهم وخلافهم .. وهو فيصل الأمر فيما بينه وبينهم .. إنه يدعوهم إلى الله ، ويبسط إليهم يده بالخير .. وهذا هو المطلوب منه « ما على الرسول إلا البلاغ » فإن أجابوا ، فقد أخذوا بحظهم من هذا الخير المسوق إليهم ، وإن تَوَلَّوْا وَأَبَوْا ، فالله غنى عنهم ، ورسوله لائذٍ يجنب لا يضام ، ومستند إلى حى لا ينال .. إنه جناب الله ، وحى الله .. وذلك حسبه ، وكفايته .. « حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » .

(١٠) سورة يونس

نزولها : مكية . . باتفاق .

عدد آياتها : مائة آية ، وتسع آيات .

عدد كلماتها : ألف وأربعمائة وتسع وتسعون كلمة .

عدد حروفها : سبعة آلاف وخمسة وستون حرفاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٤)

* « أَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (١) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْتَ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ (٢) إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٣) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا بِأَنَّهُ يُبَدِّئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَسْكُرُونَ » (٤)

التفسير : مناسبة هذه السورة لما قبلها ، هي أن سورة التوبة التي سبقتها قد

خُتِمت بقوله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم . . »

وفي هذا إلفات للعرب عامة ، ولقريش خاصة إلى الحقوق الإنسانية الواجبة عليهم نحو هذا الرسول . اللمعوث إليهم من بينهم ، ومن ذوى قرابتهم . . .
وهذه السورة ، جاء ابتداءؤها مفكراً على قریش وعلى العرب تنكراً لهم لهذا الرسول ، ووقوفهم منه موقف المشاقة والعناد ، مع ما بين يديه من آيات ربه ، التي تشهد بأنه رسول رب العالمين .

فناسب لذلك أن تحيء سورة يونس ، بمد سورة النبوة ، إذ كانت خاتمة النبوة أشبه بسؤال ، وكان بدء يونس أشبه بجواب لهذا السؤال . . .
أو كانت خاتمة النبوة تقريراً للحكم ، وكان بدء يونس تمقيباً على هذا الحكم .
« قوله تعالى : « الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ »

وتبدو واضحة هنا دلالة الحروف : « الر » حيث أشير إليها بأنها آيات الكتاب الحكيم . . . بمعنى أن هذا الكتاب الحكيم ، وهو القرآن الكريم ، قد نُظِمَ من مثل هذه الأحرف ، فجاء على تلك الصورة من الإحكام والإعجاز . .

وعلى هذا ، تكون « الر » مبتداً وجملة « تلك آيات الكتاب الحكيم » خبر هذا المبتداً .

وهنا كلام محذوف يدل عليه سياق النظم الذي سبق هذه الآية في آخر سورة النبوة ، والذي جاء بعدها في هذه السورة . . وتقدير هذا المحذوف هو :
الر تلك هي آيات الكتاب الحكيم ، الذي جاء به هذا النبي العربي . . فسادا ينكر الناس من هذا الكتاب الحكيم ؟ أو يكون التقدير هكذا : الر هي تلك آيات الكتاب الحكيم ، الذي جاء به النبي العربي إلى قومه فردّوه وأنكروه !

ووصف الكتاب بالحكمة ، هو الوصف اللائق به من أوصاف الكمال والجلال .. إذ الحكمة هى مجمع كل صفات الكمال .. وكل صفة من صفات الكمال لا تكون كاملة إلا إذا ازدانت بالحكمة ، ووُزنت بميزانها .. فلا تستغنى صفة من صفات الكمال عن الحكمة ، على حين أن الحكمة مستغنية بنفسها عن كل صفة ! ولهذا كان الوصف لللازم للقرآن ، أو الغالب عليه هو الوصف بالحكمة .

وفى هذا يقول الله تعالى فى صفته : « يس والقرآن الحكيم » . ويقول جل شأنه : « وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم » (٤٤ : الزخرف) .. ويقول سبحانه : « كتاب أحسكت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » (١ : هود) .

• قوله تعالى : « أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ »

فى هذه الآية إنكار على مشركى العرب خاصة موقفهم من الرسالة الإسلامية ، وَشَفَّيَهُمْ على رسولها ، وعجبهم ودهشهم من أن يكون البعوث إليهم - رسولا - من الله ، رجلا منهم .. إنهم لا يتصورون أن يكون إنسان يأكل كما يأكلون ، ويشرب كما يشربون ، ويولد كما يولدون ، ويولد كما يولدون - لا يتصورون أن يكون مثل هذا الإنسان رسولا يُوحى إليه من الله ، ويتلقى كلمته .. إنهم - لىكى يقع فى تصورهم قيام رسول بين الله والناس - لا يقبلون هذا الرسول ولا يصدقونه ، إلا إذا كان فى غير جلد البشر .. كأن يكون ملكا مثلاً ! وقد حكى القرآن تصوراتهم وأوهامهم تلك فى قوله

تعالى : « وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا نُنْزِلُ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا » (٧ : الفرقان)

ولو عَفَلُوا لعرفوا أن الللائكة لا تستقيم لهم مع الناس حياة ، بل يكون ظهورهم في الناس موضع فتنة لهم ، تأخذ على ألبابهم ، وتستولى على عقولهم ، وتقيمهم في الحياة مقاماً ، زججاً مضطرباً .

ولو أنهم كانوا على شيء من النظر والرؤية ، لنظروا أولاً في وجه تلك الدعوة التي يدعوم الرسول إليها ، ويريدهم على أن يأخذوا منها لدينام وأخراهم جميعاً . . إذن لعرفوا أنها دعوة إلى خير خالص ، ومسيرة إلى منهل عذب مصفى . . وإنه ليس أخسر صفقة ولا أضل سبيلاً من إنسان يدعى إلى خير فيأتى عليه ، وينبه إلى نارٍ تمتد بلهبها إليه ، فيلقى بنفسه بين ضرامها . .

وهذه هي دعوة الرسول إليهم ، وتلك هي رسالته فيهم : « أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قَدَمَ صِدْقٍ عند ربهم » . . إنه يفذرهم ذاءً يَسْكُنُ فيهم ، ويقال وجودهم . وهو هذا الشرك الذي هم عليه . . ويبشرهم برضوان الله ، ونعيم جناته إذا هم تخلصوا من هذا الداء ، وآمنوا بالله ، واستقاموا على شريعة الله . . فإذا يتفكر العقلاء من أمر دعوة هذه أوجهها ، وتلك وجهتها ؟ ثم ما شأنهم وشأن هذا الذي يدعوم إلى هذا الخير ؟ وماذا يعنيه منه إن كان بشراً أو غير بشر ؟ إنهم لو عقلوا السكان همهم الأول هو الأخذ بحظهم من هذا الخير المحمول إليهم . . ولكن أتى للعلمي أن يبصروا ، وأنى للضم أن يسمعوا ؟

— وفي قوله تعالى : « قَدَمَ صِدْقٍ » مجاز مرسل ، يراد به مكان صدق ومنزلة صدق . . إذ كانت القدم هي العاملة الساعية إلى كل غاية يريد الإنسان بلوغها . .

وإضافة القدم إلى الصدق ، إشارة إلى الطريق الذى تسلكه هذه القدم ، حتى تصل بصاحبها إلى جناب الله ، وتنزل بساح رضوانه ، ونعيمه ، وهى طريق الحق ، والصدق ، وإلا كان مسماها على الضلال ، وإلى الضلال والبلاء . والله سبحانه وتعالى يقول : « فإذا بعد الحق إلا الضلال » ؟

وقوله تعالى : « قال الكافرون إن هذا ساحر مبین » هر جواب عن سؤال يقتضيه هذا اللزام ، وينطق به لسان الحال ، وهو : ماذا كان موقف للناس من تلك الدعوة التى جاءهم الرسول بها ؟

والجواب الذى ينطق به الواقع هنا فى هذا الوقت هو : لقد استجاب له قليلون ، وبهتة وكذبه كثيرون .

ولكن القرآن الكريم جاء بالجواب الذى يكشف عن المجرمين ، ويمسك بهم وهم متلبسون بحريتهم : « قال الكافرون إن هذا ساحر مبین » . .

لقد ضلوا ، وعموا . .

فما بعد ما بين دعوة الرسول ومعطياتها ، وبين السحر وشعوذته !! وفى وصف السحر بأنه سحر مبین شهادة عليهم بأن القرآن على مستوى فوق مستوى ما يعرفون من كلام ، وأنه من واردات السحر المبین العظيم ، الذى لا يحسنونه !! وماذا عليهم لو قالوا إن هذا القرآن من عند الله ، ومن واردات السماء ، إذ كان عندهم فوق مستوى البشر ؟

• وقوله تعالى : « إِنَّ رَبَّكُمْ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَاكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ » . .

هو ردّ مفحمٌ تُحرس على قولهم : « إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ » .

إن الصميم من الدعوة التي يدعوم الرسول إليها ، هو الإيمان بالله واتخاذَه ربّاً متفرداً بالربوبية وحده ، لا شريك له . . . إنه خالقهم ، وخالق كل شيء . خلق السموات والأرض في ستة أيام ، وقام بجلاله وسلطانه على هذا الوجود الذي انفرد بخلقه ، وانفرد بسلطانه عليه ! فهكذا شأن كل مالك فيما ملك . . . وهكذا شأن كل سلطان فيما تحت يده ، أنه متسلط عليه ، متصرف فيه كيف يشاء ، وإلا فما استحق هذا الوصف . والله سبحانه ، هو الذي يدبّر أمرَ الملك الذي تحت سلطانه ، ويقدر أقوانه وأرزاقه ، ويمسك وجوده ، ويحفظ نظامه . . .

وليس لأحدٍ شفاعَة عنده في أحدٍ إلا بإذنه ، فضلاً وكرماً منه ، لمن أراد له الفضل والكرامة من عباده . .

وأباً ما كان لهذا الخلق الذي أذن له بالشفاعة - من منزلة عند الله ، فهو عبدٌ من عباده ، خاضع لمشيئته ، مُقرٌّ بعبوديته ، خاشع لجلاله وعظمته ! .
فأضلّ هؤلاء الذين يتخذون من خلقه آلهةً يعبدونها من دونه . . . إنهم يسقطون من علّ ، إذ يتخذون من المخلوقات آلهةً لهم ، ويدعون الخالق الذي خلقهم ، وخلق ما يعبدون . .

« وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ * وَمَن يُلِّكْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكِ تَجْزِيَةٌ لِّجَهَنَّمَ كَذَلِكَ تَجْزِي الظَّالِمِينَ * »
(٢٦ — ٢٩ : الأنبياء)

— وقوله تعالى : « ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ »
إشارة إلى الإله الحق ، الذى ينبغى أن توجه إليه الوجوه ، وتسجد له الجباه .

— وفى قوله تعالى : « أَفَلَا تَذَكَّرُونَ » تسفيه لهؤلاء الضالين ، وتسخيف
لأحلامهم ، التى تركب الضلال ، وتتفكك طريق الحق ، وبين يديها صبح
مشرق مبين .

* قوله تعالى : « إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُوهُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ »

هو استعراض لبعض قُدرة الله ، وفيه وعيد للكافرين ، وأنهم ليسوا
كما ظنوا وقالوا : « إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ
بِمَبْعُوثِينَ » (٣٧ : للمؤمنون) لقد كذبتم أنفسهم ، وغرهم بالله الغرور . .
« أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ » (٤ - ٦ : اللطفين) « ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتَ الْبَاطِلُونَ
الْمُكَذَّبُونَ * لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ رَّقُومٍ * فَمَا لَتَوْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ *
فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ * فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ * هَذَا نَزَّلْنَاهُمْ يَوْمَ
الَّذِينَ » (٥١ - ٥٦ : الواقعة) .

فالبعث أمر حكم الله به ، حكماً لا مرد له . . « إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ
اللَّهُ حَقًّا » . .

— وفى قوله تعالى : « إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ » إشارة إلى إمكانية إعادة
الخلق بعد موتهم ، فإن ذلك لا يعجز من خلق الخلق ابتداء ، وجاء بهم على

غير مثال سابق . . . فإعادة الشيء إلى أصله بعد فساده ، وانحلاله أهون - في تقديرنا نحن البشر - من إنشائه ابتداء على غير مثال سبق . . . والله سبحانه وتعالى يقول : « كما بدأنا أول خلقٍ نعيدهُ وعداً علينا إنا كنا فاعلين » (١٠٤ : الأنبياء) . . . ويقول سبحانه : « وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » (٢٧ : الروم) . . .

وفي قوله تعالى « ليعجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شرابٌ من حميمٍ وعذابٌ أليمٌ بما كانوا يكفرون » بيان للحكمة التي من أجلها كان بعثُ للناس ، ورجعتهم إلى الله بعد موتهم . . . وهي أن يوفى الناس أجورهم ، ويأفلوا جزاء أعمالهم . . . إذ الحياة الدنيا دار ابتلاء وعمل ، والحياة الآخرة دار حساب وجزاء . . . الدنيا مزرعة الزارعين ، والآخرة حصاد الحاصدين . . .

ومن هنا كان من مقتضى حكمة الخالق أن يعيدَ الناس بعد موتهم ، ليوفى بهم جزاء أعمالهم في الدنيا . . . « ليعجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » أى بالحق والعدل ، « والذين كفروا لهم شراب من حميم » أى من سائل حارٍّ كما يقول الله تعالى « إن شجرة الزقوم * طعامُ الأثيم * كاللؤلؤ ينفى في البطون * كفى الحميم » (٤٣ - ٤٦ : الدخان) .

« وعذاب أليمٌ » أى ومع هذا الشراب من الحميم عذاب أليمٌ ، وبهذا يحتويهم العذاب من الداخل والخارج ، في بطونهم ، وفي أجسادهم . . .

« بما كانوا يكفرون » وذلك بسبب كفرهم بالله ، وصدّهم عن سبيله . . .

والسؤال هنا :

لم جاء قوله تعالى « ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » مقيداً للجزاء بأنه جزاء بالقسط ، ولم يرد هذا القيد في جزاء الكافرين ؟ وهل يجازى أحد إلا بالقسط والعدل ؟ والله سبحانه وتعالى يقول : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » (٤٧ : الأنبياء) .

فما جواب هذا ؟

نقول - والله أعلم - : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، قد كان لهم من أعمالهم الصالحة ما يقيم ميزانهم ، ويجعل لهم حساباً على كفتى الميزان ، كفة الحسنة ، وكفة السيئة . . فما كان لهم من حسنات رأوه في كفة الحسنات ، وما كان لهم منهم سيئات ، رأوه في كفة السيئات . . لم تضيع مثقال ذرة من أعمالهم ، هنا ، أو هناك . . فحسابهم قائم على القسط ، والحق ، والعدل . . وكذلك جزاؤهم . . إنه قائم على القسط ، والحق ، والعدل . .

وليس ذلك الجزاء القائم على القسط بالذى يمحيز فضل الله عنهم ، أو يحول بين رحمته وبينهم . . فإن من تمام العدل أنه أخذ المسيء بإساءته ، أن يزداد المحسن في إحسانه ، لشرف الإحسان في ذاته ، ولقدر العمل الصالح في نفسه . فيشرف - لذلك - بالإحسان أهله ، ويكرم بالعمل الصالح ذوهه . . وفي هذا يقول الحق جلّ وعلاً : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » (٢٦ : يونس) .

أما الكافرون فلا شيء لهم في الآخرة يُقام لهم ميزان به ، إذ كانت كل أعمالهم ضلالاً في ضلال ، لأن أى عمل - مع الكفر - وإن كان في باب الصالحات ، هو باطل لا وزن له ، إذ لم يركه الإيمان . . فهو أشبه بالحيوان الطيب لحمه ، الحلال أكله ، يموت حنفاً أنفه ، أو خفقاً ، أو غرقاً . .

فَيَصْبِحُ خَبِيثًا حَرَامًا ۝ وَاللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ : « مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ » (١٨ : إبراهيم) . .
 ويقول سبحانه : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا » (٣٩ : النور) . . فأى ميزان يقام لمؤلاء الضالين الكافرين ، وليس لهم في كفة للصالحات شيء يوزن ؟ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَإِقْلَاقِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا * ذَلِكَ جَزَاءُهمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوءًا * » (١٠٣ - ١٠٦ : الكهف)

[الجزاء الديني : . . وجزاء الآخرة]

وسؤال آخر يمرض هنا ، وهو :

لِمَ كان الموت ثم البعث حتى يقع الجزاء ؟ وهَلَّا كان الجزاء معجلاً في هذه الدنيا حتى يكون أثره ظاهراً في هذه الحياة ، تتمثل فيه العبرة والعظة ، ويقع به النفع لمن اعتبر وانعظ ؟ ثم ما وقع هذا الجزاء المؤجل ، على هذا الإنسان الذي مات وصار رمياً وتراباً . . ثم يُبعث بعد هذا الزمن الطويل الذي لا يعلم مداه إلا الله ؟

والجواب على هذا السؤال أو تلك الأسئلة ، نوجزه فيما يلي :

فأولاً : لاشك أن هناك جزاء معجلاً لكل عمل يعمل الإنسان ، من

حسنٍ أو سيئ ، فكل عمل يحمل فى كيانه الجزاء الذى يستحقه صاحبه ، على أية صورة من الصور . . . وليس من الختم لللازم ، بل ولا من المطلوب المستحب أن يكون الجزاء من جنس العمل ، كما ونوعاً وكيفاً . . . فقد يكون للعمل مادياً وجزاؤه روحياً نفسياً . . . وقد يكون من نوعٍ ما ، ويكون جزاؤه مماثلاً له . ولكن من نوعٍ آخر ، ثم قد يكون كماً من نوع معين ، فيقع جزاؤه موزعاً فى أنواعٍ متعددة من الجزاء . . .

وفى الحياة الدنيا شواهد كثيرة لهذا . . . فى جانب الأعمال للصالحه ، وفى جانب الأعمال للسيئة ، على السواء . . .

ونفرب لهذا مثلاً لكل جانب من هذين الجانبين :

رجل من عباد الله الصالحين ، أقام نفسه على طريق الحق ، وانخبر . . . يودى حقوق الله ، وحقوق العباد . . . فيصلى ، ويصوم ، ويذكر ، ويقول كلمة الحق ولو أصابه منها ضرٌّ وأذى ، ولا يطفف السكيل ، ولا يخسر الميزان . . . هكذا سيرته وشأنه فى الحياة ، وتلك سيرته مع الناس . . . ثم يرى مع ذلك فى حالٍ من ضنك العيش ، وضيق الرزق ، ثم قد يكون إلى ذلك مبتلى بأفة فى جسمه ، أو علة فى ولده . . . !

لا شك أن ظاهر الحال يبنى هنا عن أن هذا الإنسان شقى ، وأنه لم يجن من صلاحه وتقواه إلا هذا البلاء الذى هو فيه !

فأين هو الجزاء الحسن للعمل الحسن ؟ وأين هى ثمرة الإحسان التى يجنيها من زرع الإحسان ؟

والجواب ، الذى ينطق به لسان الحال ، أنه لم يجن من إحسانه غير الشوك والحسك ، الذى أدمى يديه ، ونزف دمه !

ولكن الحقيقة كامنة وراء هذا الظاهر ؛ الذى تقف على حدوده الأبصار
الـكـائـلة ، والبصائر المغلفة ..

فلو ذهب ذاهب يفتش عن هذا الإنسان ، لوجد باطن أمره على خلاف
ظاهره .. وأنه وإن بدا فى مرأى العين فقيراً ، فهو فى واقعه غنى ، وأنه إن
حُسِبَ فى عداد الناس شقيئاً فهو عند نفسه سعيد ، وأنه إن عُدَّ فى منازل الرجال
قزماً قبيحاً ، فهو طَوَّالٌ عملاق ، لا يقاس به أطول الرجال ، وأنه إن
بدا ضعيفاً هزلاً ، فهو قوى جبَّار ، يضع قدميه فوق رؤوس الأقوياء
والجبارين ..

فهذا الإنسان الذى لا تأخذه العيون ، ولا تقف عنده الأنظار - هو قلب
ينبض بالرضا ، ونفس تتنفس السعادة ، وروح تستروح اللبطة .. يجد برد
العافية يمس كل مشاعره ووجداناته ، وأنسام الدميم تعطر الحياة من حوله ،
فيخطر فيها مترقصاً كما يتراقص الفراش على أزهار الربابا !

وإن هذا الإنسان الذى لا تشبع بطنه من لقمة العيش .. هو قائم على مائدة
حافلة بالطيبات من المثل الكريمة الفاضلة ، يتخير منها ما يطيب له ، لغذاء
عواطفه ومشاعره ..

وهذا الإنسان للضعيف الهزيل ، الذى لا يكاد تحمله قدماء .. هو نسر
يضرع بجناحيه فوق هذا العالم للترابى ، مخلقاً فى سماوات لا حدود لها ، حتى
ليكاد يطاول النجوم فى أفلاكها ..

أتريد لهذا شاهداً يشهد لما نقول ؟

اقرأ سير الأبطال - أبطال الإنسانية الحقيقية - الذين كانت دنياهم جنة
من جنات الله على هذه الأرض .. فعرفوا طعم السعادة ، ورَضَعُوا أخلاف للنعم ،

لا فى هذه القصور الشاخة ، وما تكتظ به من أثاث ورياش ، وما يموج فيها من جوار وغلمان ، وما تحفل به من موائد ومطاعم ، وما يساق إليها من ذهب وفضة .. ولكن فى بيوت متواضعة ، تسكنها نفوس عمرتها للسكينة ، وتعمرها قلوب عمرها الحق والعدل والخير ..

أعرفت شيئاً من سيرة عمر بن الخطاب ؟ وأعرفت كيف كان طعامه لقيات جافة من خبز الشعير وإدامه قطرات من الزيت أو الخل ، لا يجتمعان معاً .. وهو خليفة المسلمين ، ووارث ملك القياصرة ، وعرش الأكاسرة ؟ وأرأيت كيف كان لباسه من الرقع الخشن ، وبين يديه ما شاء من دمس وحرير ، مما جلب من صنعة الشام ، والعراق ، ومصر ، واليمن ؟ ثم أشهدت خليفة المسلمين وهو قائم فى الشمس يهناً لبل الصدقة ، ويمالج جرباًها ؟

لا تنظر فى هذا إلى عظمة عمر ، ولا إلى زهده ، وعفته ، ولا إلى خوفه من ربه وخشيته ليوم لقائه ، وانظر إلى عمر ، وإلى التساعدة الغامرة التى تملأ جوانحه ، وتفيض على الناس من حوله ..

إن عمر وهو يردّ شربة الماء البارد فى يوم صائف ، ويرفعها عن شفتيه حين وجد نفسه تهشّ لها ، وترقص طرباً لاستقبالها - إنه ليجد السعادة مضاعفة حين غلب هواه ، وحطم شهوته ، وقهر سلطانها .. إنه الآن ملك غير مملوك ، وسيد غير مسود ، وقادر غير عاجز ، ومتسلط غير متسلط عليه ، وحاكم غير محكوم ..

وشتان بين عمر لو شرب هذا الماء ، وبين عمر هذا الذى أبى على نفسه أن تشربه !

هذه لفة لا يعرف مدلول ألقاظها إلا من عانى مثل هذه التجربة وعاشها ،

ووقف من نفسه ولو مرة واحدة ، إزاء شهوة غالبة ، أو هوى قاهر ، فاستعلى على شهوته ، وأمسك بزمام هواه .. ذلك هو الذى يدرك معنى السعادة التى كان يعيش فيها عمر ومن أخذ مأخذ عمر ، وسار على طريقه .. فى القناعة ، والتمفف ، والاستقامة ..

من كلمة حكيمة لسقراط يقولها لأحد معاصريه :

« يبدو أنك تظن أن السعادة فى الترف والإسراف .. أما أنا فأرى أنك إذا لم تكن فى حاجة إلى شيء لكنت شبيهاً بالآلهة ، وأنت كلما أقلت من حاجتك قدر استطاعتك كنت أقرب ما تكون إلى الآلهة » .

هذه هى السعادة الحقيقية الكاملة فعلاً . السعادة التى يحصل عليها المرء بالاستعلاء على شهواته ، والاستغناء عن الكثير من الضرورات التى تقيد خطوه ، وتثقل كاهله ..

والناس على منازلهم من القدرة على امتلاك ناصية شهواتهم ، والتحكم فى زمام أهوائهم ، فهم بين قادر متمكن ، وواقف بين القدرة والعجز ، وعاجز مستسلم .. وكلما كان الإنسان أقدر على قهر شهواته وردع أهوائه كلما علا وارتفع ، وحلّق فوق هذا المستوى الذى يتقلب فيه الناس ..

ولهذا نجد التفسير الصحيح لتلك المواقف الرائعة المذهلة ، التى كان يقفها أناس لا حول لهم ولا طول ، فى وجوه الجبابة والتسلطين من أصحاب الجاه والسلطان . فإذا هذا الجبار للتسلط ، يسقط بجأه وسلطانه ، ويهوى بجهوته وسطوته بين يدي هذا الإنسان الذى ليس بين يديه شيء من جاه أو سلطان ، وإنما سلطانه وقوته فيما انطوت عليه جوانحه من استقامة وصلاح ..

وليس لهذه القوة الروحية ، و تلك العظمة النفسية ، طبقة معينة من الناس ،

ولا صفة خاصة مميزة لهم ، وإنما هى لمن يطلبها ، ويؤدى من ذات نفسه الثمن المطلوب لها ..

فهى تلبس الصعلوك ، كما تلبس الأمير ، وتكون فى الحاكم كما تكون فى المحكوم .

فهذا أعرابى من أجلاف البادية ، يقف للحجاج طاغية زمانه ، فيُخرسه ، ويذل كبريائه ، ويحطم جبروته .

سأله الحجاج عن أخيه محمد بن يوسف الثقفى ، قائلا : كيف تركته ؟

قال الأعرابى : تركته بضاً سميئاً ؟

قال الحجاج : لست عن هذا أسألك !

قال الأعرابى : تركته ظلوماً غشوماً !

قال الحجاج : أو ما علمت أنه أخى ؟

قال الأعرابى : أترأه بك أعز منى بالله ؟

هذه هى القوة التى لا تتخلى عن صاحبها أبداً ، ولا تحذله فى موقف من المواقف . إنها تحتلظ بدمه ، وتسرى فى مشاعره وتسكن فى وجدانه .. وهى مصدر سعادة ورضا ، يفتدى منها صاحبها أكثر وأهناً مما يفتدى صاحب السلطان من سلطانه .

والمُشاهد فى الحياة دائماً هو أن أصحاب الجاه والسلطان ، وأهل الجبروت والقهر ، إذا استبان لهم وجهُ إنسان تعلموه ملامح الصلاح والتقوى ، تخاضعوا بين يديه ، وتخاشعوا له ، وسعوا إلى مرضاته ، ولم يستنكفوا أن يكونوا من ورائه ، خدماً يخدمونه ، ويتبعون إشارته !!

وقد استشف بعض الصالحين هذه الظاهرة ، ووقع على السرّ الكامن فيها . . حين نظر فوجد أن الأطفال يتحكمون في الكبار ، حيث ينزل الكبار إلى مستواهم ، يلاعبونهم ، ويلطفونهم ، ويجدون السعادة والرضا في خدمتهم والسرور على راحتهم . .

وقد علّل ذلك بأن الطفولة أقربُ عهداً بالله ، وأطهر نفساً ، وأصفى روحاً . فهي في صفاتها وطهارتها أقرب مانكون إلى الملائكة ، ومن هنا سخر الله سبحانه وتعالى الكبار لخدمة الصغار . . والأخيار الصالحون أقرب ما يكونون إلى الأطفال ، في برائتهم وطهرهم . . ومن هنا كان سلطانهم على الناس ، ومكانتهم فيهم أشبه بسلطان الطفولة القاهر على الآباء وغير الآباء . . إنهم أقرب إلى الله من كل عباد الله . . ومن كان من الله أقرب ، سخر له من كان من الله أبعد ، ومن كان في طاعة الله ، كان الناس في طاعته !

كان أبو عبد الله التونسي في مدينة تلمسان ، مشهوراً بين الناس بالصلاح والتقوى ، فرّب به يحيى بن يقان حاكم تلمسان في خدمته وحشمه ، ف قيل له : هذا أبو عبد الله التونسي ، فمسك الجام فرسه ، وسلم على الشيخ ، فردّ عليه السلام ، وكان على الملك ثياب من فاخر الحرير ، فقال ياشيخ : هذه الثياب التي أنا لابساها أنجوز لي الصلاة فيها ؟

فضحك الشيخ ، فقال الحاكم : ممّ تضحك ؟ قال : من سخر عقلك ، وجهلك بنفسك وحالك ، مالك تشبيهة عندي إلا بالكلب ، يقرع في دم الجيفة وأكلها وقذارتها ، فإذا جاء يبول يرفع رجله ، حتى لا يصيبه البول !

« وأنت وعاء مليء حراماً ، وتسأل عن الثياب ، ومظالم العباد في عنقك ؟ قالوا : فبكى الحاكم ، ونزل عن فرسه ، وخرج عن سلطانه من حينه ، ولزم

الشيخ ، فسكه الشيخ ثلاثة أيام ، ثم جاء بحبل ، فقال له : قد فرغت أيام الضيافة فقم ، فاحتطب .. فكان يأبى بالخطب على رأسه ، ويدخل به السوق ، والناس ينظرون إليه ويكون .. » .

أفليس هذا جزاء الخير والإحسان فى الدنيا ؟ أوليس هذا السلطان المتمكن الذى يُمطاه أهلُ الصلاح والتقوى فى هذه الدنيا ، جزاء طيباً ، مسعداً لهم ؟ ثم أليس هذا دليلاً على أن كل عمل طيب صالح يعطى ثمرته ، عاجلةً طيبة ، بقدر ما فيه من طيب وصلاح ؟

وعلى عكس هذا الأعمال الرديئة الخبيثة .. إنها تحمل فى كيانها الجزاء الردىء الخبيث لأهلها ، على قدر ما فيها من رداءة وخبث ، مكياًلاً بمكيال !!
ولانسوق لهذا الأمثال والشواهد ، فشاهد الأعمال الصالحة ، وما يعود منها على أهلها من خير ، يعكس الصورة المقابلة للأعمال الرديئة الخبيثة ، ويعطى الحكم الواقع عليها ، وهى أنها شرٌّ وبلاء ونقمة على أصحابها فى الدنيا . على قدر ما فيها من رداءة وخبث ، سواء بسواء ، وصاعاً بصاعاً !

***

أما لماذا الجزاء الأخرى ، إذا كان الناس - أختياراً وأشراً - قد وُفوا جزاء أعمالهم فى الدنيا ، وجُوزوا عليها بالخير خيراً ، وبالشرّ شرّاً ؟

ونقول : إن الإنسان - وهكذا شاء الله له - ليس مخلوقاً لهذه الدنيا وحدها ، وليست حياته كحياة الحيوان تنتهى على هذه الأرض بنهاية عمره فيها . وإنما الإنسان فى منزلة هى عند الله أكرم وأشرف مما على هذه الأرض من كائنات .. إنه خليفة الله على هذه الأرض ، فإذا أدّى مدة خلافته فيها ، انتقل إلى عالم آخر غير هذا العالم ، ونزل داراً أخرى غير تلك الدار .. هى أخلا وأبقى ..

وليس الموت الذى ينزل بالناس إلا وقفه على طريق الحياة الأبدية ، واستعداداً لدخول عالم جديد ، غير العالم الذى كانوا فيه . إنه أشبه شئ بالمسافر ينتقل من منطقة جبلية ثلجية إلى منطقة حارة قاطنة . . إنه لابد أن يقف على مشارف على هذه المنطقة الجديدة ، فيتخفف من ملابسه الثقيلة ، وما كان معه من أدوات التدفئة . . .

وبمعنى آخر . . ليس هناك بالنسبة للإنسان موت بالمعنى الذى يقع على النفوس من كلمة « موت » ، كما تموت الدواب والطيور والحشرات . . وإنما هى حياة على أتم ما تكون الحياة ، وإن اختلف لونها وطعمها ، كما تختلف طعوم الحياة وألوانها عند الإنسان ، حين ينتقل نقلة بعيدة من قارة إلى قارة مثلاً ، على بعد فى التشبيه ، واختلاف فى التمثيل ..

واستمع إلى قول الرسول الكريم ، وتلخيصه فى هذه الكلمات الرائعة المعجزة لقصة الحياة ، والموت ، أو قل - بمعنى أصح - قصة الحياة ، وما بعد الحياة . . يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه :

« النَّاسُ نِيَامٌ . . فِإِذَا مَاتُوا انْتَبَهَوْا » !

فليست هذه الحياة التى يحياها الإنسان فى هذه الدنيا إلا أحلاماً وأضغاث أحلام بالقياس إلى الموت ، وما بعد الموت . . هناك يجد الناس وجودهم ، وتلبسهم الحياة الحقيقية الكاملة ..

وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم فى كثير من آياته ، فى معرض عرضه للدنيا والآخرة.

فيقول سبحانه وتعالى : « وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » (٦٤ : العنكبوت)

ويقول جلّ وعلا : « وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ »
(٢٠ : الحديد)

ويقول سبحانه : « وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى » (١٧ : الأهل)
ويقول تبارك وتعالى : « وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ »
(٣٠ : النحل)

ويقول سبحانه : « وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ »
(٢٦ : الرعد)

وإذن ، فهناك حياة آخرة !

وإذا كانت هناك حياة آخرة ، فمن الطبيعى أن ينتقل إليها الإنسان
بما حصل فى حياته الأولى ، وما جمع من خير أو شر ، وما عمل من حسن أو
قبيح . . فانتقال الإنسان من هذه الدنيا ، لابقطعه عما كان له فيها من عمل . .
بل إن عمله كله سيصعبه إلى عالمه الجديد ، كمن ينتقل من بيت إلى بيت ،
ومن بلد إلى بلد ، نقلة إقامة واستقرار . . إنه يحمل كل ما فى داره الأولى إلى
داره الثانية . . غاية ما هناك من فرق ، هو أنه لا يتكلف لذلك جهداً ولا مشقة ،
بل سيجد كل ما عمل قد سبقه إلى هناك ! إلى داره الجديدة ، وإلى عالمه
الجديد !

وأرانا بهذا قد أجنبنا على سؤال سألناه آنفاً ، وهو :

ما وقع هذا الجزاء المؤجل ، على الإنسان الذى مات وصار رمياً وتراباً .
ثم يبعث بعد هذا الزمن الطويل الذى لا يعلم إلا الله مداه ؟
لقد عرفنا أن ليس هناك فترة انقطاع بالموت فى حياة الإنسان الممتدة من

الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة . . بل إن الموت في واقعهِ هو حياة الإنسان ،
هو صحوة من نومٍ ، وانتباه من غفلة ، وانتقال من دار إلى دار ، ومن عالمٍ
إلى عالمٍ . ا

وقد أنكر كثير من الناس هذا الموت المسلط على الإنسان ، وعدّه عقوبة
صارمة تنزل بالناس ، فتسوّى بين الأخيار والأشرار .

فيقول أحد شعراء هذا المذهب :

إن بك الموتُ قصاصاً

أى ذنب للعظمارة

وإذا كان ثواباً . . . .

أى فضل للدعارة

وإذا كانَ وما فيه جزاء أو خسارة

فلم الأسماء : إنم وصلاح ؟

لست أدري ا

ونقول : ليس الموت في ذاته قصاصاً أو ثواباً . . وإنما هو موقف تتحول
به أحوال الناس ، على حسب ما لهم عند الله من ثواب أو عقاب ، بما كان لهم
في الحياة الأولى من أعمال ، تلائم للعالم الجديد الذى نقلوا إليه ، أو لا تلائمهُ ..
فإن كانت مما يتلاءم مع العالم العلوى الذى نقلوا إليه نعموا بها ، وسعدوا ، وإن
كانت مما لا تتفق وطبيعة هذا العالم شقوا بها ، وابتلوا بالحياة معها .. فلكل
عالم جوه الذى تطيب فيه مفارسه ، وتزوج فيه غملاته . . وهذا العالم العلوى
لا تقبل فيه إلا الأعمال الطيبة الصالحة ، ولا ينعم فيه إلا الطيبون الصالحون . .

أما الخبيث المرذل ، فهو مردود على أهله ، يَطْعَمُونَ من خَبْثِهِ ، ويقتلبون على شوكة !

فالأعمال التى يعملها الناس فى حياتهم الدنيا ، هى زادهم الذى يطمعون منه فى الآخرة ، فإذا كان ما عملوه صالحاً ، وجدوا الحياة الطيبة معه ، حيث يتلام مع الدار الجديدة التى نُقِلُوا إليها ، والتى لا يُقبل فيها إلا ما كان طيباً . . . أما الردىء الخبيث فهو رَدٌّ على أهله ، وبلاء على أصحابه . . . وهذا ما بشير إليه قوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والنفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ » (٣٤ — ٣٥ : التوبة) . . . فهذا الذهب الذى اكتنزه المسكنزون ، وبخلوا به ، فلم ينفقوا منه فى سبيل الله - هذا الذهب ، قد تحول إلى أداة من أدوات العذاب لأهله . . . إنه عملهم السيئ ، قد انتظرهم هناك ! وهذا ما بشير إليه قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا » (١٠ : النساء) . . . فهو نفس الشيء . . . عمل سيئ حصلوه فى الدنيا . . . فانتظرهم هناك . . . فى الآخرة . . .

* * *

إن العاقل - وبصرف النظر عن الدِّين - يفرس فى مغارس كثيرة قد لا تعطيه أى ثمر فى حياته ، وإنما يحتمي أبناءه من بعده . . . وهو مع هذا لا يرضن على هذا الفرس بمال أو جهد . . .

وإن العاقل الرشيد ليرى أن دنياه هذه لا يمكن أن تتسع لمغارسه ، وأنه لابد من حياة وراء هذه الحياة يفرس لها ليحظى هناك بيديه ثمر ما غرس .

وقد جعلت شريعة الإسلام للناس أن يَحْيُوا حَيَاتَيْنِ معاً . . الحياة الدنيا ،
والحياة الآخرة ، وأن يعملوا لها جميعاً ، بلا إفراط ولا تفريط ، فلا تطنى
الدنيا على الآخرة ، ولا تجور الآخرة على الدنيا ، فكان مطلبهم من الله
قولهم : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار »
(٢٠١ : البقرة) . . فهذا هو عنوان الشريعة الإسلامية ، وهذا هو منهج
المؤمنين بها . . يعملون للدنيا ، ويعملون للآخرة : « فعند الله ثواب الدنيا
والآخرة » (١٣٤ : النساء) .

يقول الراغب الأصفهاني :

« لم يفكر أمر المعاد والنشأة الأخرى إلا جماعة من الطبيعيين ، أهملوا
أفكارهم ، وجهلوا أقدارهم ، وشغلهم عن التفكير في مبدئهم ومنشئهم شغفهم
بما زبن لهم من حب الشهوات .

« وأما من كان سويّاً ولم يمش مكبّاً على وجهه ، وتأمل أجزاء العالم ؛
علم أن أفضلها ذوات الأرواح ، وأفضل ذوات الأرواح ذوات الإرادة
والاختيار ، وأفضل ذوى الإرادة والاختيار الفاعل في العواقب ، وهو
الإنسان . . فيعلم أن النظر في العواقب من خاصية الإنسان ، وأن لم يجعل الله
تعالى هذه الخاصية له ، إلا لأمر جعله له في العقبي ، وإلا كان وجود هذه القوة
فيه باطلاً » .

ثم يقول الراغب :

« فلو لم يكن للإنسان غاية ينتهي إليها غير هذه الحياة الخسيسة المملوءة
نصباً وهماً وحزنًا ، ولا يكون بعدها حال مغبوبة - لكان أحسن البهائم
أحسن حالاً من الإنسان ! »

وربما سأل بعض الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ، فقالوا : ماذا لو وقع
الجزء بين الناس فى الدنيا ؟ فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يسوى حساب
الناس فى هذه الحياة ، ويوفى كل عامل جزاء عمله . . الحسن بالإحسان ،
والمسىء بالإساءة ؟

ونحن نسأل : على أى وجه يسوى هذا الحساب ؟ . . أهكذا مثلاً ؟ :

الفقير ينال نصيبه من الغنى ؟

والمرضى يلبس ثوب العافية ؟

والقتول يعود إلى الحياة ويقتل قاتله ؟

والظلم ينتقم ممن ظلمه ؟

وهكذا . .

أليس كذلك تكون تسوية الحساب ؟ وأليس على هذا الوجه أو قريب
منه يقع الجزاء ويكون القصاص ؟

فأى حياة إذن تكون هذه الحياة ؟ إنها ليست الحياة التى يصلح فيها
شأن الناس ، ويتحرك فيها وجودهم !

إن الناس فى حياة كهذه الحياة يبدون وكأنهم لعب . . بلا إرادة ،
ولا تفكير . . كلهم على سمت واحد . . لا فرق بين إنسان وإنسان . .
فلا غنى ولا فقير ، ولا صحيح ولا مريض ، ولا جهيل ولا دميم ، ولا قوى
ولا ضعيف !

إنه لىكى يكون الحساب هنا عادلاً ، يجب أن يكونوا كائنات واحداً . .
أشبه برقم عددى يتكرر . . أما وهم أكوان . . كل منهم عالم قائم بذاته ،
له وجوده ، وله مشاعره ، وله سعيه — فإن التسوية بينهم فى الحياة ، هى

ليدُ الحُرْبَة ، التي تفسد هذا الجهاز الذي يدفع بمجلة الحياة الإنسانية ، ويحركها في كل اتجاه ١ .

وانظر ماذا يكون الحال ، لو وَجَدَ المحسن جزاء إحسانه حاضراً « فورياً » ؟

إنه - والحال كذلك - يتحول من محسن ، يَقْدُرُ الإحسان ، ويحترم الخلقَ الفاضل ، وبمشق الخير - يتحول إلى تاجر ، يبيع الإحسان بالدرهم والدنانير !!

إنه - والأمر كذلك - لا يرى الخير خيراً ، ولا الفضيلة فضيلة ، وإنما يراها سلماً تُباع وتشتري .. وبهذا يتحول الإنسان من إنسان إلى حيوان لا وجدان له ، ولا ضمير معه ١

وكذلك المسيء ، الذي يرتكب المفكرات : من قتل ، وسرقة ، واعتداء على الناس ، واستباحة دمائهم وأموالهم .. إنه لو وجد عقابه عاجلاً « فورياً » لما أقدم على شيء من هذا ، لأنه يعلم أن عين السماء تراه ، وأن يدها لا تقصر عنه ، وأنه لو كان عقابها ممجلاً ، لبادره العقاب بمجرد أن يفرغ من جرمه ، وقبل أن يبرح مسرح جريمته ١

أفترى إنساناً يُقدم على قتل إنسان وعين رجل الشرطة إليه ، والبنديقية مصوبة نحوه ؟ أنرى إنساناً يسرق إنساناً وهو يرى الشرطي يمد يده ليقبض عليه ؟ إن ذلك لا يكون أبداً ...

وهذا معناه ألا تقع أية جريمة في الحياة .. فلا بنى ولا عدوان ، ولا إثم ولا منكر ! وإذن .. فلا قصاص !

نم ما الحياة الإنسانية ، وما طعمها ، إذا هي خَلَّتْ من الشرور ؟ إنها لن

تكون حينئذ حياة الناس ، ولا دنيا للبشر .. بل هى حياة الملائكة ، أو عالم الجاد .. وليس الناس ملائكة ولا جاداً .. وإنما هم بشر .. فيهم المحسن والسيء ، ومنهم الطيب وفيهم الخبيث .. والإنسان ذاته يحسن ويسىء ، ويطيب ويخبث .. وليس فى الناس الطيب الخالص ، ولا الخبيث المحض ، وإنما للناس هذا وذاك ، والإنسان من هذا ومن ذاك !

وقد يبدو لسائل أن يسأل : إنك تقول : إن مجازاة المحسن على إحسانه بالأسلوب « الفورى » فى الدنيا يجعل منه تاجراً يتجر بالفضائل ، ويجعل من تلك الفضائل سلماً .. وفى ذلك إزراء بالفضائل وإنزال من قدرها ..

أفلا يكون هذا المعنى قائماً مع الجزاء المؤجل ذاته ؟ وما الفرق بين أن يلتقى الحسن جزاء إحسانه اليوم ، أو غداً ، أو بعد غد ؟
أليس الذى يلقاه فى الدنيا ، أو الذى يلقاه فى الآخرة من جزاء على إحسانه ، هو ثمن لهذا الإحسان ؟

إنه هنا فى الدنيا ، يلتقى الحسنة بالحسنة والخير بالخير .. ولكنه هناك فى الآخرة ، يلتقى الحسنة بعشر أمثالها ، وبأكثر من عشر أمثالها ، ويلقى الخير مضاعفاً أضعافاً كثيرة .. فأى الجزاءين يكون فيه الإنسان تاجراً يتجر فى الفضائل ويتعامل بها فى جشع ونهم ؟ أذلك الذى يُباع فيه الشيء بمثله ، أو ذاك الذى يباع فيه بعشرات أمثاله ؟

وتقول : إن هذا التقدير قائم على حساب غير دقيق .. ذلك أن الجزاء الفورى ، هو مناولَةٌ بيد بيد ، ليس فيه مخاطرة كالتى تشكون فى بيع العاجل بالآجل .. وكون الآجل أضعافاً مضاعفة للعاجل لا يرفع عنه خطر المخاطرة ، وخاصة ذلك الأجل الطويل ، الذى يمتدّ أزماناً لا يعرف المرء مداها ، والذى

تقع للمرء فيه أحداث مذهلة لا يمكن التنبؤ بمواقبها .. وخاصة أنه حساب يقتضى المرء عنه حسابَه بعد الموت ، وبعد البعث من الموت !!

إن الإيمان وحده الذى يكفل للجزاء الآجل قيمته ، ويجعل له وجوداً يتعامل الإنسان على حسابِه .. وبغير هذا الإيمان لا يمكن أن يقبل عاقل بيعَ درهم عاجل بقفاطير مقنطرة آجلة ، لأنه لا محصل لها بعد هذا الآجل الطويل وبعد هذه الأحداث العجيبة ، إلا إذا كان هناك إيمان وثيق بالبعث وبالجزاء !!

وانظر فى المعاملات المالية ، أيام اضطرابات السلام ، وتوقعات الحرب .. إن عمليات البيوع المؤجلة كلها تتوقف ، وليس هناك من تعامل بين الناس إلا بالسلمة الحاضرة والتمن القبوض ، بدأ بيد ، حيث يفقد الناس الثقة فيما ستلده الأيام ، إذا وقعت الحرب !

وقليل جداً هم أولئك الذين يتعاملون فى هذه الحال بالبيع المؤجل ، وإن بلغت الأرباح فى هذه البيوع عشرات الأضعاف .. إن هؤلاء قلة مغامرون بمعنى الكلمة .. لسكنهم على أية حال لا يتعاملون إلا فى أضيق الحدود ، وبأقل جزء من أموالهم ..

وليس كذلك المؤمنون الذين يعملون ليوم الجزاء .. إنهم يتعاملون وهم على ثقة بأنهم يعقدون مع الله صفقة رابحة ، مؤكدة النتائج ، محققة الوقوع .. « فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به .. وذلك هو الفوز العظيم » .. وهم لا يتعاملون فى أضيق الحدود ، ولا بالقليل مما فى أيديهم ، بل يتعاملون بلا حد ولا قيد ، حتى لقد يخرج الواحد منهم عن ماله كله ، وحتى لقد يبيع نفسه ، ويقدمها قرباناً لله ، وبالاستشهاد فى سبيل الله !

والجزاء المؤجل - ثواباً أو عقاباً - إنما يتعامل به العقلاء الذين يحكمهم عقلهم ، أكثر مما تتحكم فيهم شهواتهم ..

فالطفل يعطيك كل ما معه حتى ملابسه ، فى سبيل قطعة من الحلوى ، لأن قطعة الحلوى هذه ، صالحة لأن تؤكل فى الحال .. !

والصبي .. غير للطفل .. إنه لا تستبد به شهوة الحلوى الحاضرة كل هذا الاستبداد .. فهو يساوم ويتنازع فيما يأخذ ويعطى !

وهكذا ، كلما درج الإنسان فى مدارج الرشد ، رجع إلى عقله ، وأطال النظر والتقدير فيما يعود عليه من ربح أو فر ، فى العاجل أو فى الآجل !

فإذا جاء الناس إلى مجال العمل لما بعد الموت .. كثر المترددون ، وقل العاملون ..

وإنك لو أتيت لك أن تنفخص أمر هؤلاء وهؤلاء ، لوجدت أن أولئك الذين آثروا العاجل على الآجل ، هم دون من آثروا الآجل على العاجل - ووجدتهم دونهم عقلاً وتقديراً للأمر .. إنهم مازالوا فى دور الطفولة ، وإن كانوا فى صورة الرجال !

إن عقول الماديين لم تستغ تأجيل الحساب والجزاء إلى حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيا ، بل جعلته حساباً موصولاً بهذه الحياة الدنيا .. فكان مذهب التناسخ « تناسخ الأرواح » الذى يؤمن فيه أصحابه بأن الروح تنتقل من جسد إلى جسد ، فتعال جزاءها فيه .. فإن كانت خيرة حلت فى جسد تجد فيه راحة ونعماً ، وإن كانت آثمة حلت فى جسد تلقى فيه بلاء ونكالا ..

والقائلون بالتناسخ ، يسكرون أن تكون هناك حياة أخرى ، يلقي فيها الإنسان جزاء .. ولكن لا بد من جزاء حتى يعادل ميزان العدل ، ويطمئن

المحسنون إلى إحسانهم ، ويخشى للسيئون جرائر سيئاتهم - وإذن فليسكن هذا الجزاء على تلك الصورة التي صورها القائلون بالتناسخ ، فجعلوا الجزاء واقعاً في هذه الدنيا ، وعلى المسرح الأرضي بمشهد ومرأى من الناس !

والقائلون بالتناسخ يقولون : إن النفس باقية خالدة . . وإن الأبدان التي تحمل فيها النفس ، واحداً بعد واحد ، شبيهة بالأعوام أو الأيام في حياة الفرد الواحد !

وهم يقولون : إن الحياة لا يمكن فهمها إلا على افتراض أن كل مرحلة من مراحل وجود النفس ، تعاني العذاب وتمتع بالثواب ، جزاءً وفقاً لما وقع منها في حياة ماضية . . من رذيلة أو فضيلة . . إذ يستحيل على فاعل فعل صغير أو كبير . . خيراً أو شراً . . أن يمضى بغير أثر . . إن كل شيء لا بد أن يظهر له أثر ذات يوم !

وأنت ترى أن القول بالتناسخ لثواب الحسن وعقاب السيء هو تصور خاطيء لملء هذا الفراغ الذي يحده الناس حين يقفون على حدود هذه الدنيا ، ولا يلتفتون إلى حياة آخرة بعدها . . إنهم في مجال هذه النظرة المحدودة ، يرون أن أعمالاً صالحة كثيرة ذهبت ، ولم يُجزَ عليها أصحابها الجزاء المناسب ، وأن أعمالاً سيئة مفكرة قد وقعت ، ولم يلق مرتكبوها ما يستحقون من عقاب - فكان القول بالتناسخ هو مما ترضى به عقولهم ، أولئك الذين لا يؤمنون بالبعث والجزاء - فهو ضرب من ضروب الخداع للنفس . . إذ لا أثر له في محيط الواقع ، ولا دليل عليه بين أيدي الناس ، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان ! فالروح التي تلبس هذا الذي يقول بالتناسخ . . هل يجد في كيانه إحساساً ما بأنها كانت يوماً في كائن آخر غيره ؟ فكيف يصح عنده أن تنقل بعد موته إلى كائن آخر من إنسان أو حيوان ؟ ذلك ما لا يقع في

إحساس أى إنسان . . فكيف يتم إذن هذا التناسخ ؟ وعلى أى أساس يقوم علم به ، وتستند عقيدة إليه ؟

* * *

هذا وقد استعجل بعض المؤمنين بيوم الآخرة ، وبالجزاء فى هذا اليوم استعجلوا هذا العذاب ، فلم يصبروا على هذا الموعد الذى هم على رجاء لقائه بعد الموت ، وخاصة فيما يصيبهم من ظلم ، وما يقع عليهم من بغي . . ولهذا قالوا برجعة بعض من ماتوا إلى هذه الدنيا مرة أخرى ، قبل البعث العام ، وذلك ليلقوا على أبدي من أساءوا إليهم الجزاء الذى يستحقونه . .

والشيعة الإمامية متمسكون بهذا رأى ، بل إنه دعاية من دعائم عقيدتهم ، لأنهم على توقع هذه « الرجعة » ينتظرون إمامهم الفائب : « أبو القاسم محمد بن الحسن » وهو « المهدي » عندهم ، كما أنه الإمام الثانى عشر من أئمتهم .

على أن طائفة من الإمامية — وهى تدين بالرجعة — تتأول الرجعة ، بأنها رجوع الدولة والأمر والنهى إلى آل البيت ، وليست رجوع أعيان الأشخاص ، وبعث الموتى من قبورهم قبل يوم البعث !

* * *

وعلى أى ، فإن القول بالتناسخ ، أو القول بالرجعة ، هو تأكيد لضرورة البعث ، وأن البعث أمر لا بد منه ، ليسوى فيه حساب الحسنين والمسيئين بعد هذه الدنيا . . وقد فرض العقل الإنسانى التناسخ فرضاً ، واعتسفه اعتسافاً ، وتقبله ، وآمن به ، وليس بين يديه شاهد يشهد له ، أو دليل يدل عليه . . وما ذلك إلا لأنه رأى الحياة الدنيا ، لا تضع موازين العدل بين الناس ، ولا تأخذ للظلم حقاً من ظالمه . .

فإذا جاءت كَتَبَ اللهُ ، ورسَل اللهُ ، تحدَّثَ عن البعث ، وتوَكَّد وقوعه ،
 لَتَجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ — كان ذلك أمراً لا ينبغي لماعقل أن يشك فيه ،
 إذ كان مما يطلبه العقل ، ويقم له من تصوراتِه وخيالاتِه مَفهوماً بَستريح له ،
 ويرضى به !

(الآيات : ٥ — ١٠)

* « هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِّعَمَلُوا
 عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥) إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقُونَ (٦) إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
 وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (٧)
 أُولَئِكَ مَاوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ
 فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٩) دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْنُ فِيهَا
 سَلَامٌ وَآخِرُ دَعَوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠) »

التفسير : قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
 مَنَازِلَ لِّعَمَلُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ »

هو عرض لبعض مظاهر قدرة الله سبحانه ، والتي ذكرت الآيات السابقة
 بعضها منها . .

فالشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على قدرته ، وعلمه ، وحكمته . .
 وآثارهما فى عالمنا الأرضى واضحة مشهودة . . عليهما تقوم حياة كل كائن
 فى هذا الكوكب الأرضى ، وينتظم نظامه . . ولوأنهما أخذتا من الأرض
 موضعاً غير موضعهما ، لاختلّ نظام هذا الكوكب ، وفسد أمره ، ونحول
 إلى صورة أخرى غير صورته تلك . . لا يدرك أحد ماهيتها التى تكون
 عليها . .

— وفى قوله تعالى : « جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً » إشارتان :

أولاهما : أن الجمل غير الخلق . . إذ هو تدبير بعد تدبير الخلق . . فالخلق
 إيجادٌ إمّا هو غير موجود ، والجمل تقدير وتنظيم لهذا المخلوق الذى خُلِقَ ،
 وإقامته على الوجه الذى يحقق الحكمة من خلقه . .

والخلق بالإضافة إلى الله — سبحانه — خلق متلبس بالحكمة ، قائم على
 التقدير . . فليس هناك انفصال بين خلق الله ، وبين الحكمة والتقدير لما خلق . .
 ولكن التعبير « بالجمل » الذى يكشف عن حكمة الخالق المودعة فى المخلوق ،
 هو إلفاتٌ لأنظارنا إلى ما فى هذا المخلوق من آثار رحمة الله وحكمته . . ومن
 جهة أخرى ، فإن التعبير بالجمل لا يكشف عن الحكمة من خلق المخلوق
 إلا من الجانب الذى يتصل بنا ، ويؤثر فى وجودنا . . فبقيا كشف عنه
 قوله تعالى : « هو الذى جعل للشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل
 لتسلكوا عدد السنين والحساب » . . عرض مقصور على ما يتصل
 بنا من خلق الشمس والقمر ، أما ما لهما من شأن أو شئون تتصل بالعوالم
 الأخرى ، وبالكون ونظامه ، فذلك ما ليس لنا علم به ، وإن وقع لنا به
 علم ، فهو علم يزيد فى معارفنا ، ولا يتصل اتصالاً مباشراً بمقومات حياتنا
 القائمة على ما تعطيه الشمس من ضوئها ، والقمر من نوره .

وثانية هاتين الإشارتين : ما في اختلاف التعبير عن ضوء الشمس « بالضياء » ونور القمر « بالنور » هكذا : « هو الذي جَمَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا » .

وذلك أن الضوء نور ذاتي ، ينبعث من جسم مشع له ، بفعل الحرارة اللابئة المتوقدة في هذا الجسد . . ومن هنا كان الضوء مشتملاً على حرارة ، دائماً . . فلا ضوء إلا عن حرارة متوقدة ، ولا حرارة إلا ومعه ضوء . . وهذا هو السر في ندائه صلى الله عليه وسلم لجماعة كانت توفد نازراً بقوله لهم : « يا أهل الضوء » . . ولم يقل لهم : « يا أهل النار » تخاشياً لهذه الكلمة التي ربما انصرفت إلى نار جهنم فستهم منها وعيد ، أو وقع لهم منها تطير وتشاؤم . . فعليك صلوات الله وسلامه يا رسول الله . . ما أعظم خلقك ، وما أروع أدبك . . وكيف لا يعظم خلقك وقد سواك ربك في أحسن تقويم ، وحلاك بكل كال وجمال ، فقال سبحانه فيك : « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » وقلت أنت في مقام التحدث بنعمة الله وقد رأيت ما خلق الله عليك من كال وجمال : « أَذْبَنِي رَأَى فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي » ذاكراً فضل ربك ، شاكراً نعماءه ؟ .

***

والضوء والنار . . بمعنى واحد . .

وضوء الشمس . . ضوء ذاتي ، صادر من جسم ناري ملتهب . .

أما نور القمر فهو غير ذاتي ، لأنه صادر من جسم بارد معتم ، وقع عليه ضوء الشمس ، فانعكس منه على الأرض ، هذا النور ، الذي لا يحمل شيئاً من حرارة الضوء . .

والضوء يحمل مع النور حرارة . . والنور ، نور خالص ، لا حرارة فيه . . الضوء متوهج ، متقد ، متاوج ، مضطرب . . والنور لطيف ، هادي . ،

رفيق ودیع . . وهذا هو بعض السرِّ فى التعبير بالنور عن لطف الله ، وسريان حكمته ، فى هذا الوجود ، وإلباس رحمة الله إياه ، فى قوله تعالى : « اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » . . فهو لطفٌ ورحمةٌ وحكمةٌ ، لا يخاطله شيء . - مما يصحب الضوء ، من حرارة ، وتوقد ، واضطراب !!

— وفى قوله تعالى : « وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ » إشارة إلى القمر ، واختلاف منازلها ومطالعه ، على مدى أيام الشهر القمري . .

— وفى قوله تعالى : « لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ » إلفات إلى بعض ما لهذا النظام الشمسى والقمرى من أثر ، فى ضبط الزمن ، وحسابه ، وتقدير أيامه ، ولياليه ، وشهوره ، وسنيّه . .

وليس يبطل هذا الأثر أبداً بما وقع لأبدنا من مقاييس وموازن للزمن ، إذ كل هذه الموازين وتلك المقاييس مرتبط بالشمس - خاصة - ومتصل بتعاقب الليل والنهار بين يديها ، وبقلب الفصول على مدار السنة حولها . . ولو تغير هذا النظام لاختل كل ميزان ، وكل مقياس للزمن . .

وفى قوله سبحانه : « مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ » . . إشارة إلى أن هذا الخلق الذى خلقه الله ، لم يُخلَقْ عبثاً ، وإنما هو خلق قائم على حكمة وتقدير . . وفى هذا يقول سبحانه وتعالى : « وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِيبِينَ » (١٦ : الأنبياء) ويقول سبحانه : « أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ » (١١٥ : المؤمنون)

فهذا الوجود الذى أبدعه الله سبحانه وتعالى على غير مثال سبق ، هو - من غير شك - المرأة التى تتجلى فيها قدرة الله ، وعلمه وحكمته . .

وهو - من غير شك - أيضاً - منزل عند الله تعالى فى مقام الحب

والإعزاز، إذ كان من آثار قدرته، وعلمه، وحكمته... فإن ما تبذل يد الحكمة والعلم والقدرة لا يكون هملاً، ولا يذهب مذهب الضياع...

هكذا شأن كل ذي صنعة مع ما صنع... هو ضنين به، حريص عليه... فكيف بالصانع الأعظم، وكيف بأحكم الحاكمين، وأعلم العالمين... الله رب العالمين...؟

فهذا الحق الذي خلقت به السموات والأرض، هو الذي يمسك بهذا الوجود، ويسرى في عوالمه، ويشتمل على كل ذرة من ذراته... فبالحق خلق كل مخلوق، وبالحق قام كل موجود...

— وفي قوله تعالى: «يفصل الآيات لقوم يعلمون» إشارة إلى أن العلم هو المفتاح الذي يفتح مغالق هذا الكون، ويكشف معالم الوجود، وأسراره... وأن من لم يحصل العلم والمعرفة، فلن يكون له حظ من النظر إلى هذا الكون، ولن يمسك بسر من أسرار، ولن يتعرف على آية من آياته...

* وقوله تعالى: «إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون»

يشير إلى أن التقوى لا تقوم في كيان إنسان إلا ومعه العلم.

ذلك أنه إذا نظر الناظر إلى هذا الوجود بعين العالم، وأجهزة العلم، رأى في اختلاف الليل والنهار، وفي تعاقبهما لحظة مشرقة من لحظات حكمه الله، وقدرته وعلمه... ففي هذا الاختلاف بين الليل والنهار ضمان وثيق لكفالة الحياة للكائنات على هذا الكوكب الأرضي... فما كانت لتطيب الحياة أبداً، بل ولا تقوم الحياة بحال، للمخلوقات - وخاصة الإنسان - لو أن الزمن كان نهراً دائماً، أو ليلاً مستمراً... وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالى:

«قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

مَنْ إِلَهَ غَيْرُ اللَّهِ بِأَنبِيَّكُمْ بِضِيَاءَ أَفْلا تَسْمَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهَ غَيْرُ اللَّهِ بِأَنبِيَّكُمْ بَلِيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفْلا تُبْصِرُونَ * وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *

(٧١ - ٧٣ : القصص)

ولست هذه هى معطيات النظر فى اختلاف الليل والنهار ، بل هى معطياته فى كل نظرة يُنظر بها إلى كل ما خلق الله فى السموات والأرض . . من الهباء والذرة ، إلى الشمس والكواكب . . فى كل ما خلق الله ، لمسات من حكمته ، وأقباس من علمه ، ونفحات من رحمته ، وآثار من قدرته . . والنظر المتفحص الذكى ، هو الذى يكشف عن وجود الله ، ويحدث عن جلاله ، وعظمته ، وتفردّه بالخلق والأمر . . ومن هنا ينبعث الإيمان بالله ، ويقوم الولاء له ، وتحقق التقوى للمتقين من عباده . . إن فى ذلك « آيات لقوم يتقون » . . فلا تقوى لمن لا يعرف الله ، ولا يعرف الله ، من لا علم له بما أبدع الخالق وصور ، وبما فى هذا الإبداع والتصوير من علم العليم وحكمة الحكيم ، وقدره القدير . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » . . فعلى قدر ما يعلم الإنسان من صفات الخالق بقدر ما يكون إيمانه به ، وخشيته له ، واتقاه لحارمه !

* قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَأُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ * أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ »

هو وعيد لأُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يَتَذَكَّرُونَ فى ملكوت الله ، ولا يتفكرون فى خلق السموات والأرض - فلقد أهملوا استعمال مَلَكَانَهُم التى أودعها الله

سبحانه وتعالى فيهم ، وشغلوا بأنفسهم ، وألهتهم الحياة الدنيا عن أن يرفعوا
أبصارهم إلى أبعد مما تصل إليه أيديهم ، من مطلوب شهواتهم البهيمية ،
ولقد اتهم الجسدية ، فغفلوا عن آيات الله ، وعمَّوا عن النظر إلى ملكوت الله ،
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها . . . وإِنَّ لَيْسَ لَهُؤُلَاءِ الْآلِهِينَ الْغَافِلِينَ
إِلَّا النَّارُ ، لأنهم لم يكسبوا في حياتهم الدنيا إِلَّا مَا هُوَ مِنَ النَّارِ وَإِلَى النَّارِ . .

— وفي قوله تعالى : « والذين هم عن آياتنا غافلون » بالمطف على قوله
سبحانه : « إن الذين لا يرجون لقاءنا » إشارة إلى أن هذا الذي أوقع هؤلاء
الضالين فيما هم فيه ، من عدم توقعهم لقاء الله ، والحياة الآخرة ، حتى رضوا
بالحياة الدنيا ، وأعطوها كل وجودهم ، واطمأنوا إلى السَّكَنِ إليها . إنما
كان ذلك لأنهم غفلوا عن النظر في آيات الله ، والتفكير في ملكوت السموات
والأرض . . . ولو أنهم نظروا وتدبروا الكائنا على غير ما هم عليه ، ولآمنوا
بالله ، ولأيقنوا ببقائه ، ولعملوا لهذا اللقاء ، واستعدوا له ، فذلك هو شأن
« الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ »
(١٩١ : آل عمران)

* وقوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ
بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * دَعَوَاهُمْ فِيهَا
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْمُكَ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخِرُ دَعَوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ »

هو عرض للوجه المقابل للذين عمَّوا عن النظر في ملكوت السموات ،
والأرض ، فلم يؤمنوا بالله ، ولم يرجوا لقاءه . . وهو وجه الذين آمنوا بالله ،

إذا كرمهم الله سبحانه وتعالى . . ، فهدهم بالإيمان إلى الأعمال الصالحة وإلى تقوى الله ، والإعداد ليوم لقائه . فكان أن جزام ربهم بما عملوا ، جنات تجري من تحتها الأنهار ، ينعمون فيها بما فضل الله عليهم به ، من رزق كريم .. فيستبشعون بجلال الله وعظمته ، وما شهدوا من روعة ملكه ، ويحمدون له أن وفقهم إلى الإيمان ، وهدهم إلى العمل الصالح الذى أَرْضاه ، فرضى عنهم وأدخلهم جناته ، وأذاقهم هذا التعميم الذى يتقبلون فيه ..

هكذا يعيشون أسنة تسبح الله ، وتحمد له ، ويتبادلون السلام والمودة والمُسرة فيما بينهم : « إخواناً على سُررٍ متقابلين » .. وكما استفتحوا مجالسهم بحمد الله وتزبيهِه ، يختمونها بالتزبيهِه والحمد لله رب العالمين ..

الآيات : (١١ - ١٤)

* « وَلَوْ يُمْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرُّ اسْتَغْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ فَذَرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١١) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِخَنِيهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (١٣) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ » (١٤)

التفسير : قوله تعالى : « وَلَوْ يُمْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرُّ اسْتَغْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ فَذَرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ »

الطغيان : مجاوزة الحد في الشر ، وبلوغ الغاية في العدوان والبغى .. ومنه الطاغية ، والطاغوت ..

ويعمّهون : من العمه ، والعمه : ما يصيب البصيرة من عَمى فلا تهتدى إلى طريق الحق والخير أبداً ..

والآية الكريمة تشير إلى موقف المشركين من النبي الكريم ، وأنهم في إيمانهم في تكذيبه وتحمديه ، كانوا يسألون الله أن ينزل عليهم مهلكات من السماء ، إن لم يكن ماجاءهم به محمد هو الحق من عند الله ، وذلك ليكون مقطع الفصل فيما بينهم وبينه .. فإن يكن مايقوله الحق أهلكتهم الله ، وأخذهم بدعائهم ، وإن لم يكن حقاً لم يصيبهم شيء ، واقتضح أمره فيهم .. هكذا سولت للمشركين أنفسهم ، وهكذا أعمام ضلالم ، حتى طلبوا لأنفسهم البلاء ، وتمنوا للعذاب .. ولو كانوا على شيء من العقل والحكمة لكان لهم في مجال التفتيات ما هو أسلم وأحسن ، ولقالوا مثلاً : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه .. ولكنها الجهالة والعمى والضلال .. « ومن يضل الله فلا هادي له » .
قوله تعالى :

« وَتَوَّعَّجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ » .. المراد بالناس هنا مشركو قريش ، الذين طلبوا إلى الله أن يعجل لهم العذاب ، كما يقول الله سبحانه وتعالى عنهم في آية أخرى : « وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ » (٥٣ - ٥٤ : المعكبوت)

والله سبحانه وتعالى لا يأخذهم بالعذاب ، والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم ، (٦٢ م التفسير القرآني - ج ١١)

إكراماً له ، وشفاعةً له فيهم .. وفى هذا يقول سبحانه وتعالى : « وما كان الله ليُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ » (الأنفال : ٣٣) .

— وفى قوله تعالى : « استعْجَلْهُمْ بِالْخَيْرِ » إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعجِّل لهم الخير ، ولا يعجِّل لهم العذاب ، بل يؤخره عنهم لتتاح لهم الفرصة لمراجعة أنفسهم ، والاستقامة على طريق الإيمان .. فمن آمن منهم فقد آمن من العذاب فى الدنيا والآخرة ، ومن استمسك بكفره وضلاله ، فله خزي فى الدنيا وله فى الآخرة عذاب عظيم .. والتقدير . ولو يعجِّل الله للناس الشرَّ كما يعجِّل لهم ما يعجِّل من خير ، لهلكوا ، ولأخذهم الليلاء ، دون أن تتاح لهم فرصة لمراجعة أنفسهم ، وتصحيح لوضعهم للقلوب ، الذى اتخذوه من دعوة الحق التى يدعون إليها .

— وفى قوله تعالى : « لقضى إليهم أجلهم » إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى لو عجل لهم الشرَّ الذى يتمنونه لأهلكهم جميعاً فى لحظة خاطفة .. ولكنه سبحانه يؤخرهم لأجل معدود ، ولا يأخذهم بما جل ما يستحقون من عقاب ، إكراماً للنبيِّ الكريم ، ولتقامه فيهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ، بل لهم موعِدٌ لن يجدوا من دونه مؤثلاً » (الكهف : ٥٨) .

— وفى قوله سبحانه : « فنذر الذين لا يرجون لقاءنا فى طغيانهم يعمهون .. » إشارة إلى المحذوف ، الذى دل عليه العطف بالفاء .. والتقدير .. ولو يعجِّل الله للناس الشرَّ استعْجَلْهُمْ بِالْخَيْرِ ، لقضى إليهم أجلهم .. ولكننا نذّر لهم ، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا منهم فى طغيانهم يتخبطون ، فى بحر متلاطم الأمواج .

وهذه الآية غير مقيدة بأسباب نزولها ، بل هى مطلقة ، حيث يقع تحت حكمها الناسُ جميعاً .. فقد كان من رحمة الله بالناس أن أمهلهم ، فلم يعجِّل لهم

العقاب الذى يستحقونه بما فعلت أيديهم .. وذلك أنه - سبحانه - لو أخذ كل إنسان بذنبه عاجلاً لقضى إليه أجله بعد كل ذنب يقع منه ، ولكان الناس جميعاً فى معرض الهلاك ، إذ لا يسلّم إنسان من أن يواقع معصية ، أو يرتكب ذنباً .. وهذا من شأنه ألا يدع لإنسان فرصة ليكفر عن خطيئته ، ويستغفر لذنبه ، ويرجع إلى ربه .. وفى هذا يقول الله تعالى : « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا مترك على ظهرها من دابة .. ولكن يؤخرهم إلى أجلٍ مسمى .. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً » (٤٥ : فاطر) .

وإذن فهذه نعمة من نعم الله على الناس ، ورحمة من الله بهم أن لم يعجل لهم الشر ، وهو أخذهم بذنوبهم من غير إهمال .. وهذا من شأنه أن يكون داعية لأن يعيد الإنسان النظر إلى نفسه ، وأن يصلح ما أفسد ، وأن يتصلح مع ربه فيما ارتكب من إثم ، فلكل فرصة ينبغي ألا يفوته اتهامها ، وهو فى عافية من أمره ، وفى فسحة من أجله .

والتعبير عن التمجيل بالمعقوبة ، وتنفيذ حكم الله فى المذنب بإهلاكه - فى التعبير عن هذا بالشر - إنما هو بالإضافة إلى الإنسان الذى يقع عليه هذا الحكم ، فهو شر بالنسبة له ، إذ يحول بينه وبين أن يجد الفرصة التى يصحح فيها موقفه ، ويرجع إلى ربه .

* قوله تعالى : « وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لَجْنِبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ »

فى هذه الآية يكشف الله سبحانه وتعالى عن ضلال الإنسان ، وكفره بنعم الله ، وجعوده لأفضاله عليه ، وإحسانه إليه .

فالإنسان - مطلق الإنسان - هو كما وصفه الله سبحانه ، فى قوله عزّ من قائل : « إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ » (١٩ - ٢٣ : المارج) وقوله سبحانه : « كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِتْفَاقٌ * أَلَّا يَرَاهُ اسْتَقْنَىٰ * » (٦ - ٧ : الملوك)

فالإنسان فى كيانه ، هو واهٍ ضعيف . . لأنه خلق من ضعف ، كما يقول سبحانه : « اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً » (٥٤ : الروم) . . وكما يقول جلّ شأنه : « وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا » (٢٨ : النساء) . . ولكنه حين تلبسه القوة ، ينسى ضعفه ، ويستولى عليه الغرور ، ويستبدّ به العُجب والتَّكبر ، فإذا هو مارد جبارٌ ، وسفيه أحمق ، وطائش نَزَقٌ . . يحاربُ ربه ، ويكفر بخالقه ، ويستعبد الناس ، أو يتمدّد هو للناس ، ولا يتعبد لربّ العالمين !

— وفى قوله تعالى : « وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا غَافِلًا إِلَىٰ قَاعِدٍ أَوْ بِائِمٍ .. نَجِدَ التَّعْبِيرَ بِالسَّهْوَةِ هُنَا مُفَصِّلًا عَنْ مَدَىٰ ضَعْفِ هَذَا الْإِنْسَانِ وَخَوَرِهِ .. وأن مجرد مسّ الشرّ له ، يكرّبه ويزعجه ، ويفسد عليه حياته .. وإذا هو صارخ إلى الله ، ضارع بين يديه .. يدعو فى كل حال يكون عليه : لجنبه ، أو قاعدًا ، أو قائمًا .. فهو من لهفته وانحلال عزيمته ، يدعو بكل لسان ، ويستصرخ بكل جراحة ..

— وفى قوله تعالى : « فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُضُّوهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسِّهِ » .. نجد أن هذا الإنسان الصارخ الضارع للسَّكِينِ المستكين ، حين يرفع الله عنه البلوى ، ويكشف ما به من ضرّ ، يكثر بفضل الله عليه ، وينسى رحمته به ..

وَيَمْضَىٰ فِيمَا كَانَ فِيهِ مِنْ كُفْرٍ وَضَلَالٍ .. كَانَ ضَرًّا لَمْ يَكُنْ قَدَمَةً ، وَكَانَ حَالًا مِنْ الدَّلَةِ وَالِاسْتِكَانَةِ لَمْ تَكُنْ قَدَ لِبَسْتِهِ ، وَكَانَ رَحْمَةً السَّمَاءِ لَمْ تَمُدَّ يَدَهَا إِلَيْهِ وَتَسْتَفِذُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمَطْبُوقِ عَلَيْهِ ۱ ۱ هَكَذَا الْإِنْسَانُ ، كَمَا وَصَفَهُ خَالِقُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « وَإِذْ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَكُفِّرًا » (٨٣ : الإسراء) وَفِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : « إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ » (٣٤ : إبراهيم)

— وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « كَذَلِكَ زِينٌ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » .. تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ لِأَهْلِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ ، الَّذِينَ لَا يَرْغَبُونَ عَنْ كُفْرِهِمْ ، وَلَا يَنْزِعُونَ عَنْ ضَلَالِهِمْ ، وَلَا يَسْتَمْعُونَ لِدَعْوَةِ خَيْرٍ ، وَلَا يَسْتَجِيبُونَ لِرَأْدِ هُدًى ، وَرَسُولٍ رَحْمَةٍ ، لَا يَتَعَزَّوْنَ بِمَا يَحِلُّ بِهِمْ مِنْ غَيْرٍ ، وَمَا يُلْبِسُهُمْ مِنْ نَعْمٍ ۱ لَقَدْ اسْتَمَرُّوا هَذَا الضَّلَالِ الَّذِي هُمْ فِيهِ وَاسْتَحْبَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى : « وَمَنْ يَرُدَّ اللَّهُ فَتْنَةً فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا » .

* وَقَوْلُهُ تَعَالَى : « وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ » * ثُمَّ جَمَعْنَا كُفْرَ خَلَائِفِ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ »

هُوَ تَهْدِيدٌ أَيْضًا وَوَعِيدٌ لِلْكَافِرِينَ وَالضَّالِّينَ ، الَّذِينَ وَقَفُوا مِنَ الدَّعْوَةِ النَّبَوِيَّةِ هَذَا الْمَوْقِفَ الْمُتَصَدِّقَ لَهَا ، أَوْ الْحَائِثَ عَنْهَا ..

فَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ الْمَكِيدِينَ الضَّالِّينَ مِنَ الْأُمَمِ قَبْلَهُمْ بِالْأَسَاءِ وَالضَّرِّاءِ حِينَ عَمَتُوا عَنْ رُسُلِ رَبِّهِمْ ، وَكَذَّبُوا بِهِمْ .. وَذَلِكَ هُوَ الْجُزَاءُ الَّذِي يُجْزَى بِهِ الظَّالِمُونَ .. لِأَجْزَاءِهِمْ غَيْرَ أَنْ يُؤْخَذُوا بِنِقَمِ اللَّهِ وَيُلْقَوْا فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا .. وَهَآ أَنْتُمْ أَوْلَاءُ ، أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ ، قَدْ خَلَقْتُمْ هَؤُلَاءِ الْأَقْوَامَ ، وَوَرَّثْتُمْ دِيَارَهُمْ ،

وسكنتم فى مساكنهم .. وقد جاءكم رسول كريم من عند الله ، وقد عرفتم عاقبة الظالمين المكذبين برسل الله .. فإذا يكون منكم مع رسولكم هذا ؟ إن الله سبحانه لا يخفى عليه خافية .. إنه يرى ما تعملون ، وسيجازيكم على أعمالكم ويأخذكم بها .. وقوله تعالى : « وجاءتهم رسلهم بالبينات » جملة حالية تكشف عن واقع القوم الذين ظلموا ، وأنهم قد ظلموا وكفروا فى حال كان رسل الله فيها بينهم ، يدعونهم إلى الإيمان ، ويدلونهم على الهدى .

وقوله تعالى : « وما كانوا ليؤمنوا » جملة حالية كذلك ، وصاحب الحال هو ضمير الذين ظلموا فى قوله تعالى : « وجاءتهم رسلهم بالبينات » .. وهذه الحال تكشف عما فى قلوب الضالين من زيف وضلال ، وأنهم ما كانوا ليؤمنوا قبل مجيء الرسل إليهم بالبينات أو بعد مجيئهم .. ولكن الله سبحانه أرسل رسله إليهم ، ليقيم الحجة عليهم ، وليقع بهم عذابه ، بعد أن تأتيهم آياته على يد رسله ، كما يقول سبحانه : « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا » (١٥ : الإسراء) .

الآيات : (١٥ — ١٩)

* « وَإِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمْ آبَاؤُنَا بِبَيِّنَاتٍ قَالِ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنتِمْ يَقْرَأُ آخِرَ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلَقُّاءِ نَفْسِي إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥) قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦) قَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (١٧) وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ هَوْلًا شَفَعَا وَإِنَّا عِنْدَ اللَّهِ

قُلْ أَتُذَبِّتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٨) وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٩)

النفسي :

* قوله تعالى : « وَإِذَا تَقَالَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
لِقَاءَنَا إِنَّا بُرْهَانٌ غَيْرُ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ
تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَنِيسَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَأَىٰ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ »

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآية التي قبلها لفتت المشركين إلى وضعهم
الذي هم فيه ، وأنهم خلائف قوم قد ظلموا ، فأخذهم الله بظلمهم ، وأهلكهم
بذنوبهم ، وأن هؤلاء المشركين ، هم الآن في وجه امتحان امتحنت به الأمم
قبلهم ، وهو أنه قد جاءهم رسول بآيات الله ، كما جاءت الرسل من قبله إلى الأمم
السابقة بآيات الله إلى أقوامهم .. فإذا سيكون من هؤلاء المشركين مع رسول الله
المبعوث إليهم ، ومع آيات الله التي بين يديه ؟ أيكفرون به كما كفر من كان قبلهم ،
ويتعرضون لفظة الله كما تعرض السابقون ؟ أم يؤمنون بالله ، ويقبلون الرسول ،
ففسلم لهم دنياهم وأخراهم جميعاً ؟

هذا ما ستكشف عنه الأيام منهم .. إنهم في مواجهة تجربة وامتحان ،
فليأخذ العاقل منهم حذرهم ، وليطلب النجاة والخلاص لنفسه .

وفي هذه الآية يكشف وجه للمشركين ، ويظهر موقفهم من رسول الله ،
وهم يأخذون الطريق المعاند له ، المتأني عليه ..

فمناسب أن تجيء هذه الآية بعد الآية التي سبقتها .. لما بينهما من التلاحم
والانصال ..

« وفى قوله تعالى : « وإذا تلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله » ..

أولا : وصف الآيات بأنها بينات ، يدل على أن من عنده أدنى نظر يستطيع أن يبصر وجه الحق فى هذه الآيات البينة المشرقة ، وأن يهتدى بها ، ولا يجادل فيها ، أو يقف موقف الشك والعناد منها ..

وثانياً : أن هذا القول للمكر الذى قيل للنبي فيه : « ائت بقرآن غير هذا أو بدله » لم يقله إلا الذين لا يرجون لقاء الله ، ولا يؤمنون بالبعث .. فهم بهذا لا يبالون بأى حديث يحدّثهم به عن الآخرة ، ويخرج بهم عما هم فيه من استمتاع بحياتهم الدنيا ، واستفراغ كل جهدهم فيها ..

وثالثاً : قولهم : « ائت بقرآن غير هذا أو بدله » يكشف عن ضيقهم بالقرآن ، وما يحدث به عن آلمهم ، وبما يسفّه فيه من أحلامهم ، ويفضح من ضلالهم .. فهم يريدون قرآناً يبقّى على معتقداتهم ، وبزكّ عاداتهم ، ويحتفظ للسادّة منهم بأوضاعهم .. فإن لم يكن من الممكن أن يأتى الرسول بقرآن غير هذا القرآن ، فليبدل من أوضاعه ، وليغير من وجهه ، وليُقيّمه على الوجه الذى يرضيهم ، ويلتقى مع أهوائهم .. وهنا يلتقون مع النبي ، يستجيبون له !

« وفى قوله تعالى : « قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى .. إن أتبع إلا ما يوحى إلى .. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » ..

أولا : أن مسألة إتيان النبي بقرآن غير هذا القرآن ، أمرٌ غير ممكن ، بل مستحيل عليه استحالة مطلقة .. لأن القرآن كلام الله ، منزل عليه وحياً من ربه .. فليس له - والأمر كذلك - سلطان يملك به عند الله أن ينزل عليه قرآناً غير هذا القرآن ..

وفى هذا ردّ ضمنى على المشركين بأن القرآن من عند الله ، وليس من عند

محمد ، إذ لو كان من عند محمد ، لكان إلى يده تغييره أو تبديله .
 وثانياً : مسألة التبديل ، والتغيير في القرآن ، وإن كانت أمراً ممكناً في ذاته ، إذ لا يتأتى القرآن على من يجرؤ على التبديل والتحريف فيه - وإن كان الله سبحانه وتعالى : قد حرسه من التبديل ، وحفظه من التحريف ، كما يقول تبارك وتعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » - نقول : إن مسألة التبديل في القرآن ، وإن كانت ممكنة في ذاتها ، فإن « محمداً » لن يفعل ذلك من تلقاء نفسه ، فذلك خيانة لله في الأمانة التي ائتمنه عليها ، وعصيان له فيما أمره به في قوله سبحانه : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » .. وليس وراء العصيان لله ، والخيانة لأمانته إلا العتاب الأليم والعذاب العظيم .. كما يقول سبحانه : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فإنا منكم من أحد * عه حاجزين » (٤٤ - ٤٧ الحاقة) .

وثالثاً : أن الرسول ، وهو من هو عند ربه ، حبيباً وقرباً ، يخاف عذاب الله ، ويخشى عقابه إن هو عصاه ، وخرج عن أمره ، وغير وبدل في كلامه .. فما لمؤلاء للمشركين لا يخشون الله ، ولا يخافونه ، وقد عصوه هذا العصيان الحاد بالشرك به ، وبتكذيب رسوله ، والآيات التي أنزلها على رسوله ؟ ألا يخافون بأس الله ؟ ألا يخشون عقابه ؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » (٩٩ : الأعراف) .

* قوله تعالى : « قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراككم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله .. أفلا تعقلون » .

في هذه الآية تنبيه للمشركين ، وإلقات لهم ، إلى ما هم فيه من عمى وضلال .. فلو أنهم عقلوا شيئاً ، لعرفوا أن « محمداً » قد عاش فيهم أربعين سنة غير قارىء

ولا كاتب ، ولا متحدث إليهم بأى حديث مما يحدثهم به الآن من كلام الله الذى أوحى به إليه ، بعد هذا العمر الطويل ، الذى عاش فيه مع نفسه ، منقطعاً إلى ربه !

ولكن هكذا شاء الله لحمد أن يكون مستقبل وحيه ، ومتلقى كلماته ، ومبلغ آياته ..

ولو شاء الله غير هذا المكان ، فلم يكن محمداً رسولاً ، ولا مبلغ رسالة ، ولا مُسمِعاً الناس هذا الذى سمعوه منه من آيات الله .

فنظر فى حال محمد قبل الرسالة وبعدها ، ومن طالع وجوه هذه الآيات السماوية التى نزلت عليه ، لم يَقمْ عنده أدنى شك فى أن محمداً هو رسول الله ، وأن ما يحدث به عن الله هو من عند الله ، ومن كلمات الله .. ذلك مع صرف النظر جانباً عما فى آيات الله نفسها من دلائل الإعجاز ، التى تشهد بأنها ليست من قول بشر ، وإنما من كلام رب العالمين .

* قوله تعالى : « فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون » .

افتراء الكذب على الله ، هو اختلاق القول عليه ، وتقوّل الأحاديث عنه ، بإيرادها ابتداءً ، أو بالتبديل والتحريف فيها ..

فأظلم الظالمين من يجرؤ على ركوب هذا المركب المهلك فيتقول على الله ، ويفترى الأحاديث عليه ..

وأظلم الظالمين من يرى آيات الله ، ويستمع إليها .. ثم يكذب بها ، ويعمم أذنيه عنها ، ويُلقى عقله وقلبه دونها ..

فهذه وتلك من الجرائم التي تورد مرتكبيها موارد الهلاك والتبوار : « إنه لا يفلح الجرمون » .

* قوله تعالى : « ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أننبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض .. سبحانه وتعالى عما يشركون » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أنها تكشف عن افتراء المشركين على الله وتكذيبهم بآياته . الأمر الذي عدّه الله سبحانه وتعالى جريمة عظمى ، توعد مجرمها بالنار والخلع ..

فقد عبد هؤلاء للمشركون آلهة اتخذوها لهم من دون الله ، وقالوا عنها : « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وقالوا .. « ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » .. وهذا افتراء على الله .. وقد كذبهم الله وفضحهم بقوله : « قل أننبئونه بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ؟ » أى أتتحدثون إلى الله بما لا يعلم الله له هذا الشأن الذى تتحدثون به عنه ، لافى السموات ، ولا فى الأرض ؟ إنه شيء لا وجود له .. وإذا كان لا وجود له فى علم الله ، فهو غير موجود أصلاً ، ولا يوجد أبداً .. إنها أوهام وضلالات ، لا توجد إلا فى عقولكم ، وهى محض افتراء واختلاق .. تنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك ، أو شفيع من خلقه ، فضلاً عن أن يكون هذا الشريك أو الشفيع من واردات الوم والاختلاق ! .

وفى قوله تعالى : « مالا يضرهم ولا ينفعهم » إزاء هؤلاء المشركين ، وتسخيف لأحلامهم ، إذ أعطوا ولاهم وعبوديتهم مالا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً .. وليس أخسر صفقة ولا أضل سعيًا ، ولا أحمق عقلاً ، ممن يتعامل مع مالا يدفع عنه ضرراً ، ولا يجلب له نفعاً ، فإن الماقل لا يأخذ وجهة إلى عمل ،

ولا يبذل له جهداً، إلا وهو على رجاء من أن يدفع من وراء ذلك شيئاً، أو يحصل خيراً. وإلا فهو عايب لا، يضئع عمره ويستهلك جهده، ويهلك نفسه.

وتقديم دفع الضرر على جلب النفع أمر طبيعى، مركوز فى الفطرة الإنسانية، حيث يعمل الإنسان أولاً على تأمين نفسه، وحراستها بما يمرضها للهلاك، فإذا ضمن الإنسان الإبقاء على وجوده كان له أن يطلب ما يحفظ عليه هذا الوجود... وهو جلب للنافع... وفى مقررات الشريعة: «دفع المضار» مقدم على جلب المصالح.

«قوله تعالى: «وما كان الناس إلا أمة واحدة ولولا كلمة سبقت من ربك لأفضى بينهم فيما فيه يختلفون».

مناسبة هذه الآية لما قبلها، وعطفها عليها، أنها تكشف عن جناية هؤلاء المشركين على الإنسانية، وأنهم هم الذاء الذى تسلط على الإنسانية قديماً وحديثاً، فأدخل على كيانه هذا الفساد، الذى يتمثل من وجودهم فى الجسد الإنسانى..

فالناس - فى أصلهم - فطرة سليمة، مستعدة للتهدى إلى الإيمان بالله، والاستقامة على الخير والحق... كما يقول الرسول الكريم: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه».

وكما تعرض العلل للجسم السليم كذلك تعرض الآفات والعلل للمجتمع الإنسانى، فيظهر فيه للمعرفون الذى يخرجون عن سواء الفطرة، ويترعان ما يبرى هذا الدواء، وتنتشر عدواه فى المجتمع..

ومن هنا يكون الناس على أشكال مختلفة، وأنماطاً شتى... كل يركب طريقاً، وبأخذ اتجاهها..

ومن هنا أيضاً يختلف للناس ، وتختلف بهم الموارد والمشارب .. وإذا كل جماعة على مورد ، وكل أمة على مشرب .. « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين .. إلا من رحم ربك .. ولذلك خلقهم » (١١٨ — ١١٩ : هود) .

وقد كان جديراً بهؤلاء الضالين أن ينظروا إلى أنفسهم ، وإلى موقفهم للتعرف الذي خرجوا به على الفطرة الإنسانية ، فركبوا طريق الكفر والضلal ، وكان من شأنهم أن يكونوا مع الناس أمة واحدة مؤمنة بالله ..

وفي قوله تعالى : « ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون » إشارة إلى ما سبق أن قضى به الله سبحانه وتعالى من إهمال الظالمين ، والمعاصين ، وأهل الكفر والضلal ، وإنظارهم إلى يوم البعث ، والجزاء - وأنه لولا ذلك للقضاء الذي قضى به الله سبحانه وتعالى ، لأخذ على يد كل ضال ومنحرف ، في هذه الحياة الدنيا ، ولأوقع الجزاء عاجلاً منجزاً ، فلا يبقى في الناس ضال أو مفسد ..

فالمراد بالكلمة التي سبقت من الله سبحانه ، هي حكمه وقضاؤه ، بأن يؤخر الناس ليوم الدين ، وأن يوفى الناس جزاء أعمالهم ، فيكون منهم أهل النار ، كما يقول سبحانه : « وَنَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأُمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ » (١١٩ : هود) .

الآيات : (٢٠ — ٢٣)

* « وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (٢٠) وَإِذَا أَدْفَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسْتَهُمْ إِذَا لَهُمْ مَسْكَرٌ فِي آبَائِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَسْكراً

إِنْ رُسُلَنَا يَكْفُرُونَ مَا تَمَكُرُونَ (٢١) هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَبَ بِكُمْ يَرْجِحُ يَدِيَّةً وَفَرَحُوا
بِهَا جَاءَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ
أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَيْسَ الَّذِى أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ
مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢٢) فَلَمَّا أَتَجَمَّ إِذَا هُمْ يَبْتَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
بِأَهْلِهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَنَيْكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا
مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ « (٢٣)

التفسير :

« قوله تعالى : « وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا
الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ »

هو عطف على الآية قبل السابقة ، وهى قوله تعالى : « ويمبدون من دون
الله ما لا ينضرم ولا يفهم » (آية : ١٨) .. أما الآية (١٩) وهى قوله تعالى :
« وما كان للناسُ إلامةٌ واحدةٌ فاختلفوا » فهى معترضة بين الآيتين ،
لتكشف عن واقع هؤلاء المشركين ، ولتبين لهم أنهم أخذوا طريقاً منحرفاً
عن الطريق العام الذى كان من شأنهم أن يستقيموا عليه ، لأنه فى الأصل ،
هو طريق الإنسانية كلها . . . ومن ضلالات هؤلاء المشركين أنهم يعمنون
عن آيات الله ، ويشتون فى ضوء صبحها المشرق الوضئ ، فلا يرون فيها مقمناً
لهم بأنها من عند الله ، وأن الرسول الذى يتلوها عليهم هو رسول الله .. فيقولون
للرسول - صلوات الله وسلامه عليه : « انت بقرآنٍ غير هذا أو بدله . . » !
وإذا يؤسهم الرسول من إجابة مقترحهم هذا بقوله الذى أمره الله سبحانه
أن يلقاهم به : « قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلىَّ
إنى أخافُ إن عصيتُ رَبِّى عذابَ يومٍ عظيمٍ » - تجرى الأحاديث فيما بينهم

في تساؤل جهول عقيم : « لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ » . . . وهم يريدون بتلك الآية آية حسية كمثل الآيات التي جاء بها موسى وعيسى عليهما السلام . . . كما ذكر القرآن ذلك عنهم في قوله تعالى : « فَلْيُتَوَقَّعْ بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولَى » (٢٥ : الأنبياء) . . . ولو أنهم عقلوا لعرفوا أن الله سبحانه قد رفع قَدْرَهُمْ ، وأعلى في الناس منزلتهم ، إذ جاءهم بمعجزة تخاطب عقولهم ، وتعامل مع مدركاتهم ، ولم يأتهم بمعجزة تَجَبُّهُ حواسهم ، وتستولى على عقولهم ، وتشل حركة تفكيرهم . . . إن الله سبحانه قد نذبهم للتعامل مع هذه المعجزة العقلية ، يدركون إعجازها ببصائرهم لا بأبصارهم ، ويتناولون قطافها بمدركاتهم لا بأيديهم ، ولكنهم أبوا إلا أن يكونوا أطفالا لارجالا . . . وقد أنكر الله عليهم هذا الموقف ، الذي وقفوه من القرآن الكريم ، ورأوا أنه غير مقنع لهم ، كدليل سماوي . . . فقال سبحانه وتعالى : « وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ * أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » (٥٠ — ٥١ : العنكبوت) .

والقوم لم يكونوا على غير علم بما في آيات القرآن الكريم ، وما فيها من إعجاز متعده لقدرة الإنس والجن . . . فهم أقدر الناس على نقد الكلام ، والتعرف تعرفاً دقيقاً على الفرق بين حُرِّ جواهره وزيفها ، وجيدها وردئها . . . ولقد بهرهم القرآن الكريم ، فأخذوا به ، وسجدوا - على كفرهم - لجلاله ، وسطوته ، وقالوا فيه : « إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُوَثِّرُ » . . . ولكنهم كانوا على عناد وكبر واستعلاء . . . يأبون أن يققادوا للبشر منهم ، وأن يعطوا ولاءهم له . . . كما يقول الله تعالى على لسانهم . « أَبَشِّرْهُم بِوَاحِدَةٍ مِنْ أَنْبِيَائِهِمْ إِنْ هِيَ إِلَّا نَفْسٌ ضَالَّةٌ وَسُوءٌ * أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » (٢٤ — ٢٥ : القمر) .

فهذه المقترحات التى يقترحونها على النبىِّ إنْ هى إلا تَعَلَّاتٌ يتعلَّلون بها لأنفسهم ، ويرضونها بهذه العلل ، حتى لا تنزع بهم إلى الاستسلام لهذه القوة القاهرة التى تُطَلِّ عليهم من علٍّ ، فى كلمات الله ، وآيات الله . . وقد كشف الله سبحانه وتعالى عن هذا الشعور المتسلط عليهم ، والذى يسوقهم إلى ركوب هذه أَسَاقَةِ ، والتعلل بهذه العلل ، فقال تعالى : « ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ * لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ مُسْحُورُونَ » (١٤ - ١٥ : الحجر) .

* وفى قوله تعالى : « قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ * رَدٌّ ، وَجِبَتْ لَهُؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ فيما يقترحونه على النبىِّ من آياتِ مَادِيَةِ محسوسة ، كأن يظلمهم على ما يَأْكُلُونَ ، وما يَدْرُونَ ، وما يَقْدَرُونَ لهم فى تجاوزاتهم وأعمالهم ، من ربح أو خسارة ، ونحو هذا .. فذلك ليس لبشرٍ أن يعلمه ، وإنما هو مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه . . لا يشاركه فيه أحد من خلقه . . وقد أمر الله سبحانه النبىِّ أن يعلن فى الناس أنه لا يعلم من الغيب شيئاً ، فقال كما أمره الله سبحانه أن يقول : « ولو كُنتُ أعلمُ الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إنْ أنا إلا نذيرٌ وبشير لقوم يؤمنون » (١٨٨ : الأعراف) .

* وفى قوله تعالى : « فانتظروا إني معكم من المنتظرين » تهديد ووعد لهؤلاء المشركين ، الذين أمسكوا بأنفسهم ، على هذا المرعى الوبيل من الضلال والشرك ، عناداً ، وجهاحاً .. فلينتظروا ، والنبىِّ منتظر معهم ، وسيروُن وسيروى من تكون له عاقبة الدار .. « قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عاملٌ فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظَّالِمُونَ » (١٣٥ : الأنعام) .

* قوله تعالى : « وَإِذَا أَدْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسْنُومٍ إِذَا لَهُمْ مَّسْكِرٌ فِي آبَائِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَسْكِرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْسِكُرُونَ »

الدُّوق ، والنَّدَوَق : الإحساس بطعم الشيء ومذاقه ، حلواً ، كان أو مُراً ..
والرحمة : النعمة ، والخير ..

والضَّرَاء : للضَّرِّ ، والسوء ، والبشر ..

والمسَّ : لمس الشيء لمساً رقيقاً ..

والآية الكريمة تحدّث عن كفر « الناس » بنعم الله ، وجحودهم لأفضاله .. وأنهم إذا مسّهم الضرّ جزعوا ، واستكانوا ، وضمفوا .. وإن أصابهم الخير ، وجرى عليهم النعم .. طفوا ، وبَقُوا ولبسوا جُلودَ الأفاعي والنمور .

وفي الآية تعريض بالشركين ، وبمكرهم بآيات الله التي جاءهم بها رسول الله ، هدى ورحمة ، ليستنقذهم بها من ضلالهم ، وليخرجهم بها من عمى الجاهلية ، وسفوها ، وليضفي عليهم الأمن والسلام بعد أن مزّقتهم الحروب ، وعصفت بهم ريح البغى والعدوان .. وفي هذا يقول الله تعالى مذكّراً لإياهم بما ساق إليهم من رحماته ونعمه ، بهذه الرسالة الكريمة المباركة ، وبهذا الرسول الكريم المبارك .. يقول تبارك وتعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأثّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فأصبحتم بنعمته إخواناً وكفتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » (١٠٣ : آل عمران) .

— وفي قوله تعالى : « إذا لم مكرّ في آياتنا » إشارة إلى موقف المشركين من آيات الله ، والمكر بها ، والتعلل بالعلل الصيدانية عليها ..

— وفي قوله تعالى : « قل الله أسرع مكرّاً إن رسلنا يكتوبون ما تمسكرون » نذير شديد للمشركين ، وأنهم إذا مكروا بآيات الله ، فلن يفلتوا من عقاب الله . . . إنهم يعلنون على الله حرباً هم فيها الخذولون الخاسرون .. إنهم يبيّتون الشر ، ويدبرون له ، والله سبحانه بعلمه وقدرته مطلع على ما يبيّتون ، مفسد ما يدبرون .

* قوله تعالى : « هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَبََنَّ بَيْتُكُمْ يَرْجِ طَيْبَةً وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنْتَهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ آتَيْنَ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكْرِينَ * فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْتَقُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِأُيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْنَكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِتَيْنَا مَرْجِعَكُمْ فَتُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » .

في هاتين الآيتين ، مظهر من مظاهر مكر الماكرين بآيات الله ، وكفرهم بعمه السابقة عليهم . .

فما كثر ما ركب الناس البحر في ريح رُخاء ، تصحبهم فيه السكينة والبهجة ، ثم على حين غرة بموج بهم البحر وبضطرب ، وتزجر حولهم العواصف ، وتصرخ بهم الريح في جنون مخيف . . وإذا الملع والفرع ، وإذا الكرب الكرب ، والهذيان المحموم ، يشتمل على من في جوف السفين ، الذى يبدو وكأنه دودة على ظهر هذا السكون العظيم ! .

ولاملجأ من هذا الموت الفاجر فاه ، ولا عاصم من هذا الهلاك المطلق من كل مكان ، إلا اللجأ إلى الله ، والاستصراخ له ، والاستغجاد به . . فتعالى صيحات الصائحين ، واستغاثات المستغيثين ، وضراعات المتضرعين . . في غير اقتصاد أو انقطاع . .

ونجى رحمة الله في إبانها . . فتهدأ العاصفة ، ويخف صوت الريح . . وإذا البحر قد عاد ساكناً هادئاً ، وإذا السفين على ظهر حنون ودود ، يهدده كما تهدد الأم رضيعها ، حتى يبلغ السفين بأصحابه شاطئ الأمن . .

والسَّلامَة ، ويأخذ كل واحد من الركب وجهته ، ثم لا يعود يذكر الله شيئاً مما صنع به . . وإذا هو في ضلاله القديم . . مشرك بالله ، كافر بعبادته !

— وفي قوله تعالى : « هو الذى يُسَيِّرُكُمْ فى البرِّ والبحر » إشارة إلى تلك النعم التى سخرها الله للناس ، فى انتقالهم من بلد إلى بلد ، ومن قطر إلى قطر ، على مراكب البر والبحر . . فى اختلاف أشكالها وأنواعها .

— وفى قوله تعالى : « حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريحٍ طيبةٍ وفرحوا بها جاءتها ريحٌ عاصِفٌ وجاءهم الموج من كلِّ مكانٍ وظنوا أنهم أحيطَ بهم » عرضٌ لحالة من أحوال السفر التى تعرض أحياناً لراكب البحر . . وقد ذكرها القرآن الكريم هنا ، ليكشف بها عن حالٍ من أحوال الذين يكفرون بآيات الله ، ويحسدون ما يسوق إليهم من نعم . .

وقد جاء اللفظ القرآنى فى قوله تعالى : « وَجَرَيْنَ بِهِم » بنون النسوة التى هى للعقلاء ، مستعملاً إياها للفلك ، وهى غير عاقلة ، وكان المتوقع أن يحىء التعبير هكذا : « وجرت بهم » . . وفى هذا ما يشير إلى أن الفلك ، وهى تجرى فى ريحٍ طيبةٍ ، وعلى ظهر بحرٍ ساكنٍ ساجٍ ، قد كان لها سلطان على هذا البحر ، تغدو وتروح عليه كيف تشاء ، وتصرف كما تريد . . حتى لكانها ذات عقل مدبّر ، وإرادة نافذة .

وفى اللفظ القرآنى أيضاً : « وجرين بهم بريحٍ طيبةٍ » ولم يحىء اللفظ هكذا : « وجرين بهم فى ريحٍ طيبةٍ » . . وذلك ليدل على أن الريح هى التى تحرك الفلك وتدفعها ، فالباء هنا باء الاستعانة ، التى تدخل على الأداة التى يستعان بها على العمل ، كما يقال : كتبت بالقلم ، وانتقلت بالقطار . . وهذا ما لا يفيد حرفة الجرّ « فى » . . الذى يجعل الريح ظرفاً محتوى السفينة من جميع جهاتها ، ولا يدفع بها إلى جهة ما . .

— وفى قوله تعالى : « حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة » . .
 اختلاف الیظم ، فى قوله سبحانه : « وجرين بهم » لآاء على غير ما یقتضیه
 السیاق . . وحبىء بضمیر الفائب ، بدلاً من ضمیر الحضور . . هكذا :
 « وجرين بكم » . .

فما سرّ هذا ؟

تتحدث الآیه الکریمه عن نعمه عامه شامله من نعم الله ، وهى تسییر
 الفلك فى البحر ، كما یقول تعالى : « والفلك یجری فى البحر بأمره »
 (الحج : ٦٥) وكما یقول جل شأنه : « وجعل لکم من الفلك والأنعام
 ما ترکبون * لتستوا على ظهوره ثم تذکروا نعمه ربکم إذا استویتم علیه
 وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما کُنّا له مقرّنین » (١٢ - ١٣ :
 الزخرف) .

وهذه النعمه ، لا یکفر بها الناس جمیعاً ، وإنما یجحدھا ویکفر بها من
 لا یؤمن بالله . . وهم الذین ذکرم القرآن الکریم بضمیر الفائب ، بعد
 أن جاء التذکیر بالنعمه موجّهاً إلى الناس جمیعاً - ومنهم هؤلاء الـکافرون -
 فى مواجهه وحضور . . وبهذا عزّل الـکافرون عن المجتمع الإنسانى ، وأبعدوا
 من مقام الحضور ، وحسبوا غائبین ، لا وجود لهم .

— وفى قوله تعالى : « إذام ییفون فى الأرض بغير الحق » .

أولاً : « إذا » الفجائیة هنا ، تنبىء عن أن هؤلاء الـکافرین ، لم یمسکوا
 بتلك المشاعر المتجهه إلى الله ، والضارعه إلیه ، حین مسّمهم للضرفى البحر ،
 إلا ربّما تلقى بهم الفلك إلى البرّ ، حتى إذا مسّت أقدامهم الیابسه انفصلوا عن
 تلك المشاعر ، وتحقّقوا منها ، ورجعوا مسرعین إلى ما کانوا فیه من کفر
 وضلال وعناد .

وثانياً : وصف البغى بأنه بغىٌ بغير الحق ، مع أن البغى لا يكون إلا عدواناً على الحق ، وخروجاً عليه . فكيف يلحقه هذا الوصف ، الذى يفهم منه أن هناك بغياً بحق ، وبغياً بغير حق ؟

ذكرنا جواباً عن مثل هذا ، عند تفسير قوله تعالى : « وقتلهم الأنبياء بغير حق » (١٨١ : آل عمران) .

والجواب هنا ، هو أن وصف بغيرهم بأنه بغى بغير الحق ، فيه تغليظ لهذا البغى ، وإلقاء مزيدٍ من القبح على وجهه القبيح . . .
فالغى فى ذاته جريمة منكرة شنعاء . . .

ولكنه من أهل البغى ، شئ لا يكاد يُفكر عليهم ، ولا يستغرب منهم .
وإذن فهو محتاج إلى أن يكون أكثر من بغى حتى يفكر عليهم ،
ويذم منهم . . .

فهذا البغى منهم هنا . . . هو بغى على وصف خاص . . . بغى بغير حق حتى عند أهل البغى أنفسهم ، وهذا يعنى أنه بغى شنيع غليظ ، بين صور البغى كلها .
وفى قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ » نداء للناس جميعاً ، وإعلان لهم كلهم — بَرَّهم وفاجرهم — بأن البغى والعدوان ، والخروج على حدود الله ، هو بغى وعدوان واقع عليهم ، وأخذ بنواصيرهم . . .
كما يقول سبحانه وتعالى : « مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ » (٤٤ : الروم)

وفى قوله تعالى : « مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » . . . قرئ « متاع » بالنصب والرفع . . . وعلى النصب — وهى القراءة المشهورة — يكون مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف ، تقديره ، تتمتعون بمتاع الحياة الدنيا ، وتكون الجملة حالاً من ضمير المخاطبين فى قوله تعالى : « إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ » . . . وعلى قراءة الرفع يكون خبراً لقوله تعالى : « بَغَيْتُمْ » و « عَلَى أَنْفُسِكُمْ » متعلق بالمبتدأ . . .

— وفى قوله تعالى : « نَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ » . . .
تهديد ووعد لهؤلاء الباغين ، وما يلقون من عذاب أليم ، يوم يُرجعون إلى الله ،
ويوفون جزاء ما كانوا يعملون من مفكرات .

الآيات : (٢٤ - ٣٠)

* « إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ
نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا بَأْتَى كُلُّ النَّاسِ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا
أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢٤) وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٥) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ
وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٦)
وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْثِلُهَا وَتَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ
مِّنْ اللَّهِ مِنْ غَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ
لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ
شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا بَنَاءُ تَعْبُدُونَ (٢٨) فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ (٢٩) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ
نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْخَلْقُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا
يَفْتَرُونَ » (٣٠)

« الإنسان .. وما ينزل من السماء »

التفسير :

* قوله تعالى : « إنما مَثَلُ الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء .. »

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أنها تكشف عن وجه هذه الحياة الدنيا ، التي ذُكرت الآية السابقة تعلق الناس بمقامها ، وركوبهم مراكب البنى والطفیان في سبيل المتاع بها .

وقد صورت الآية الكريمة هنا الحياة الدنيا في ألوانها ، وزخارفها ، التي تفرى الناس بها ، وتفتنهم فيها - بما نزل من السماء ، فخالط نبات الأرض ، فأخرج حباً وحباً وقصباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأباً ، ولبست الأرض من ذلك كله حلة زاهية مختلفة الأصباغ والألوان ، وبدت كأنها العروس في ليل عرسها .. ثم إذا إعصار مجنون ملتهب ، يمس هذه الجنات المعجبة ، وتلك الزروع الموقفة ، ويضربها بجناحيه ، فإذا هي حصيد تذروه الرياح ، ويياب قفر يضل به القطا .

— وفي قوله تعالى : « وظنَّ أهلها أنهم قادرون عليها » إشارة إلى تمكن أصحابها من جنى ثمارها ، وتناول قطفها .. إذ أصبحت ناضجة الثمار ، دانية القطوف ، آمنة من تعرضها للآفات التي تفسد الزهر ، وتفتتال الثمر .. فإذا اجتاحتها آفة وهي على تلك الحال من الجمال والنضارة ، كان ذلك أوجع وأفجع لأهلها .. كما يقول الشاعر :

إن الفجیعة فی الرياض نواضراً لأجل منها فی الرياض ذوابلاً

— وفي قوله تعالى : « أتاها أمرنا ليلاً أو نهراً فجعلناها حصيداً كإن لم تنقن بالأمس » .. « الحصيد » ما حصد من الزروع بعد نضجه .. و « تنقن »

بمعنى تكون ، أو توجد ، على حال من الاستقرار والثبات .. يقال غني بالمكان ، أى أقام فيه واستقر .

وفى إسناد الاستقرار إلى الأرض ، مع أن الاستقرار إنما هو لأهلها ، إشارة إلى أنها بما لبسها من حياة ، وما نبض فى عزوقها وشرائنها من دماء هذه الحياة ، وما تزينت به من حُلل وحِلى . قد أصبحت كأنها حياً ، مستغنياً بما اجتمع له من هذا المتاع والزخرف ..

وفى تشبيه الحياة الدنيا ، وما يلبسُ الناسُ فيها من ألوان الحياة والسلطان ، وما يقع لأيديهم منها من مال ومتاع - فى تشبيه هذه الحياة بالماء الذى ينزل من السماء ، فيختلط بنبات الأرض ، ويلبس هذه المظاهر التى يشكلها من هذا النبات ، ويُصيرها جناتٍ وزروعاً ، وزهراً ، وفاكهةً وحباً ..

— فى هذا التشبيه إعجاز من إعجاز القرآن ، وآية من الآيات الدالة على علو منزلته ..

فالإسان عنصر من عناصر هذه الحياة ، ومادة من موادها .. إنه ماء من هذا الماء .. هكذا هو فى أصله ومادة تكوينه .. يقول تبارك وتعالى : « ألم نخلقكم من ماء مهين » (٢٠ : المراتل) .

ويقول سبحانه : « خلق من الماء بشراً » (٥٤ : الفرقان) .. ويقول جل شأنه : « فلينظر الإنسان مم خلق » خلق من ماء دافق » (٥ - ٦ : الطارق) .

هذا الإنسان الذى هو ابن الماء .. يخاطب الحياة ، ويتحرك فى أحشاء الوجود ، وسرعان ما يصبح هذا الكائن ، أو هذا الكون الذى يمشى على الأرض ، وكأنه جنة قد أخذت زخرفها وازينت .. بملأ الأرض تهباً وعجباً ، ويمشى عليها محتالاً نفوراً ، يكاد يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولاً ..

وهذا الماء الذى ينزل من السماء ، ويختلط به نبات الأرض ، وقد عرفت

شأنه ، وما يصنع من هذا النبات .. أليس هو هو الإنسان ابن الماء والطين ؟ ثم أليس هذا الإنسان الذى هو محصول هذا الماء ، ومنبت ذلك الطين ، يصير حصيداً هشياً ، كما يصير النبات ابن الماء والطين حصيداً هشياً ؟

إن التطابق بين الصورتين على هذا التصوير المعجز ، هو آية من آيات الله .. ليس فى مقدور بشر أن يمسك بخيط من خيوط نسجه المحكم الرائع ! وهل هذا كل ما هناك من هذا الإعجاز فى هذه الصورة ؟ ومعاذ الله أن ينفذ إعجاز كلامه ، أو ينقطع جنى ثمره ، على مدى الأزمان ، وعلى كثرة الواردين والطاعمين .

انظر فى قوله تعالى : « فاختلط به نبات الأرض » ..

وأكد أدرك لك كشف عن سر هذا النظم ، الذى جعل اختلاط نبات الأرض بالماء ، ولم يحمل اختلاط الماء بالنبات .. هكذا : « فاختلط بنبات الأرض » ، على ما يقتضيه مفهوم النظر الإنسانى لهذه الظاهرة ..

فالماء هو الذى يختلط بنبات الأرض ، ويسرى فى كيانه ، فيبعث فيه الحياة ، ويخرجه من عالم الموات .. هكذا نرى ، وهكذا نقدر !

ولكن عين القدرة ترى ما لا نرى ، وتعلم ما لا نعلم !

فإن كنت تفكر هذه القدرة ، أو تشك فى هذا العلم ، فهاتِ قدرتك ، واستحضر علمك ، وقل لى ماذا ترى هناك ؟ وماذا تعلم مما بين الماء والنبات ؟ .. أيهما المختلط وأيهما المختلط به ؟ وأيهما الفاعل وأيهما المفعول به ؟

ودع عنك ما أنت فيه من نظر ، وعلم ..

وانظر فى كلمات الله تلك ، وخذ العلم الحق منها .

ولن أدعك كما قلت لك .. بل سأنظر معك ، وأتلقى العلم فى صحبتك !

الماء ، والنبات .. حين يلتقيان .. ماذا يحدث عند التقائهما ؟ وماذا يكون من هذا اللقاء ؟

وليسكن فى تقديرىك - قبل الإجابة على هذا التساؤل - أن المراد بالنبات هنا ، هو نبات الأرض ، أى بذرة النبات التى تُغرس فى الأرض ، لا النبات حين يكون نباتاً .. فإنه فى تلك الحال ، لا يكون مجرد نبات ، بل هو الماء والنبات معاً .. وأن لقاء قد كان بين الماء وبذرة النبات حتى أصبح نباتاً ، وإلا فهو بذرة ، أو حبة ، وليس نباتاً

وإذا تقرر هذا .. فليجب على هذا السؤال : ماذا يحدث من التقاء الماء بالبذرة أو الحبة ؟

البذرة أو الحبة التى تقلبها بين يديك ، ليست شيئاً ميتاً - كما يبدو لنا - بل هى كائن حى ، يحتفظ فى كيانه بكل عناصر الحياة ، التى تنتظر من يثيرها ، ويدفع بها إلى الظهور .. وذلك لا يكون إلا بأمرين :

(أولاً) : غرسها فى الأرض .. (وثانياً) وصول الماء إليها ، وتحول تراب الأرض إلى طين بهذا الماء ..

هنا تبدأ الحياة الكامنة فى البذرة ، أو الحبة تتحرك ، وتأخذ طريقها إلى الماء المختلط بالتراب ، أعنى الطين ، فتجذبها إليها ، وتفتح له الطريق إلى الحياة الكامنة فيها ، وتأخذ منه ما يروى ظمأها إلى الحياة ، وإلى الإعلان عن وجودها ، وإظهار آيات الخالق التى أتمنئها عليها ..

فالبذرة أو النبتة إذن هى الطالبة للحياة ، والمهيأة لها ، والمنشوقة إليها .. وما الماء ، وما التراب ، وما الطين إلا عناصر مساعدة .. فالحبة إذن هى الداعية لتلك العناصر ، للطالبة للاختلاط بها .. ومن هنا جاء للنظم القرآنى .. « إنما مثل الحياة الدنيا .. كماء أنزلناه من السماء .. فاختلف به نبات الأرض » ! !

أرأيت إذن سر هذا النظم ، الذى أسند الاختلاط بالماء إلى البذرة أو الحبة .. والذى لوجاء على عكس هذا ، فأسند الاختلاط بالحبة إلى الماء ، لكان خطأ علمياً ، يناقض ما كشف عنه علم الأحياء اليوم ..

وهذا الذى حدثتك عنه لا يمثل إلا وجهاً واحداً من الصورة ، هو وجه الماء والنبات ..

أما الوجه الآخر ، وهو الإنسان المقابل لهذا الوجه .. فهذا ما نقص عليك من أمره :

هذا الإنسان وإن كان نبتة من نبات الأرض ، فإنه هو الماء الذى يبعث الحياة في موجوداتها ، ويكشف عن القوى الكامنة .. فهو - بهذا - قائم على ذلك الوصف الذى أنبأ عنه التشبيه في قوله تعالى : « إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء » .. ويكون من هذا أن الحياة الدنيا هي هذا « الإنسان » .. وأنه لولا هذا الإنسان لما كانت تلك الحياة الدنيا ، وما تنبض به عروقها من حياة دافقة ، في كل وجه من وجوهها .. !

فالإنسان هو الحياة الدنيا .. وهو الماء الذى يثير الحياة ، بل ويخلق الحياة في كل ما على هذه الدنيا .. كما يبعث الماء الحياة في الأحياء ، بل وكما تتخلق منه الحياة ، كما يقول الله تعالى : « وجعلنا من الماء كل شيء حي » (٣٠ : الأنبياء) .

وانظر مرة أخرى في قوله تعالى : « إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس » ..

وضع « الإنسان » أو « الناس » مكان الحياة الدنيا تجمد :

أولاً : الإنسان - الذى هو من الماء - والوجود الذى أقامه هذا الإنسان من عالم الموات فكان تلك الحياة الدنيا - كالماء المنزل من السماء ، وما أثار فى الأرض من انطلاق الحياة الكامنة فيها ..

وثانياً : الإنسان ودنياه التى صنعها بيده ، ونسج خيوطها بمقله ويده - هو زرع ، ببزغ ، ويخضر ، ويمتد ، ويؤثر ، ويثمر ، ثم يكون حصيداً هشياً ، كهذا النبات الذى يملأ وجه الأرض حياة وجمالاً ، ثم يصير هشياً تذروه الرياح ..

وثالثاً : هذا الإنسان الذى هو ابن ماء السماء .. فيه نفخة من الله ونفخة من روحه .. قد جاء إلى هذه الأرض من عل ، فغير معالمها ، وزين وجوها .. تماماً كما ينزل ماء الغيث من السماء إلى الأرض فتهتز وتربر وتنبث من كل زوج بهيج ..

ورابعاً : الإنسان - ابن ماء السماء هذا - وإن كان علوئى المنزل ، فإن منبته من الأرض ، جاء منها ، وارتفع فوق سماءها ، ثم استوى عليها .. تماماً كماء الغيث .. كان على الأرض ، ثم كان سماء فوقها ، ثم عاد إليها واختلط بها ..

هذا ، ولك أن تذهب إلى ما لا ينتهى ، فى عما يؤديه إليك النظر ، من مطالعة وجه الآية الكريمة ، على امتداد هذه النظرة .. ثم لك أيضاً بمد هذا أن تدبر نظرك إلى أكثر من اتجاه غير هذا الاتجاه .. وستجد معطيات كثيرة لاتنتهى .. !

* * *

* قوله تعالى : « والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط

مستقيم » ..

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أن الآية السابقة تحدثت عن الحياة الدنيا ، وكشفت عن أنها دار فناء ، لا بقاء لشيء فيها ، وإن زها وازدهر .. لا تَبُيت أحداً على جناح أمن أبداً ، وإن أمكنته من كل أسباب السلطان والقوة والعزة .. فهو على طريق ينتهى به دائماً إلى نهاية ، هى الموت .. !!

هذه هى الدار التى كشفت عنها الآية السابقة ، وهى دار متاعها غرور ، وظلمها زائل .. لا يفترها ، ولا يثب فيها إلا من استجاب لداعى هواه ، ووساوس شيطانه ..

أما الدار التى تشير إليها هذه الآية : « والله يدعو إلى دار السلام .. » فهى الدار الآخرة ، وهى دار أمن وسلام ، وخلود ، يدعو إليها الله سبحانه وتعالى عباده ، ويبعث فيهم رسوله ليدلوهم عليها ، وليكشفوا لهم معالم الطريق إليها .. فمن استجاب لدعوة الله ، وصدق برسوله ، واستقام على دعوتهم ، كان من أهل هذه الدار ، ومن أهل السلامة والأمن والنجاة ، والفوز بنعيم الجنات ، وبرضوان الله !!

وفى قوله تعالى : « ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » إشارة إلى أنه ليس كل مدعوٍّ إلى هذه الدار يستجيب للدعوة ، إلا من وفقه الله ، وشرح صدره لقبول هذه الدعوة ، والاستجابة لها ..

فالدعوة عامة .. موجهة من الله تعالى ، إلى عباد الله جميعاً .. ولكن من كان ممن رضى الله عنهم ، وأحب أن يكون ضيقاً على مائدة فضله وكرمه - جعلنا الله منهم - هشنّ للدعوة وسعى حثيثاً إلى جنات ربه ، وأما من غلبت عليهم شقوتهم ، واستبدت بهم شياطينهم - وعافانا الله من هذا البلاء - فإنهم فى صمم عن دعوة الله ، لا يسمعونها ولا يستجيبون لها إذا سمعوها ..

• قوله تعالى : « الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسَنَىٰ وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » .

الرهق : علو الشيء للشيء ، وغلبته له ، وتمسكه منه ، بعد أن ينهكه ويرهقه . . كالتسابقين فى الجرى مثلاً . يرهق أحدهما الآخر ، ويسبقه ، بعد أن يجتهده وبسكده ، والقتر : الغبار . . وهو هنا كناية عن الشدة التى تصيب الإنسان ، فتظهر آثارها على وجهه ، فينطفئ بريقه ، ويحفت ماء الحياة منه . .

وتعرض الآية للكرامة ، صورة كريمة مشرقة لمن دُعُوا إلى دار السَّلام ، وأجابوا دعوة الله ، وآمنوا به وبرسله ، فكانوا من الحسنيين ، وكان جزاؤهم إحساناً بإحسان ، وزيادة مضاعفة على هذا الإحسان . .

وفى التعبير بالحسنى عن الإحسان : « الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسَنَىٰ » . . إشارة إلى العاقبة ، وأنها العاقبة الحسنى . . فهى تدل على الإحسان ، وعلى زمن الإحسان ممّا ، وأنها فى الدار الآخرة ، التى هى دار الجزاء الحق . . كما يقول سبحانه وتعالى : « تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ » (٨٣ : القصص) .

وكما يقول سبحانه : « أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَمَلٌ الْبَار * جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ » (٢٢ - ٢٣ : الرعد) .

— وفى قوله تعالى : « وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ » تعريض بالكافرين الذين سينزل بهم هذا البلاء يوم القيامة ، فيركب وجوههم القتر ، وتملوها الذلة والموان .

وعدم وقوع هذا بالمؤمنين الحسنيين ليس جزاء لهم ، وإنما هو لازم من لوازم الجزاء الحسن الذى جُوزوا به ، فحيث كان جزاؤهم الحسنى وزيادة ،

وكانت دارهم النعيم والرضوان ، فإن القتر لا يطوف بهم ، وإن الذلة أبعد ما تكون عنهم . . .

فذكر هذا في جانب المحسنين ، هو تعريض بالكافرين ، الذين سيرحق وجوههم القتر وتركبهم الذلة . . ثم هو - مع هذا - تذكير للمحسنين بالنعيم الذي هم فيه ، والرضوان المحفوفين به ، وأنهم في عافية مما يحل بالكافرين من عذاب ونكال .

* قوله تعالى : « وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلَمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » .

ذلك هو حساب الكافرين والمشركين وأصحاب الضلالات في الآخرة ، وذلك هو نُزْلُهُمْ يوم الدين . . وتلك هي دارهم يوم القيامة ا

— « جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا » . . كيلاً بكيل ، ومتقالاً بمتقال . .

— « وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ » . . ما لهم من الله من عاصم . . أى أنهم ينزلون منازل المهوان ، والبلاء . .

ثم هم مع هذا في بأس قاتل ، من أن تمتد إليهم يد تخفف عنهم ما هم فيه من عذاب ونكال . . « ما لهم من الله من عاصم » يعصمهم من هذا البلاء ، ويحول بينهم وبينه .

— « كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلَمًا » . . قد كُشِفَتْ وجوههم ، وعلتْها غيرة ، ترهقها قتر ، حتى لكأنما غُمِست هذه الوجوه في قطعة من الليل - في ليلة حالكة السواد ، لا يطلع فيها قر ، ولا يلمع فيها نجم ، فكانت - إما علاها من غيرة - كأنما قُدَّت من هذا الليل البهيم .

* قوله تعالى : « وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ

أنتم وشركاؤكم فزِيلْنَا بينهم وقال شُرَكَائِهِمْ مَا كُنْتُمْ إِبَّانَا تَعْبُدُونَ * فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ .

في هاتين الآيتين عرض لبعض مشاهد يوم القيامة . . يوم يُحْشَرُ النَّاسُ إِلَى رَبِّهِمْ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ .

وفي هذا الشهد ، ينادى منادى الحق على المشركين : « مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ » . . . أى الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم ، لا تتحركوا حتى تحاسبوا على ما ارتكبتم من آثام . .

وفي هذه الدعوة الزاجرة الصاعدة ما يكشف عن وجه هؤلاء القوم ، وأنهم مجرمون ، قد ضُبطوا متلبسين بجرمهم . . وهذه يد القصاص تمسك بهم ، وتقيدهم حيث هم ، إلى أن يلقوا الجزاء الذى هم أهل له . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون * من دون الله فاهدوم إلى صراطِ الجحيم * وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ » (٢٢ - ٢٤ : الصافات) .

وفي موقف المسائلة والحساب ، فُرِّقَ بين الفريقين : العابدين والمعبودين . . فأخذ كل فريق جانباً مواجهاً للآخر . . « فزِيلْنَا بينهم » أى فرقنا بينهم ، وأصله من الزوال ، وهو ذهاب الشيء واختفاؤه ، ومنه وقت الزوال ، وهو توسط الشمس في كبد السماء ، حيث يختفى ظل الأشياء في هذا الوقت . .

وقد جاء اللفظ القرآنى « زِيلْنَا » بدلاً من اللفظ « فرقنا » . . لأن مع التفريق بقية أمل في الاجتماع ، أما النزيل ، فهو غروب إلى الأبد ، واختفاء لا ظهور بعده . .

وفي هذا ما يزيد في وحشة المشركين ، الذين كانوا يستندون إلى مَنْ

عبدوهم وأشركوا بهم ، وكانوا يَتَّسُونَ بِمشاركتهم فيما سيقع لهم ، ففي هذه المشاركة عزاء لهم أى عزاء .. كما تقول الخنساء :

ولولا كثرة البساكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي

وقبل أن يزایل المعبودون موقفَ المشركين ، يفكرون ما كان بينهم من صلاتٍ عقدها المشركون معهم ، على غير علمٍ منهم .. قائلين لهم : « ما كنتم إِبَاءًا تَعْبُدُونَ » .. ثم يشهدون الله سبحانه وتعالى على ذلك : « فَكُنِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لِغَافِلِينَ » أى إننا لا ندرى من أمركم شيئاً ..

و « إن » هنا هى « إن » المؤكدة ، خففت .. أى إننا كنا عن عبادتكم لغافلين .

وإنكار العبودية على المشركين أنهم عبدوهم ، مع أن الله سبحانه وتعالى أعلمهم بهذا ، إذ جمعهم لعبادتهم - هذا الإنكار يراد به أن هذه العبادة لم تكن عن علمٍ من المعبودين ، أو عن دعوةٍ منهم لعبادتهم .. فهو تقرير لواقع الأمر ، حين وقعت هذه العبادة ، وذلك أنهم إنما كانوا يعبدون أصناماً جامدة ، وأحجاراً صماء ، لا تدرى من أمر عابديها شيئاً .. أو بشراً اتخذوهم آلهة لم بعد موتهم ، كما قالت اليهود عن عزيز ، وكما قالت النصرارى عن المسيح .. وهذا ما يشير إليه قولهم بعد هذا « فَكُنِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لِغَافِلِينَ » ..

* قوله تعالى : « هنالك تبلو كل نفسٍ ما أسلفت وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ »

« تبلو » : من الابتلاء ، وهو الاختبار للشيء ، والتعرف على حقيقته .. و « أسلفت » أى ما سلف لها من عمل ، وما كان لها من سعى ..

واللعن : أنه فى هذا الموقف ، موقف الحساب والجزاء يوم القيامة ، تعرف كل نفس ما قدمت من عمل فى دنياها لآخرتها ..

فهناك يرى الناس أعمالهم على حقيقتها ، حيث يكشف النطاء عن وجوهها ، فيعرف الحق من الباطل ، والخير من الشر ، والهدى من الضلال .. « يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ » (٦ : الزلزلة) — وفى قوله تعالى : « وضل عنهم ما كانوا يفترون » إشارة إلى ما كان يعامل به المشركون والكافرون من ضلالات ومفكرات ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا : « أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فخبطت أعمالهم .. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا » (١٠٥ : الكهف)

الآيات : (٣١ — ٣٦)

• « قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣١) فذائكم الله ربكم الخلق قماذا بعد الخلق إلا الضلال فأنى تُصرفون (٣٢) كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون (٣٣) قل هل من شر كائينكم من يبدؤوا الخلق ثم يبيده قل الله يبدؤوا الخلق ثم يبيده فأنى توفكون (٣٤) قل هل من شر كائينكم من يهذى إلى الخلق قل الله يهذى للخلق أفمن يهذى إلى الخلق أحق أن ينجع أمَّن لا يهذى إلا أن يهذى فما لكم كيف تحكمون (٣٥) وما يتنجس أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله حلیم بما يفعلون » (٣٦)

السمع والبصر .. ومكانهما في الإنسان

التفسير : عرضت الآيات السابقة بعض مشاهد القيامة ، ليرى الناس منها صورة مصفرة لما يقع فيها ، من مساءلة ، وحساب ، وجزاء ، وليكون لهم منها عبرة وعظة ..

وهنا في هذه الآيات .. يُعادُ الناسُ إلى حيث هم في هذه الحياة الدنيا ، وقد صحبتهم من مشاهد القيامة مشاعر ، من شأنها أن تفتح عقولهم وقلوبهم لآيات الله التي تُتلى عليهم ، والتي تحدثهم عن قدرة الله ، ونكشف لهم آياته فيهم ، وآثار أفضاله ونعمه عليهم ..

« وقوله تعالى : « قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون » .

هو عرض لبعض آيات الله ، وما تحمل من دلائل قدرته ، ورحمته .. فهذه أسئلة ، كان ينبغي أن يوردها الإنسان على نفسه ، وأن يتلقى الجواب عليها من النظر في نفسه ، وفيما يطَّوله إدراكه ، من النظر في ملكوت السموات والأرض .

وإذ كان الناس في غفلة عن أن يقفوا هذه الوقفة مع أنفسهم ، وأن يصلوا إلى الحقيقة بمجهودهم الشخصي .. فقد كان من رحمة الله بهم أن بعث فيهم رُسله ، يحملون إليهم كلماته ، ويحدثونهم بما كان ينبغي أن يحدثوا هم أنفسهم به .

— « من يرزقكم من السماء والأرض ؟ »

— « أم من يملك السمع والأبصار ؟ »

— « ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ؟ »

— « ومن يدبر الأمر ؟ »

ما جواب هذه الأسئلة ؟

جواب واحد ، لا غير .. هو الله رب العالمين .. !

* * *

وهنا أمور نحب أن نقف عندها :

فأولاً : إسناد ملكية السمع والأبصار لله ..

لَمْ أَسْنَدْتُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَلِكِيَّةُ هَاتَيْنِ الْحَاسَتَيْنِ وَحَدَمَا .. مع أنه - سُبْحَانَهُ - يملك كل شيء ؟ ولم كانت إضافتهما إلى الله بِالْمَلِكِ ، ولم تسكن بِالْخَلْقِ ، كما هو أظهر .. فقد يملك الشيء من لا يوجدُه ويخلقُه ؟

والجواب : أن السمع والبصر هما أظهر حاستين عاملتين في الإنسان ، لا يكون الإنسان إنساناً إلا بهما ، فإذا فقدهما ، كان كَوَؤَمَةً متحركة من لحم ، لا تعقل ولا تَمَيُّ شيئاً !

فَمَنْ طريق السمع والبصر ، جاءت المعرفة إلى الإنسان ، وتكونت مداركه ، وأخيلته ، وتصوراته .. وعن طريق السمع والبصر ، تتحول هذه المعرفة إلى قُوَى دافعة ، تُحَرِّكُ الإنسانَ ، وتوجهه إلى غَايَاتِهِ في الحياة ..

وأما عن التعبير بِمَلِكِيَّةِ السمع والأبصار ، لا يخلقهما ، فلأن الملكية تُطْلَقُ يَدَ الْمَالِكِ في التصرف فيما ملك .. ولا ينبغي هذا أن يكون المالكُ هو الخالق ، فهو يخلق ويملك ما يخلق .. وقد يخلق وَيَهَبُ ما يخلق ، أو يملك ما يخلق ، فيكون للمالك وحده - حينئذ - التصرف فيما ملكه !

فالتعبير بِمَلِكِيَّةِ السمع والأبصار ، يعنى أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - وإن فَضَّلَ بهما على الإنسان ، فهما لم يخرججا عن سلطانه ، وأنها - وهما يعملان في الإنسان - يعملان بقدرة الخالق ، وبتصرفه لهما .. وأنه - سُبْحَانَهُ - هو الذى يُمَدُّهُمَا بالقوى التى يعملان بها ، ولولا هذا لبطل عملهما .. فهو - سُبْحَانَهُ - الذى أعطى السمع والأبصار ، ما لهما من قُوَى عاملة ، وهو القادر

على أن يأخذ هذه القوى ، ويُبطل عمل السمع والبصر ، كما يقول سبحانه :
 « قل أرأيتم إن أخذَ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم منَ إلهٍ غيرِ الله يأتِيكم به » (٤٦ : الأنعام) .

وثانياً : إفراد السمع وجمع الأبصار .. ما دلالة هذا ؟ وما السرّ الذي
 يبطوئ عليه ؟

والمتمتع بآيات الله ، التي تتحدث عن السمع والبصر ، يجد أن القرآن الكريم
 قد فرق بين السمع والبصر ، في الصورة التي عبّر بها عن كل منهما .
 فأما عن السَّمْع .. فقد ألزم فيه القرآن الكريم الأفراد مطلقاً ، سواء
 اقترن به البصر أم لم يقترن .. وسواء أ جاء مفكراً ، أو معروفاً بأل أو بالإضافة ..
 ولم يقع في القرآن مجيء السمع جمعاً في أى حال من أحواله .. ولم يرد في القرآن
 لفظ « الأسماع » أبداً ..

يقول الله تعالى : « الذين كانت أعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا
 لَا يَسْمَعُونَ سَمْعًا » (١٠١ : الكهف) .. ويقول سبحانه : « وجعلنا لهم
 سمعاً وأبصاراً وأفئدة » (٢٦ : الأحقاف) ويقول تعالى : « وختم على سمعه
 وقلبه » (٢٣ : الجاثية) ويقول جلّ وعلا : « فإغنى عنهم سمعهم
 ولا أبصارهم » (٢٦ : الأحقاف) ويقول تبارك وتعالى : « قل أرأيتم إن أخذ
 الله سمعكم وأبصاركم » (٤٦ : الأنعام) .

ويلاحظ في الآيات القرآنية التي ورد فيها « السمع » أنه يقترن دائماً
 بالبصر ، أو الأبصار ، فإن لم يقترن بهما اقترن بحال من أحوال الإنسان
 التي يكون فيها في ذهول وغفلة وشروء .. كما في قوله تعالى : « هل
 أنبئكم على من تنزلُ الشياطين * تنزلُ على كلِّ أفَّاكٍ أثيم * يُلقُونَ
 السَّمْعَ وأكثرهم كاذبون » (٢٢١ - ٢٢٣ : الشعراء) وقوله سبحانه :

« إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ » (٣٧ : ق) . . فالقلب هنا يقوم مقام البصر ، فى كشف معالم الطريق إلى الهدى والنور . . وقوله سبحانه : « الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا » (١٠١ : الكهف) فالعيون التى فى غطاء عن ذكر الله ، هى العيون التى لا تتصل معطياتها بعقل أو قلب ، وهى الأبصار المعطلة التى لا تعمل !

وأما عن البصر . . فقد عبر عنه القرآن بصيغة الإفراد ، وبصيغة الجمع . . وذلك فى حال إفراد البصر بالذكر دون أن يقترن به السمع .

فقد جاء البصر مفرداً مثل قوله تعالى : « مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى » (١٧ : النجم) وقوله سبحانه : « وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ » (٥٠ : القمر) وقوله جل شأنه : « ثُمَّ أَرْجِيعَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ » (٤ : الملك) وجاء البصر جمعاً ، غير مقترن بالسمع ، كقوله تعالى : « وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ » (١٠ : الأحزاب) وقوله سبحانه : « فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ » (٤٦ : الحج) . . وقوله : « فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ » (٢ : الحشر) . . كذلك جاء البصر جمعاً مقترناً بالسمع ، مثل قوله تعالى : « وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ » (٢٣ : الملك) وقوله جل شأنه : « وَهُوَ الَّذِي أُنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ » (٧٨ : المؤمنون) وقوله سبحانه : « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ » (٤٦ : الأنعام) .

وهكذا جاء وضع السمع فى كلام الله ، مخالفاً بينه وبين البصر . . حيث يحى السمع مفرداً دائماً ، ويحى البصر مفرداً وجمعاً . . وأكثر ما يحى البصر

جَمْعًا إِذَا اقْتَرَنَ السَّمْعُ - وَقَدْ جَاءَ السَّمْعُ مَقْرَدًا مَقْتَرَنًا بِالْبَصَرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا » (٣٦ : الإسراء)

والسرّ في هذا - والله أعلم - هو أن بين السمع والبصر اختلافًا من وجوه : فأولاً : السمع طريق إلى شيء واحد ، هو الصوت . . والصوت ، وإن اختلف قوة وضعفاً ، ورقةً وخشونة . . فهو - على أى حال - شيء واحد ، في النوع ، وإن اختلف في الدرجة .

أما البصر فهو طريق إلى هذا السكون كلّ ، وما فيه من عوالم وأكوان ، وما في كل عالم وكون ، من ناطق وصامت ، ومتحرك وثابت ، وجامد وسائل . . إلى غير ذلك مما في العالم الأرضي من كائنات ، وما في السماء من شمس ، وقمر ، ونجوم ، وكواكب . . وكلها مختلفة متغايرة .

فالبصر ، بالقياس إلى السمع ، هو أبصار . . يتعامل مع ما لا يحصى من الأشياء ، حتى إنه في النظرة الواحدة يفتح عشرات القوى البصرية ، فتجىء إليه بأكثر من منظور !

وثانياً : السمع ، لا يستطيع أن يضبط أكثر من صوت واحد ، في حال واحدة . . وإلا اختلطت عليه الأصوات ، وذاب بعضها في بعض ، وعُسر على الإدراك ، عزّلها ، وتمييزها .

والبصر . . ينقل كثيراً من المراثيات في حال واحدة ، ويحتفظ لكل مرئي بصورته ، دون أن تختلط بغيرها . . وينقلها إلى الإدراك منفصلة ، كما ينقلها إليه متصلة .

فهو - من هذه الجهة - أكثر من حاسة . . إنه أبصار ، وليس بصرًا واحداً . .

وثالثاً : السَّمْع مقيّد بوجود الصوت ، الذى يتعامل معه . . فإذا لم يكن هناك صوت ، تعطل السَّمْع ، وخيم عليه صمت رهيب ! .

أما البصر ، فهو عامل دائماً ، فحينما فتح الإنسان بصره وجد ما ينقله إليه بصره من أشياء لا تسكاد تخصى . . فى أى مكان ، وفى أى زمان .

فالبصر بالقياس إلى السمع هنا ، هو أبصار كثيرة . . لا عد لها ولا حصر .

ورابعاً : وأكثر من هذا كله - وهو فى النظم القرآنى بالحل الأول - هو أن البَصَرَ يستطيع أن يمسك بالأشياء ، ويقف ما شاء له الوقوف إزاءها ، ويعاود النظر إليها ، مرة ومرة ومرات . . ويفحصها من جميع وجوها . . والسمع بمعزل عن هذا ، إذ لا يستطيع أن يمسك بالصوت أكثر من اللامسة العابرة التى تمر به . . وفى هذا يقول الله : « فارجع البَصَرَ هل ترى من فُطور ؟ » ثم ارجع البَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ » (٣ - ٤ : الملك) .

ومن هنا ، كان البصر ، أبصاراً ، فى معاودته النظر إلى الأشياء ، وفى تفحصها ، والنظر إليها من جميع جهاتها ، من قرب ومن بعد . .

ومن هنا أيضاً كان التفات القرآن الكريم إلى النظر ، وتوجيهه إلى ملكوت السموات والأرض ، وعقد صلة وثيقة بينه وبين القلب . .

يقول تبارك وتعالى : « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » (١٠١ يونس) ويقول سبحانه : « انظروا إلى ثمره إذا أنثر ويَنَمِرِهِ » (٩٩ : الأنعام) . . ويقول جل شأنه : « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله يُنَشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ » (٢٠ : المنكبوت) . . ويقول سبحانه : « فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحىي الأرض بعد موتها » (٥٠ : الروم) .

وكما دعا القرآن إلى النظر في المحسوسات ، وأخذ العبرة والعظة منها ،
دعا إلى النظر في المعنويات ، وتدبرها ، ووصل العقل والقلب بها . .

يقول سبحانه وتعالى : « انظر كيف نُبِئُ لَمْ الْآيَاتِ نِم انظر أَنَّى
يُؤْفَكُونَ » (٧٥ : المائدة) ويقول جلّ شأنه : « انظر كيف يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا » (٥٠ : النساء) ويقول سبحانه : « انظر
كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً » (٤٨ : الإسراء)
ومن إعجاز القرآن في هذا أيضًا ، أنه تحدّث عن حاسة السمع باعتبارين :
باعتبار أنها جارحة من الجوارح ، وجهاز من الأجهزة ، وظيفتها نقلُ
الصوت ، شأنها في ذلك عند الإنسان شأنها عند الحيوان . . فهي « أُذُنٌ »
وهي بتعدد أصحابها « آذَانٌ » . .

وهذا ما نراه في قوله تعالى ، في تسفيه أحلام المشركين ، وإنزالهم منازل
الحيوان : « ألم أَرَجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ؟ أَمْ لَمْ يُدِيرْ يَاطِشُونَ بِهَا ؟ أَمْ لَمْ أَعِينَ
يَبْصُرُونَ بِهَا ؟ أَمْ لَمْ آذِنَ يَسْمَعُونَ بِهَا ؟ » (١٩٥ : الأعراف) . . فهذه كلها
جوارح حيوانية ، رُكِبَتْ في كائنات حيوانية ، لم ترتفع بعد إلى مستوى
الإنسانية . . فالأذن عندهم أُذُنٌ ، وليست سمعًا !

أما إذا تحدّث القرآن عن الآذان باعتبار أنها جهاز متصل بالقلب
والإدراك . . فهي « سَمْعٌ » وهي بتعدد أصحابها « سَمْعٌ » أيضًا . .

أما البصر ، فقد تحدّث القرآن عنه بالاعتبارين اللذين تحدّث بهما عن
السمع . . فهو كعضو من أعضاء الجسم « عين ، وعيون » . . وهو كجهاز متصل
بالقلب ، والعقل . . « بَصَرٌ » و « أَبْصَارٌ » .

نم تحدّث القرآن عن البصر باعتبار ثالث ، وهو أنه « بَصِيرَةٌ » . . أى
مَلَكَه تَخَلَّقَ من النظر المتأمل ، المتفحص . . « فالْبَصِيرَةُ » بذت « البَصَرُ » ..

وفى هذا يقول سبحانه وتعالى : « فاعْبُدُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ » (٢ : الحشر)
ويقول سبحانه : « إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولَى الْأَبْصَارِ » (١٣ : آل عمران)
ولهذا اشتق القرآن مِنَ البصر : البصيرة .. والبصائر .. والتبصرة ،
فقال تعالى : « بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » (١٤ : القيامة) وقال سبحانه :
« قَدْ جَاءَكُمْ بِصَائِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا » (١٠٤ :
الأنعام) .. ويقول جل شأنه : « وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ »
(٧ - ٨ ق) .

وبعد ، فما أَرَانَا بعد هذا الوقوف الطويل على ساحل هاتين الحكمتين ..
« السمع والأبصار » - ما نُرَانَا إِلَّا قَدْ حَسَوْنَا حَسَوَةً مِنْ هَذَا الْمورد
المتدفق للمعذب ، تنقع الصدى ، ولا تشفى الغليل .. وذلك هو جهد من
قَصْرُ بَاعِهِ ، فمن كان ذا باعٍ فَلْيُرِدْ ، وَلْيُرِنُوْا ، وَلْيُرِ الْظُّلْمَاءُ ! فهذا مورد
لا يفيض !

* قوله تعالى : « فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ .. فَاذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ ..
فَأَنَّى تُصِرُّونَ » .

الإشارة هنا : « فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ » إلى الناس جميعاً ، مؤمنهم ، وكافرهم ،
ومشركهم .. تُلَقِّهِمْ إِلَى الْإِلَهِ الْحَقِّ . الذى خلق فسوى .. ثم تَخَاصَّ الإشارة
بعد هذا إلى الكافرين والمشركين الذين ضلَّ سعيهم ، وتكبدوا عن طريق
الحق ، وركبوا طرق الضلال .. فَتَنَحَّسُهُمْ نَحْسَةً مَوْجِعَةً بِهَذَا الاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِى :
فَاذَا بَعَدَ الْإِنْصِرَافُ عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ، وَالتَّعَبُّدِ لَهُ - مَاذَا بَعَدَ هَذَا إِلَّا رُكُوبُ
لِلضَّلَالِ ، وَالضَّرْبُ فِي التَّاهَاتِ ، وَالتَّعَبُّدُ لِكُلِّ بَاطِلٍ وَبَهْتَانٍ : « فَأَنَّى

تصرفون ؟ .. أى فإلى أين تذهبون ؟ وإلى أى مملكة أنتم واردون أيها الضالون ؟

« قوله تعالى » كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون » .

حقت : أى وجبت ، وقضت ، ولزمت ا

فهؤلاء الذين فسقوا ، وخرجوا عن طريق الحق ، وكفروا بالله ، هم ممن حكم الله عليهم بالآب يكونوا فى المؤمنين .. وذلك دون أن يقسمهم الله على الكفر ، أو يسلبهم إرادتهم ، أو يعطل عمل عقولهم ..

وقد عرضنا لهذه القضية فى مبحث خاص ، تحت عنوان « مشيئة الله ومشيئة الإنسان » .. (١)

« قوله تعالى : « قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنتى تؤفكون » .

الإفك : الافتراء ، واختلاق الأباطيل .. وأنتى : بمعنى كيف ..

وفى الآية محاجة للمشركين ، بعرض آلهتهم التى يعبدونها موضع الامتحان لإزاء قدرة الله سبحانه وتعالى ..

فالله سبحانه وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده .. فهو سبحانه خالق هذا الوجود ، ومبدع هذه الأكوان .. وهو الذى أوجد الناس من عدم ، وهو الذى يميتهم .. ثم هو الذى يبعثهم ..

فهل فى هؤلاء المعبودين من يفعل هذا ، أو بعض هذا ؟

(١) انظر التفسير القرآنى للقرآن - الكتاب الخامس - الجزء الثامن

لقد قلنا « النورود » لإبراهيم ، وهو بحاجة فى ربه ، فألقمه إبراهيم حجراً .. نخرس إلى الأبد ..

« ألم ترَ إلى الذى حَاجَّ إبراهيم فى ربه ..

« قال إبراهيم : ربى الذى يحى ويميت ..

« قال : أنا أخيه وأُميت ! ..

« قال إبراهيم : فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأنت بها من المغرب ؟

« فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين » (البقرة : ٢٥٨) .

وفى الآية جاء النظم على غير ما جاء عليه فى الآيات السابقة من سورة البقرة ، حيث دُعِيَ المشركون هنا إلى أن يدعوا آلهتهم أولاً ، ليؤدوا هذا الامتحان ، وليأتوا بما عندهم .. فإذا ظهر عجزهم ، لم يكن إلا التسليم بأن قوة غير قوتهم هى التى أوجدت هذا الخلق الذى يملأ الوجود حولهم ، فإذا لم يعرفوا هذه القوة ، ولم يدركوا نسبتها إلى من بيده تلك القدرة .. فليسمعوا الجواب ، وليصححوا عليه أفكارهم الخاطئة ، ونظراتهم الزائفة : « الله يبدأ الخلق ثم يميده » ! ولكن الضالين ما زالوا على ضلالهم القديم ، لم يغير هذا الدرس من تفكيرهم شيئاً . بل ما زالت أبصارهم متعلقة بآلهتهم ، وما زالت عقولهم تنسج لهم الأباطيل والضلالات .. وهنا يُسمعهم الوجود كله ، إنكاره عليهم هذا الضلال ، وتفسيره هذا البهتان : « فأنى تؤفكون » .. أى كيف تطوع لكم أحلامكم افتراء هذه المفتريات ، أمام هذه الحجة الدامغة ، والبرهان المبين ؟ ..

* وقوله تعالى : « قل من شركائكم من يهدى إلى الحق قل الله يهدى

للحق .. أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن يهدى ؟

فأليسكم كيف تمكثون ؟ .. فهذا امتحان آخر .. يُدعى فيه المشركون إلى امتحان شركائهم به ..

« هل من شركائكم من يهdy إلى الحق ؟ »

— هذا امتحان أبسر وأهون من الامتحان السابق الذى كانت مادته النظر فى بدء الخلق وإعادته ..

أما هذا الامتحان فلا يعدو أن يسأل للشركون أمتهم عن أمر ما ، ثم يطلبون إليهم النظر فيه ، وكشف وجه الحق لهم عنه : « هل من شركائكم من يهdy إلى الحق ؟ »

وهؤلاء الآلهة ، صم بكم .. لا يسمعون ، ولا يجيبون .. فلا هداية منهم إلى حق ، ولا دعوة إلى غير حق !

فإذا خرسَت هذه الآلهة عن أن تنطق .. فكيف يتخذها العاقلون الناطقون آلهة لهم يعبدونها من دون الله ؟

وإذن فقد وجب على هؤلاء العاقلين الناطقين أن يطلبوا الهداية من رب الأرباب : « الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » وأن يتبعوا هديه ، وبأخذوا بما جاءهم منه على يد رسله .. « قل الله يهdy للحق » ..

وأما وقد كشف الامتحان عن هذه الحقيقة ، فإن الحكم الذى يوجهه العقل هنا ، هو واضح لا يحتاج إلى تردد نظر :

— « أفن يهdy إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهdy إلآ أن يهdy ؟ »

جواب واحد لا سبيل إلى غيره ، إلا أن يركب المرء رأسه ، ويمشى عليه ،

بدلاً من رجليه ..

وفى للناس كثيرون يمشون هذا المشى المقلوب ، وبأخذون هذا الوضع المنكوس ..

وليس بصرفهم عن هذا صيحات الإنكار التى تصيح بهم من كل ناظر إليهم :

« فالكم ؟ » .. « كيف تحكمون ؟ » هذا الحكم على أنفسكم ، وتريدونها على هذا الوضع الذى أنتم فيه ؟

وفى التعبير عن الاهتداء بلفظ « يَهْدَى » - إشارة إلى أن هذا الذى يعبد المشركون من دون الله ، لا يستطيع أن يهتدى من تلقاء نفسه إلى خير أو حق أبداً ، فهو فى حاجة إلى من يقوده ويهديه ، وحتى مع هذا ، هو بطل الخطأ ، لا يستجيب استجابة كاملة لمن يهديه .. وهذا ما يدل عليه لفظ « يَهْدَى » الذى هو بمعنى يهتدى ، ولكن فيه ثقل واضطراب !

* قوله تعالى : « وما يتبع أكثرهم إلا ظناً .. إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً .. إن الله عليم بما يفعلون »

الظن هنا : ضد اليقين ، وهو ما قام على أوهام باطلة ، وتصورات مريضة ، وذلك هو الذى يقوم عليه تكبير المشركين ، وأحباب الضلالات ، والانحرافات لا تمسك عقولهم إلا بالأوهام ، ولا تتعامل إلا بالظنون !

فهذا البناء الشامخ الذى يقيمونه من أوهامهم وظنونهم ، لأنهم ، وما يملقون عليها من آمال ، هى سراب خادع ، وهى أضغاث أحلام ، إذا جد الجدد ، ووقعت الواقعة ، لم يجد أصحابها فى أيديهم شيئاً .. « إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً »

— وفي قوله تعالى : « إن الله عليم بما يفعلون » تهديد ووعد لهؤلاء الضالين ، الذين غرسوا في مفارص الضلال ، وأقاموا بنيانهم على شفا جرف هار . فحبطت أعمالهم ، وساء مصيرهم . . .

الآيات : (٣٧ — ٤١)

* « وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٧) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَنُوحُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَمَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٨) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا بَأْنِهِمْ تَأْوِيلَهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (٣٩) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (٤٠) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلكُمْ عَمَلٌ أَنْتُمْ بَرِيثُونَ فَمَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ » (٤١)

التفسير :

* قوله تعالى : « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » . . . مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الأحاديث السابقة كانت عرضاً لبعض مظاهر قدرة الله . . . وآثار رحمته ، وذلك لتفتح العقول والقلوب إلى الله سبحانه وتعالى ، وإلى الإيمان به ، والانخلاع عن عبادة الأوثان والأشخاص ، وانخاذم آلهة من دون الله . . . وإنه لكيلا يضل الناس الطريق إلى الله ، بعث فيهم رسله ، وأنزل معهم كتبه بالهدى والنور .

ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة إلى عباد الله ، والقرآن الكريم هو الينبوع الذى تفيض منه الرحمة ، وتنبعث من آياته وكلماته الأنواء والأنوار . . ومع هذا ، فقد وقف المشركون من هذا النبي الكريم ، ومن الكتاب الذى أوحى إليه من ربه - وقفوا موقفَ العناد ، والعداء له ، والتكذيب به ، والافتتان فى سَوَقِ الضرِّ والمساءة إليه .

وهذه الآية ، تدفع عن القرآن الكريم ، تلك الرَّمِيَّاتِ الطائِشَةِ ، التى يَرْمِي بها المشركون بين يديه ، ويقولون عنه إنه من مفتريات « محمد » ومن منقولاته عن الأحبار والكهّان ، كما ذُكر ذلك عنهم فى كثير من الآيات ، كقوله تعالى : « وَلَقَدْ تَمَلَّأْنَاهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يَكْنُزُهُمْ بَشَرٌ » (١٠٣ : النحل) وقوله سبحانه : « وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا » (٥ : الفرقان)

— وفى قوله تعالى : « وما كان هذا القرآن أن يُفترى من دون الله » إنكار واستبعاد أن يكون هذا القرآن من مفتريات مفترٍ ، واختلاق مَخْلُوقٍ . . إذ أن الافتراء والاختلاق هو تزيف للحقيقة ، وتوهم للحق . . والشئ المفترى المَخْتَلَق - أياً كانت براعة المفترى ، وذكاء المَخْلُوق - هو ضعيف هزيل ، لا يثبت للنظر ، ولا يصمد للزمن ، بل سرعان ما يتمزى ويفتضح . .

وفى الإشارة إلى القرآن بقوله تعالى : « هذا القرآن » تفويه به ، وتمجيد له ، وإلفات إلى علو منزلته ، وتفرّده بهذه المنزلة التى لا يشاركه فيها مشارك . — وفى قوله سبحانه : « من دون الله » إشارة إلى استبعاد أن يكون هذا القرآن من صنعة إنسان ، ومن وحي خاطره ، وتلقّياتِ مدرّسه أو أواهه . . وأنه حتّى لو كان مُفترىً - كما يتخرّص المبطلون - فإنه مع

هذا - فوق مستوى البشر ، وأنه ليس في مستطاع القوى البشرية كلها - متفرقة أو مجتمعة - أن تفتري مثله . . وأن من قَدَرَ أن يفتري مثله فلا بد أن يكون على صلة بقوة إلهية ، تَمُدّه ، وتعينه ، على ما يفتريه ، حتى يكون افتراؤه على هذا المستوى الذى يتخاضع بين يديه صدق الصادقين ، وتصفّر في حضرته حقائق الحَقّين !

فكيف وهو الحق من رب العالمين . . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . تنزيل من حكيم حميد ؟

— وقوله تعالى : « وَلَكِنْ تَصْدِقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ » - هو معطوف على المصدر الواقع خبراً لكان في — قوله تعالى : « وما كان هذا القرآن أن يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ » أى وما كان هذا القرآن مُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ولكن تصديق الذى بين يديه .
والعطف بالحرف « لكن » يجعل حكم ما بعدها مغايراً ومضاداً لما قبلها .
والذى بين يدي القرآن الكريم ، هى الكتب السماوية التى تقدمته في الزمن ، وهى التوراة والإنجيل .

وتصديق القرآن للكريم للكتب السماوية السابقة ، هو أنه يشهد لها بأنها من عند الله ، ويؤيد الحق الذى جاءت به ، من الدعوة إلى الله ، والإيمان به ، وبما تدعو إليه من فضائل . . فهى جميعها من مصدر واحد . . قد جَمَعَ القرآن الكريم ما تفرقت منها . . كما يقول الله سبحانه : « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ » (٤٨ : المائدة)
والكتاب الذى جاء القرآن الكريم مفصّلاً له ، هو الكتاب « الأم »
فى اللوح المحفوظ . . الذى صدرت عنه الكتب السماوية جميعها ، فهو من تفصيل هذا الكتاب ، ومن مُحْكَمِهِ . . كما يقول سبحانه وتعالى : « وَأَقْدَمُ م ٦٥ التفسير القرآنى للقرآن

جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ «
(الأعراف : ٥٢)

وكا بقول سبحانه : « وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا أَعْلَىٰ حَكِيمٌ »
(الزخرف : ٤)

فالقرآن الكريم موصوف هنا بخمس صفات : —
* أنه غير مُفْتَرَى .. ولو كان مفترى — كما يقولون — فإنه مع هذا ،
فوق مستوى البشر !

* وأنه مصدق للكتب السابقة ، وشاهدٌ بصدقها .
* وأنه من تفصيل الكتاب « الأُمِّ » ومن بناييمه الوضيئة للصافية .
* وأنه لا ريب فيه ، فلا يجد الناظر فيه ، والمعاش له ، ما يريبه منه ،
أو يقع موقع الشك واللبس عنده .
* وأنه — قبل هذا كله — تنزيلٌ من ربِّ العالمين .. وكفاه بهذا كالا
وعلوًا ، وإحكامًا .

* قوله تعالى : « أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مِنْ
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » .. هو تحدٍّ للمعاندِين ، المكابرين
من المشركين ، الذين يقولون فى القرآن الكريم : إِنَّهُ من مفتریات محمدٍ ..
صلوات الله وسلامه عليه ..

وقد تحداهم القرآن هنا أن يأتوا بسورة من واردات الإفتراء التى جاء
« محمدٌ » بهذا القرآن منها .. فميدان الافتراء والاختلاق فسيحٌ لا حدود له ،
ولا حِجَازَ دونه ..

فَلْيَجْهَدُوا جُهدَهم ، وليستعينوا بمن يستطيعون الاستعانة به ، من أخبار

ورهبان وكهّان ، ومن سحرة وشعراء وخطباء ، ومن إنس وجنّ .. ثم ليأتوا - بعد هذا - لا بمثل هذا القرآن كله ، ولكن بمثل سورة منه .. ولينظروا في وجه هذا الذي جاءوا به ، وليضعوه ، في مواجهة آيات القرآن الكريم ، ثم ليحكموا هم على ما جاءوا به ، وهم أهل هذه الحكومة ، وصيارفة معادن للكلام .. فإذا يكون الذي يحكمون به ؟ إنه لا شك إدانة لهذا المولود اللقيط الذي جاءوا به ، واتهام له أنه جاء من غير رشدة .. وأنه لن يجرؤ أحد منهم أن ينسبه إليه أو يحمله بين يديه ، لو صدّق نفسه ، واحترم عقله ، واحتفظ بماء الحياء في وجهه !

● قوله تعالى : « بل كذبوا بآلام يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » ..

تفضح هذه الآية السكرية طيش هؤلاء المشركين ، وما استولى عليهم من حماقة وجهل .. ذلك أنهم على غير ما عليه العقلاء ، من تثبتهم في الأمور ، وتمقلهم لما ، وتفرسهم في وجوهها قبل أن يحكموا عليها ، وقبل أن يأخذوا بها أو يدعوها ..

فهم هؤلاء المشركون ، قد استقبلوا القرآن الكريم بالبهت والتكذيب ، قبل أن يروه رؤية كاشفة ، وقبل أن يستمعوا إليه استماعاً واعياً .. « بل كذبوا بآلام يحيطوا بعلمه » .. وهذا ضلال مبين ، وخسران عظيم ، واعتداء على حق العقل في النظر والتثبت ، قبل الرأي والحكم .

وليس المراد بالعلم هنا ، هو العلم بالقرآن ، والإحاطة بهذا العلم الذي ضمّ عليه ، بل هو العلم مطلقاً ، بأي شيء ، ولأي شيء .

وفي هذا مبالغة في تسفيه القوم ، واستخفاف عقولهم .. حيث تطلب

عليهم أهواؤهم ونزعاتهم ، فلا يَلْقَوْنَ الأمور بعقولهم ، ولا يَرِنُونَهَا بأحلامهم ، وإنما يَلْقَوْنَهَا بأهوائهم السلطنة عليهم ، ويزنونها بما يقع لأيديهم منها ، من نفع ذاتى عاجل .. فإذا لم يستقم الأمر على ميزانهم هذا ، تفكروا له ، وأنكروه ، من قبل أن يعلوا ما هو ؟ وما للصفة التى يقوم عليها ؟

— وفى قوله تعالى : « ولما يأتهم تأويله » — إشارة خاصة إلى القرآن الكريم ، وأنه ليس من عوارض الأمور ، التى بَفَرَّغَ المرء من حسابه معها فى نظرة عابرة ، أولسة طائفة .. وإنما هو آيات الله ، قد أودعت فى حروفه وكلماته وآياته ، أسرارُ هذا الوجود ، ونظام هذا العالم ، وملاك أمر هذا المجتمع الإنسانى ، ومناهج سعيه المستقيمة .

وإذا كان هذا هو شأن القرآن الكريم ، فإنه — لىكى يتعرف الإنسان عليه ، ويقع على بعض ما فيه من أسرار — يجب أن يقف المرء طويلاً معه ، وأن يعطيه مَلَكَاتِهِ كلها ، وبهذا يعرف ما هو هذا القرآن الذى يسمعه ، ويدرك طعم هذا الثمر الذى يتدلّى عليه من أغصانه وأشجاره ..

أما النظرة الحقاء الشاردة العجول ، أو النظرة الجامدة الباردة العمياء . فلن تنال شيئاً ، ولن تبلغ غاية ، تحصل بها شيئاً من هذا الخير الكثير ..

وهذا هو السر أو بعض السر — فى « لما » التى تفيّد امتداد الزمن وتراخيه حتى يقع الحديث الذى يحىء من للفعل الوارد عليه هذه الأداة « لما » التى تفيّد التراخى والامتداد فى الزمن المستقبل .

والصورة هنا هكذا :

إن هؤلاء المشركين من شأنهم أن يواجهوا الأمور بمواقفهم ونوازع أهوائهم ، فيدفعوا كل أمر لا يلتقى مع أهوائهم ، ولا يستجيب لمنازعهم ...

هكذا شأنهم مع صغير الأمور وكبيرها ، ومع قريبها وبعيدها .. فإذا جاء أمر تلقوه سلفاً بما تموج به صدورهم من نزعات وأهواء ، فإذا جاء الأمر على وفق أهوائهم ، وجرى على طريق نزعاتهم ، قبلوه ، واطمانوا إليه ، وإلا أنكروه ، وتذكروا له !

وم مع القرآن ، بادهوه بالإعراض والتكذيب قبل أن ينظروا فيه .. ومن نظر منهم إليه ، نظر نظراً منحرفاً ، بارداً .. فكذبوا بالبهديات ، كما كذبوا بما يحتاج إلى بحث ونظر ، وإيمان .. « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله » أى كذبوا بما لم يقع لهم منه علم أصلاً ، لأنهم لم ينظروا فيه ، ولو نظروا لعلموا ، ثم كذبوا بما لم يأتهم تأويله ولم يدركوا أسرارهم ، لأنهم لم يطيّلوا البحث وعمّنوا النظر ، ولو فعلوا ، لجاءهم تأويله ، وانكشفت لهم بعض أسرارهم .. فهم على تكذيب القرآن أبداً .. يكذبون به قبل أن ينظروا فيه ، ويكذبون به بعد أن ينظروا فيه ، لأنهم يسبقون هذا النظر بمشاعر الاتهام ، فإذا نظروا لم ينفعهم النظر ، لأنه - كما قلنا - نظر شارد ، مستخف بما ينظر إليه ..

« وقوله تعالى : « ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين » هو بيان لموقف المشركين من القرآن الكريم ، وتعاملهم معه ..

فهم فريقان .. فريق نظر في القرآن ، وعرف وجه الحق فيه ، ولكن بأبى عليه كبره وعناده أن يخرج عن مألوف عادته ، وأن يتقبل الدين الجديد ويترك مخلفات الآباء والأجداد .. وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم فيما حكاه عن هؤلاء المشركين في قوله سبحانه : « قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » (٣٣ : الأنعام)

وفريق يبادى القرآن بالكذب من قبل أن يسمع أو ينظر .. « وقالوا
قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ..
فاعمل إننا عاملون » (٥ : فصلت) ..

هكذا أهل الزيف والضلال .. يَمَمُونَ عن الحق ، ويزيفون عن الهدى ،
سواء منهم من عرف الحق ومن لم يعرفه .. فليس كل الذى يعرف وجه الحق
يقبله أو يقبل عليه .. فما أكثر الذين يعرفون الباطل ويتعاملون معه ، وما
أكثر الذين يعلمون الشر ويلقون بأنفسهم فيه ! . وما أكثر الذين يرون
الهُوى ويتعاملون عنه ! ، وما أكثر الذين يبصرون وجه الحق ويفكرون له ! ..
والله سبحانه وتعالى يقول : « وجعلوا بها واستيقنتها أنفسهم .. ظالمًا وعُلُوًّا »
(١٤ : النمل)

« قوله تعالى : « فإن كذبوك قتل لى على ولكم عملكم أنتم برّيون
مما عمل وأنا برّىء مما تعملون » ..

هذا هو الموقف الذى كان على النبي أن يأخذه إزاء المشركين المماندين
للمسكدين .. إنه ليس له سلطان عليهم يأخذهم به قهراً وقسراً ، إلى ما يدعوم
إليه من الهدى والحق والخير الذى ساقه الله سبحانه وتعالى على يديه إليهم ..
إنه ما عليه إلا أن يبلغ رسالة ربه .. وقد بلغها .. « فن أبصر فلنفسه ومن عَمَى
فعلينا » (١٠٤ : الأنعام) .. « من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً
فلأنفسهم يمهّدون » (٤٤ : الروم) .. فلكل إنسان عمله ، الذى سيجزى
به يوم القيامة .. من خير أو شر .. « ولا تكسب كل نفس إلا عليها
ولا تزر وازرة وزر أخرى » (١٦٤ : الأنعام)

الآيات : (٤٢ — ٤٤)

* « وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ اللَّهُمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ (٤٢) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ (٤٣) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ » (٤٤)

التفسير : * قوله تعالى : « ومنهم من يستمعون إليك ، أفأنت تسمع اللهم ولو كانوا لا يفقهون » ..

الضمير : في « منهم » يعود على المشركين الذين جاء ذكرهم في الآيات السابقة ، وكشف القرآن عن بعض أحوالهم ومواقفهم من الرسول الكريم ، والقرآن الكريم

وفي هذه الآية بيان لحال من أحوال هؤلاء للمشركين .. وأن منهم من يستمعون إلى القرآن الكريم ، والنبى يتلوه على الناس .. ولكنهم لا يفتحون لما يسمعون آذاناً ، ولا قلوباً ، فلا يقع لهم مما يستمعون شيئاً من الاستضاءة والهدى .

وقد ربط القرآن الكريم هنا بين الأذن والعقل .. للدلالة على أن ما نسمعه بالأذن ، مجرد سماع ، دون أن يعيه الإنسان ويعقله ، ليس إلا أصواتاً لا مفهوم لها ، وليست حاسة السمع حينئذ إلا أداة معطلة لا عمل لها .. إذ أن من عملها أن تصل الإنسان بهذا الوجود ، بما يقع فيها من حكمة وموعظة حسنة .. فالأذن إذا لم يكن بينها وبين العقل والقلب اتصال وثيق لما يقع فيها من كلمات -

لم يكن ليأسمعه من طيب الكلام ، وحكيم القول ، أثرٌ في مدركات الإنسان وفي سلوكه .. إذ لا يخرج هذا الكلام عن أن يكون مجرد أصوات لا مفهوم لها ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ليجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية » (١٢ : الحاقة) .

● قوله تعالى : « ومنهم من ينظر إليك أفأنت نهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون » ..

وتلك جماعة أخرى ، لها موقف آخر مع الله ، وقد سمعت القرآن ، ثم جعلت تنظر فيه بقلوب مريضة ، وعقول سقيمة ، فلم تهتد إلى خير ، ولم تعرف إلى حق ..

وبلاحظ هنا أن القرآن لم يصل بين النظر والعقل ، أو القلب ، كما فعل ذلك مع السمع ، بل جعل مجرد تعطيل أداة النظر عن أداء وظيفتها ، حَجْزاً عن عن الخير ، وعزلاً عن الهدى ..

وذلك أن النظر - كما قلنا فيما سبق - جهاز يمد الإنسان بأكثر ما يقوم عليه بقاء الملكات والمشاعر والوجدانات ، في كيانه ، فهو باب المعرفة الذى يُطلّ منه الإنسان على هذا الوجود ، ويصيد بشباكّه ، ما يشاء من محسوسات ومضنويات .. ومن هنا كان في ذكر النظر ، ذِكْرٌ واستحضار للملكات الإنسان ومشاعره ، ووجداناته .. فإذا عمى النظر أو زاغ ، عميت تلك الملكات وزاغت المشاعر ، واضطربت الوجدانات ..

ومن جهة أخرى ، فقد اختلف للنظم القرآنى في الآيتين .. هكذا .

— « ومنهم من يستمعون إليك » .

— « ومنهم من ينظر إليك » .

فجاء الاستماع مسنداً إلى الجمع ، على حين جاء النظر مسنداً إلى المفرد ..
وفي هذا إشارة إلى أن الذى يستخدم حاسة السمع لا بد أن يدانى الذى
يتحدث إليه ، وأن يقترب منه بحيث يسمع ما يقول ..
أما الذى يستخدم حاسة النظر ، فقد ينظر من بعيد ، بحيث لا يظهر لمن
ينظر إليه ..

وإذا كان النبي هو الذى يتلو القرآن على الناس ، ليلبثهم ما أنزل إليه
من ربه ، فإن ذلك من شأنه عادة أن يكون بمحضر من أعداد كثيرة من
المستمعين ، ولهذا جاء للنظم القرآنى : « ومنهم من يستمعون إليك » .. محدثاً
عن هذا العدد الكثير ، أو القليل ، الذى يستمع إلى النبىء ..

وليس كذلك الحال فى مجال النظر إلى ما مع النبي من آيات ربه .. أو
النظر إلى النبىء ذاته ، فى أحواله ومسلكه فى الحياة ..

فإن النظر فى آيات الله ، هو نظر يستقل به المرء وحده ، ويؤرد عقله وقلبه
على ما سمعه أو قرأه منها .. حتى يرى لنفسه الطريق الذى يأخذه مع تلك
الآيات .. مصداقاً ، ومستجيباً ، أو مكذباً ، ومناذباً .. وكذلك النظر فى أحوال
النبيء ، ودراسة شخصيته .. ولهذا جاء للنظم القرآنى : « ومنهم من ينظر
إليك » .. مشيراً إلى ما كان من بعض المشركين من نظر وتفكير ، فى
آيات القرآن التى استمعوا إليها .. ولكنه نظر بعيون كلية ، وتفكير بقلوب
مريضة ، فلم تهتد إلى حق ، ولم تمسك بخير ..

— وفى قوله تعالى : مخاطباً النبيء الكريم : « أفأنت نسمع الصم ؟ » ..
« أفأنت تهدى العمى ؟ » - فى هذا إشارة إلى أن المعتقد الدينى لا يقوم فى

النفس مقاماً ثابتاً ، ولا يقع في القلب موقفاً مطمئناً ، إلا إذا تناولته الإنسان بنفسه ، ونظر فيه بعينه وقلبه ، ووزنه بمقله وإدراكه ، .. وهنا يكون الإيمان ويكون اليقين ، حيث اهتدى إليه الإنسان بمدركاته ، وجاء إليه بمحض إرادته في غير قهر أو قسر .. أما يدُ القهر والقسر ، فإنها لن تثبت ديناً ولن تقيم يقيناً .. إن ذلك أشبه بيد تدفع إلى معدة الإنسان مباشرة طعاماً من غير مضغ ولا بلع ! إنه طعام لا يفيد منه الجسمُ أبداً ، ولو كان جائعاً يطلبه ويشتهيهِ ، بل ربما قتل صاحبه ، أو أفسد نظام جسده ، وزمأه بأكثر من داء ..

ولهذا ، فقد كان الإسلام صريحاً واضحاً ، بل صارماً ، في هذا الموقف .. إنه يحرم القهر والقسر في كل شيء ، لأنه بنى وعدوان .. فإذا كان في مجال العقيدة ، فهو أكثر من بنى وعدوان إنه عدوان وبنى بصيبان الإنسان في مَقَاتِلِهِ !

وفي هذا يقول الله تعالى : « لا إكراه في الدين » (البقرة : ٢٥٦) ويقول جل شأنه للنبي الكريم : « أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » (٩٩ : يونس) ..

وهذا هو بعينه ما جاء في قوله تعالى : « أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ ؟ » ... « أَفَأَنْتَ تَهْدِي لِلْعُمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ؟ » .
* قوله تعالى : « إِنْ اللَّهُ لَا يَظَالِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » ..

تشير الآية الكريمة إلى ما يركب الناس من عناد وضلال ، وما يسوقهم إليه هذا الضلال والعناد ، من الكفر بالله ، والشروء عن الحق الذي جاءهم به رسوله .. فإذا أخذهم الله بذنوبهم ، فذلك عدل منه سبحانه وتعالى ، فهو - سبحانه - إنما أذاقهم طعم ما غرسوا .. فإذا كان هذا الغرس الذي غرسوه

تَمَا لَا تُسَوِّغُهُ أَفْوَاهُهُمْ فَتَلْكُ جَنَائِبَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ : « وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ » وَلَكِنْ
النَّاسُ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ « أَى وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ لِأَنْفُسِهِمْ ،
إِذْ حَادُوا بِهَا عَنْ طَرِيقِ الْمَدَى ، وَعَدَلُوا بِهَا عَنْ شَاطِئِ الْأَمْنِ وَالسَّلَامِ ،
فَأَوْرَدُوهَا تِلْكَ الْمَوَارِدَ الْمَهْلِكَةَ . .

الآيات : (٤٥ - ٥٢)

* « وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ
بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُتَعِدِّينَ (٤٥)
وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ فَإِنَّمَا مَرَجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ
شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٦) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ
قَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٤٧) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ
إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٨) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (٤٩)
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن آتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَآتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْمِلُونَ مِنْهُ
الْمُجْرِمُونَ (٥٠) أَتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلَاَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ
تَسْتَعْجِلُونَ (٥١) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُنْجِزُونَ
إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ » (٥٢)

التفسير : غرور المشركين ، وأهل الضلال ، بهذه الحياة الدنيا ، واتخاذهم
لها ، وطول أملهم فيها ، هو الذى أخلى قلوبهم وعقولهم من التفكير فيما وراء هذه
الحياة ، فأذهبوا طيباتهم فى هذه الحياة الدنيا وأفنوا أعمارهم فى الجرى اللاهث
وراء متاعها وزخرفها ..

— وفى قوله تعالى : « ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار » إشارة إلى انكشاف أمر هذه الدنيا لأهلها ، حين ينفض جمعهم فيها ، وتنفض آجالهم ، ثم يبعثون من قبورهم ، ويحشرون إلى ربهم .. هنالك يبدو أن ما قطعوه فى دنياهم من عمر ، وما ملكوه من سلطان ، وما جمعوه من مال ومتاع ، لم يكن ذلك كله إلا كأحلام نائم ، « كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار .. يتعارفون بينهم » يلتقى فيها بعضهم ببعض ، ويتحدث بعضهم إلى بعض .. ثم يتفرق جمعهم ، وينفض مجلسهم ..

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسر بمكة سامر
هنالك ينكشف للضالين والبطلين ما كانوا فيه من باطل وضلال ، وما يلقون فى يوم جزائهم هذا من بلاء ونكال ..

ولو أنهم كانوا مؤمنين بالله ، وبقضاء الله لعملوا ليومهم هذا ، ولجمعوا سعيهم قسمة بين دنياهم وآخرتهم .. ولكنهم أعطوا دنياهم كل شيء ، ولم يعملوا لآخرتهم أى شيء ، فلما جاء اليوم الذى تجدد فيه كل نفس ما عملت من خير محضراً ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً .. لما جاء هذا اليوم ، لم يجدوا غير الحسرة والندامة ، وغير البلاء والعذاب .

* قوله تعالى : « وإما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نتوفِينَكَ فإِلَيْنَا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون » .

هذه الآية — إنباء بالغيب ، وإرهاص بالبلاء الذى سيحيط بأهل الشرك والضلال ، إنه ليس واقعاً بهم فى الآخرة وحسب ، بل إنه واقع بهم كذلك فى هذه الدنيا ، بما يلقون فيها من ذل وخزي على يد المؤمنين ، يوم يحيى نصر الله وتغرب دولة للشرك ، ويقع المشركون ليد المؤمنين صرعى ، أو أسرى .. كما حدث ذلك يوم بدر ، وكما حدث يوم الفتح ، ويوم حنين ..

وهذا الذى سيراه النبى فى حياته مما يقع للمشركون من ذلة وهوان ، أو
الذى سيقع لهم من ذلك بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى - هو قليل إلى كثير مما
أعد لهم فى الآخرة من عذاب وهوان ، وأنه إن أفلت بعضهم فى هذه الدنيا ،
ولم يجعل له شئ من العقاب فيها ، فلن يُفلت من العقاب الراسد له يوم
القيامة .. « فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون » .. لا يعزبُ عنه -
سبحانه - ما عملوا شيئاً .. « ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً » .
(٤٩ : الكهف)

« قوله تعالى : « ولـكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط
وهم لا يظلمون » أى أن لكل أمة رسولا منهم ، يبعثه الله فيهم ، لينذرهم
ويبشرهم ، ويدلهم على الطريق إلى الله ، وليقيمهم فى حياتهم على صراطٍ
مستقيم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير »
(٢٤ : فاطر) ..

— وفى قوله تعالى : « فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون »
إشارة إلى أن من رحمة الله بعباده ، أن أرسل إليهم الرسل ، مبشرين ومنذرين ،
حتى يقيم على الناس الحجة ويأخذ الظالمين منهم بما كسبوا ، فإذا بُعث فى أمة
رسول من الرسل وبلغ رسالة ربه إليهم ، فقد وجب عليهم الحساب ، وحُقَّ
عليهم الثواب والعقاب .. أما إذا لم يكن هناك رسول ولا رسالة ، فلا حساب ،
ولا عقاب .. وهذا ما يشير إليه قوله تبارك وتعالى : « وما كنا بمُعَذِّبين حتى
نبعث رسولا » (١٥ : الإسراء)

وهؤلاء المشركون ، قد جاءهم رسول من عند الله ، وبلغتهم رسالته المرسلُ
بها إليهم من ربهم .. فهم إذن مُحاسبون - منذ بلقتهم الرسالة - بما يعملون ..
« وهم لا يظلمون » بل يُجزَوْنَ الجزاء للناسب لما عملوا .. جزاء وفاقاً ..
كيلا بكيل ، ومنقلا بمنقال ..

« وقوله تعالى : « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » .. تلك هى
قوله الكافرين والمشركين ، التى يَلْقَوْنَ بها كل رسول يُرْسَلُ إليهم من ربهم ،
وينذرم لقاء يوم القيامة .. لا قولة لم إلا تلك القولة المتمسكة المستهزئة : « متى
هذا الوعد ؟ » أخبرونا به أيها المؤمنون بهذا اليوم « إن كنتم صادقين ! » .
وهكذا يَسُوِّغُ الضلالُ لأهله هذا اللطق السقيم .. فهل يستقيم لعقل عاقل
أن يكون فى الإمكان علم هذا اليوم ، وكشف وقته الموقوت له ؟ وهل لو قيل
لهؤلاء الضالين المكذبين إنه بعد كذا وكذا من السنين ، مئات أو ألوفاً ،
أكانوا من المصدقين به ؟ ألا يطالبون بدليل مادى محسوس عن هذا اليوم ،
برؤيته رأى العين ؟ وإن ذلك لن يكون إلا إذا وقع وكان .. فعلاً ! ..

وهل ينفعهم إيمان أو عمل بعد أن يقع ويحىء ؟ « يوم يَأْنِي بَعْضُ آيَاتِ
رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خِيراً »
(١٥٨ : الأنعام) .

« وقوله تعالى : « قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلَا نَفْعاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ
أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ » .

إن أمرَ هذا اليوم لا يعلمه إلا الله .. وهو سبحانه وحده الذى يملك
الكشف عنه ، وليس للنبي ولا لغيره سلطان إلى جانب سلطان الله ، ولا تقدير
مع تقديره ..

فالنبي ، لا يملك لخاصة نفسه شيئاً .. إنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرراً ،
أو يجلب لها خيراً إلا ما شاء الله وأراد له ، من دفع للضرر عنه ، وجلب للخير له ..
فكيف يكون له سلطان فى مصائر الناس ، ومقادير العباد ؟ « لِكُلِّ أُمَّةٍ
أَجَلٌ » عند الله « إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ » التفتوا بهذا اليوم الموعود الذى يَسْأَلُونَ عنه
الآن سؤال النكير : « متى هو ؟ » .. « فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون »

بل يمضى فيهم قَدَرُ الله ، وتنفذ فيهم مشيئته في الوقت المقدور ، إذ لا مبدل
لكلماته ، ولا مموت ولا معطل لمشيئته .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

— وفي قوله تعالى : « قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً » - في هذا
ما يسأل عنه ، وهو : إذا كان الإنسان يملك النفع لنفسه ، بما يعمل في سبيل
ما يعود بالنفع عليه والخير له .. فكيف يملك الضرر لنفسه ، وبسوقه إليها ؟
وهل هذا مما يكون من إنسان ، فضلاً عن النبي الكريم ؟

والجواب - والله أعلم - أن ذلك للدلالة على سلطان الله سبحانه وتعالى في
عباده ، وأنه ليس لأحد منهم شيء مع سلطان الله القائم عليه ، في ذات نفسه ،
حتى لو أراد - متمعداً - أن يسوق إلى نفسه شراً ، أو يوردها مورد الملاك ،
فإن ذلك ليس إلى يده ، وإنما هو لله سبحانه وتعالى ..

والضرر لا يَكْتَفِ له الإنسان جهداً ، ولا يبذل له مالا ، وحسبه أن يقف
موقفاً سلبيًا من الحياة ، وعند ذلك يحد الضرر يزحف عليه من كل جهة .. على
خلاف النفع ، فإنه لا يُحْصَل إلا بجهد ، ولا يُنال إلا ببذل وعمل .. ومن هنا
كان عجز الإنسان عن أن يملك لنفسه ضراً - أبلغ وأظهر في الدلالة على ضعف
الإنسان وعجزه ، وأنه إذا عجز عن أن يملك لنفسه ضراً ، فإنه أعجز من أن
يملك لها نفعاً ..

* قوله تعالى : قل أرأيتم إن أتاكم عذابُ بيانا أو نهاراً ماذا يستعجل منه
الجرمون .

الضمير في قوله تعالى : « عذابهُ » يعود إلى « الوعد » في قوله تعالى :
« ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » وهو يوم القيامة . الذي يسأل
عنه الجرمون هذا السؤال الإنكارى : متى هو ؟ . حتى لكانهم قد عملوا
له ، واستهوا للقائه ، فاستعجلوا الجزاء الحسن الذي ينتظرهم فيه !!

— وفى قوله تعالى : « بيانا أو نهارا » إشارة إلى أن هذا اليوم لا يأتى على موعد معلوم للناس ، بل إنه سيأتيهم فجأة ، وعلى حين غفلة .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها .. قل إنما علمها عند ربى .. لا يُجلبها لوقتها إلا هو نُفِلت فى السموات والأرض .. لا تأنسكم إلا بفتة » (١٨٧ : الأعراف) .

— وفى قوله سبحانه : « ماذا يستعجل منه المجرمون » إشارة إلى أن هذا اليوم هو بلاء وويل للشركين والضالين .. وكل ما فيه هو شرٌّ واقع بهم .. فإذا يستعجلون من هذا الشرِّ ، وذلك العذاب ؟ إن المجرم لا يستعجل قطف ثمار مازرع من شرِّ ، ولكن هؤلاء المجرمين .. حتى جهلاء ، لا يدرون ما هو واقع بهم فى هذا اليوم المصيب ، فهم لذلك يستعجلونه استعجال الجزاء الحسن المحبوب .

« قوله تعالى : « أأنتم إذا ما وقع آمنتم به ؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون ؟ » .

« أأنتم » الهمزة للاستفهام ، وثم حرف عطف ، عطف ما بعده على كلام سابق محذوف ، تقديره : أنستعجلون هذا اليوم ، ثم إذا ما وقع آمنتم به ؟ إن ذلك الإيمان لا يرفعكم شيئا ، ولا يدفع عنكم عذاب الله الواقع بكم .. فهلا آمنتم به الآن فى هذا الوقت ، وأنتم فى سعة من أمركم ، قبل أن يلقاكم هذا اليوم ، وينزل بكم فيه البلاء ، ويحمل عليكم العذاب ؟

— وفى قوله تعالى : « الآن وقد كنتم به تستعجلون » استفهام إنكارى لإيمانهم بهذا اليوم ، يوم يقع بهم . وقد كانوا فى دنياهم يفكرونه ، ويبالغون فى إنكاره ، ويستعجلون مجيئه ، إمعانا فى الإنكار والاستهزاء ، بقولهم : « متى هو ؟ » .

و «آلآن» أصله «الآن» أى الحال والوقت، ثم دخلت عليه همزة الاستفهام. فصار «أالآن» ثم صارت الهمزتان همزة مد، أى: آلآن تؤمنون به بعد أن وقع؟.

* قوله تعالى: «ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد.. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون».

العطف بشئ هنا. يدل على محذوف، تحدث به الحال.. وهو أن المجرمين، بعد أن التفتوا بهذا اليوم الذى كانوا يكذبون به، قدّموا للحساب، وقدّمت لهم آثامهم التى اقترفوها فى دنياهم، فمرقوا ما كانوا فيه من ضلال، ورأوا المصير الذى هم صائرون إليه.. فسيقوا إلى جهنم، ثم قيل لهم «ذوقوا عذاب الخلد»..

— وفى قوله تعالى: «هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون».. وجهان:

الوجه الأول: أن يكون استفهاماً مراداً به التقدير كما فى قوله تعالى: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً»، وتكون «إلا» بمعنى غير.. أى: هل تجزون غير ما كان لكم من عمل؟.

لقد علمتم سوء فكان جزاؤكم سوءاً..

والوجه الثانى: أن يكون استفهاماً مراداً به الخبر، وتكون «هل» بمعنى «ما» النافية.. والتقدير:

ما تجزون إلا بما كنتم تكسبون.

وعلى كلا الوجهين، فهو تحسُّ لهؤلاء المجرمين، وعذاب يضاف إلى عذابهم، حيث يُسَقَوْنَ كؤوس البؤس والعذاب، محمولة إليهم بهذا التقرير والتسفيه..

الآيات : (٥٣ - ٥٦)

* « وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّىَ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٥٣) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٥٤) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٥) هُوَ يُخْبِى وَيُخْشِى وَالْإِلَهِ تَرْجِعُونَ » (٥٦)

التفسير : الاستنباء : طلب النبأ ، وهو الإخبار بأمر غائب ..

إى : أداة جواب بمعنى : نعم . :

يطلب المشركون من النبي أخباراً عن هذا اليوم ، يوم القيامة ، وما يلقى الناس فيه ، وما أعد الله للأخيار منهم من ثواب ، وما رصد للأشرار من عقاب .. فإذا تحدث النبي إليهم بشيء من هذا ، عقّبوا على ذلك مستهزئين ساخرين - بقولهم : « أحقُّ هو » ؟ أى أهذا الذى تحدث به هو حق وجِدْ ؟ أم أنك تكذب وتهزل ؟ إنهم لا يصدقون بهذا اليوم ، ومع هذا فهم يستنبئون عن أخباره . متى هو ؟ وأين هو ؟ وكيف هو ؟ وذلك كله على سبيل الاستهزاء والسخرية .

- وفى قوله تعالى : « قل إى وربىَ إنه لحق .. وما أنتم بمُعْجِزِينَ » ردّ على هؤلاء المشركين المكذبين ، وقد أمر الله سبحانه النبي الكريم أن يلقى المكذبين بهذا الردّ المؤكّد بالقسم ، وبحرف التوكيد « إن » وبلاد الابتداء « لحق » ، وذلك فى مقابل إنكارهم ، وغفلتهم عن هذا اليوم ..

ثم جاء بعد هذا قوله تعالى : « وما أنتم بمعجزين » ليؤكد هذا الأمر ويقرره ، وهو أن هذا اليوم واقع لا شك فيه ، وأن المشركين لن يفلتوا من العقاب الراسد لهم فيه .. لأنهم لن يعجزوا الله ، ولن يجدوا لهم مهرباً .

« قوله تعالى : « ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به .. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » .. هو عرض لما يلقي للظالمون يوم القيامة من بلاء ، وما يُساق إليهم فيه من أنواع العذاب والشكال .. وأنه لو كان للظالم كل ما في الأرض من متاع ، وكل ما يملك الناس فيها من مال وسلطان ، لقدمة فدية يفتدى به نفسه من عذاب هذا اليوم ، ويخلص من أهواله ، ولهان عليه أن يتجرد من كل شيء ، وأن يخرج غريباً من كل هذا السلطان العريض الذي ملك به الأرض كلها ، والذي كان يبيع نفسه في الدنيا لقاء كومة من فضة ، أو حفنة من ذهب .. !

- وفي قوله تعالى : « وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » إشارة إلى هول هذا العذاب ، الذي عند رؤيته تنفعل القلوب ، وتجدد المشاعر ، وتسكن الجوارح ، وتخرس الألسنة .. فلا يجد أحد في مواجهة هذا للعذاب قدرة على أن يفتح فماً ، أو يحرك لساناً ، وإنما هو الكمد والحسرة يملآن كيان الإنسان ، ويأخذان للسبيل على كل خالجة وجارحة فيه ! .. فكيف إذا أُلقي فيه المجرمون ، وصاروا وقوداً له ..

وهذا العذاب الذي ينزل بالظالمين ، ليس إلاّ مما قدمته أيديهم لهم ، وإن الناظر إليهم وهم يقعون في النار ، ليخيل إليه من شدة ما هم فيه من بلاء أنهم مظلومون ، وأنه ليست هناك جريمة مهما عظمت ، يستحق عليها مرتكبها هذا العذاب ، الذي لم تره عين ، ولم يتصوره خاطر .. ومع هذا ، فإن ما وقع

بهم من بلاء ، إنما هو الجزاء للعادل لما اجتروا من سيئات ، وما اقترفوا من آثام ..

— وفى قوله تعالى : « وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » دفعٌ لهذا الزوم ، وتقرير لتلك الحقيقة ، وهى أن ما يلقاه هؤلاء الظالمون ، هو الجزاء العادل لجريمتهم ، وأن الحكم الذى حُكم عليهم به ، هو حكم قائم على ميزان القسط والحق .. لأنهم لم يُظْلَمُوا فيما نزل بهم ، ولا يُظْلَمُونَ فيما سينزل بهم من صور العذاب ، بعد هذا العذاب الذى هم فيه ..

* قوله تعالى : « أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَالِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْأَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » ..

هو تأكيد لقدرة الله ، وتقرير لحقيقة البعث والحساب والجزاء .. وأن الذى له ملك السموات والأرض ، لا يُعْجزه أن يتصرف فيهما كيف يشاء ، وأن يبعث الناس بعد موتهم .. فهو — سبحانه — الذى خلقهم ، وهو .. سبحانه — الذى أماتهم ، وهو — سبحانه — الذى يبعثهم بعد موتهم . « أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ . تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » (٥٤ : الأعراف) .

ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة عن الله سبحانه وتعالى ، ولا عن قدرته ، وحكمته ، فتتفرق بهم السبل ، ويعمّون عن الطريق إلى الله ، فلا يتعرفون إليه ، ولا يؤمنون به .

* قوله تعالى : « هُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ » . ذلك هو من بعض ما لله فى مُلْكِهِ .. هو الذى يحيى ، وهو الذى يميت ، وهو الذى يبعث الموتى من قبورهم ، فيرجعون إلى ربهم ، ويُحْزَوْنَ على ما كان لم من عمل فى الدنيا ..

الآيات : (٥٧ - ٦٠)

* « يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٥٧) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رَّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَا لَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (٥٩) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ » (٦٠)

التفسير :

* قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ » .

من تدبير القرآن الكريم في عرض الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر ، أنه لا يأخذ في دعوته تلك الأسلوب التقريرى الإلزامى ، بل يقيم بين يدي ذلك الأسلوب ، ومن خلفه - مشاهد من قدرة الله ، وعلمه ، وحكمته ، هي مناط هذا الأسلوب التقريرى ، ووجه البرهان عليه ، وهي قوة الإلزام فيه . . وبهذا لا يجد الماقل إلا التسليم له والأخذ به . . وكذلك الشأن في كل قضية من قضايا الدعوة الإسلامية ، ومنها قضية البعث والقيامة ، والحساب والجزاء . . فهو إذ يقرر حقيقة البعث والجزاء ، يُرى الناس وهم أحياء ، شواهد منها ، وقيم بين أيديهم أدلة عليها ، لحتى لكانها واقعة فعلا ، ، ثم من خلال هذا الشعور . ينقلهم - في حلم كاحلام اليقظة - إلى يوم القيامة ، وقيم لهم موازين الحساب والجزاء ، ويفتح للمؤمنين منهم أبواب الجنة ، وما يلقون فيها من نعيم ، ويفتح

للمصاة الظالمين أبواب الجحيم ، يتقلبون على جمرها ، ويشربون من حميما وغساقها .. ثم لا يلبث أن يوقظهم من أحلامهم تلك - المسعدة أو المزعجة - ليلقاهم بالدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر .. لتجد تلك الدعوة جواباً حاضراً لمن انتفع بهذه التجربة ، وأخذ منها موعظة وذكرى .. وهكذا ، يسير القرآن على هذا الأسلوب ، التقريرى التجريبي ، مع تنوع العرض ، وتجديد المشاهد ، واختلاف الألوان والظلال .. حتى لا يجد المرء سبيلاً للفرار من قبول هذا الحكم ، أو حجة لدفعه وإنكاره ..

وفي هذه الآية ، مواجهة للناس جميعاً ، بعد تلك الرحلة التي أشرفوا فيها على مشارف القيامة ، ورأوا مارأوه من أهوالها ، وما يلقي الظالمون فيها من بلاء وهوان ..

وهام أولاء يُدعون إلى ما ينجيهم من هذا البلاء ، ويدفع عنهم شر ذلك اليوم وويلاته . فيقول سبحانه :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ » .

والموعظة والشفاء والرحمة ، هي في هذا القرآن الكريم ، وعلى يد هذا الرسول الكريم ، الذي يحمل إليهم هذا القرآن ، ويشرحهم وينذرهم به ..

وفي القرآن العبرة والموعظة ، بما يعرض من دلائل قدرة الله ، وما يكشف من آثار رحمته ..

وفي القرآن الشفاء لما في الصدور من غمى وضلال ، وذلك لما في آياته من أضواء المعرفة التي تهدي الضالين ، وترشد الحائرين ، وتكشف للناس جميعاً الطريق إلى الله وتدلهم عليه ..

وفي القرآن الهدى والرحمة ، لمن عرف الله وآمن به ، حيث ينزل منازل
المكرمين عند الله ، ويقال ما يقالون من فواضل رحمته ، وسوانح إحسانه
ورضوانه .

* قوله تعالى : « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » .
ذلك أنه إذا عرف الإنسان كيف يفيد من هذه اللوعة ، ويعترف
إلى الله ، ويبغى مرضاته ، فقد جمع الخير كله إلى يديه ، وحق له أن يقتبط
ويهنأ . ولا عليه إذا فاتته كل شيء ، إذا هو ظفر بهذا الذي ظفر به ! وهو
ماناله من فضل الله ورحمته ، إذ هداه إلى الإيمان به ، والعمل لطاعته .

* قوله تعالى : « قل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً
وحلالاً قل الله أذن لكم أم على الله تفترون » ..

هو حديث إلى هؤلاء الذين لم يأخذوا حظهم من تلك النعمة ، ولم ينالوا
نصيبهم من هذا الرزق الطيب الكريم ، فكروا بآيات الله ، ونظروا إليها
نظراً زائفاً منحرفاً . وليس هذا شأنهم مع القرآن الكريم ، وما تحمل آياته
إليهم من هدى ورحمة ، بل ذلك هو شأنهم مع كل نعمة من نعم الله ، حيث
يفترون وجهها ، ويحرمون أنفسهم خيرها ..

فهذه الأنعام ، مثلاً ، قد جعلها الله رزقاً حلالاً خالصاً لهم ، ولكنهم
- عن سفاهة وجهل - قد حرّموا بعضها وأحلّوا بعضها ، لالعة واضحة ،
ولا لحكمة ظاهرة ، وإنما هي ضلالات وحقاقت ، أرّتهم فيها تلك الآراء
الفاصلة .. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى فيهم :

« وقالوا هذه أنعام وحرث حَجَر لا يَطْعَمُهَا إلا من نشاء بزعمهم وأنعام
حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما

كانوا يفترون . وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصةً لكورونا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم » (١٣٨ - ١٣٩ : الأنعام) .

وهكذا يفعل الضلال بأهله ، حتى في الخير السادى الذى بين أيديهم ، وعلى أفواههم . . فكيف هؤلاء الضالين مع هذا الخير الموعود الذى يدعوم القرآن الكريم إليه ، ويبشرهم به ؟ إنهم فى هذا لأكثر ضلالاً معه ، وأبعد بُعْداً عن الانتفاع به ! وإنهم إذا كانوا قد افترؤا على هذه الأنعام تلك المفتريات التى تحرمهم الخير اللطاح لهم منها ، فلا يُستغرب منهم أن يفتروا على الله هذه الآلهة التى يعبدونها من دونه ، ويحرموا أنفسهم رحمته ورضوانه ! والله سبحانه وتعالى يقول : « ألم ترَ إلى الذين بذلوا نعمة الله كفوفاً وأحلوا قومهم دار البوار * جهنم يصلونها وبئس القرار » (٢٨ - ٢٩ : إبراهيم) .

* قوله تعالى : « وما ظنُّ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون » . .

فهؤلاء الذين افترؤا على الله الكذب ، وبدلوا نعمته كفراً - ما ظنهم بيوم القيامة وما يلقون فيه ؟ ألا يكون لما افترؤه عقاب ؟ ثم ألا يكون هذا للعقاب عذاباً ونكالاً ، كما كان افترؤهم جرماً غليظاً ، وضلالاً بعيداً ؟ .

ونعم ، إن الله لذو فضل على الناس . . ومن فضله عليهم أن أسبغ عليهم نعمة ظاهرة وباطنة ، وبعث فيهم رسوله ، بالهدى والرحمة . . ولكن كثيراً منهم كفر بتلك النعم ، وأبى أن يستجيب لرسول الله ، وأن يأخذ بحظه من هدى الله ورحمته . . فهل ينتظر هؤلاء الكافرون بنعم الله ، الجاحدون لفضله ، غير ما هم أهل له ، من سوء الجزاء ، وأليم العذاب ؟ .

الآيات : (٦١ - ٦٤)

* « وَمَا تَسْكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٦١) أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » (٦٤)

التفسير : * « وما تسكون في شأنٍ وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عملٍ إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزبُ عن ربك من مثقالِ ذرةٍ في الأرضِ ولا في السماءِ ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » .
الشأن : الحال المتلبسة بالإنسان ، وهو يعالج أمراً من الأمور .
تفيضون فيه : أي تتداولونه بينهم ، وبأخذ كلٍّ منكمٍ بطرفٍ منه ،
فيكثر الحديث ويفيض .

يعزب : يغيب ، ويبعد .

في هذه الآية : عرض لبعض سلطان الله ، ونفاذ قدرته وعلمه . . وأنه - سبحانه - محيط بكل شيء علماً . . وأن ما يقع من الضالين والمكذابين ، هو في علم الله ، يخصيه عليهم ، ويجزيهم بما هم أهل له من بلاء ونكال .

وقد بدأت الآية بخطاب النبي صلوات الله وسلامه عليه : « وما تسكون في شأنٍ وما تتلو منه من قرآن » . أي أنه صلوات الله وسلامه عليه ، وما يعمل

من عمل ، مُراقب من الله ، ومسجل عليه كل ما يعمل ، سواء أكان هذا العمل في شأن من شئونه الخاصة ، أو في مجال الرسالة المبعوث بها ، كتلاوة القرآن على الناس ، وإسماعهم كلمات الله المنزلة عليه ..

وذلك ، حتى لا يظن المشركون والكافرون أنهم وحدهم هم الذين تُحصى عليهم أعمالهم .. بل الله سبحانه وتعالى مطلع على الناس جميعاً ، وعالم بكل ما يعملون من خير أو شر .

وفي ذكر القرآن وتلاوة النبي له ، إشارة إلى أنه الشأن الغالب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن القرآن وتلاوة القرآن هو شغله وعمله ، أما المشركون والضالون ، فلم يشغل ولم يشغل ، ولكنه شغلٌ في ضلال ، وعمل في باطل .

— وفي قوله تعالى : « ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه » هو تعميم بعد تخصيص .. إذ ليس النبي وحده هو الذى يَرَقُب الله تعالى أعماله ، بل الناس جميعاً مراقبون ، لا يغيب من علمهم شيء عن علم الله ..

— وفي قوله تعالى : « وما يعزُب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » — هو إشارة إلى أن علم الله محيط بكل شيء ، فليست هناك « مثقال ذرة » أى قدر ذرة ووزنها وتقلها — وهى ماهى فى الصغر — سواء أكانت فى الأرض أو فى السماء ، وسواء أكان ما هو أصغر من الذرة أو أكبر منها — إلا وهى فى كتاب مبين عند الله .. قد علها وأحصاها ..

وفي تسلط التنى في قوله تعالى : « وما يعزُب عن ربك » على « إلا » في قوله سبحانه : « إلا في كتاب مبين » فى هذا ما يفيد أن معنى يعزُب ،

هو يغيّب أو يبعد ، وبهذا يمكن الجمع بين « ما النافية ، و « إلا » ويكون المعنى هكذا : - وما يغيّب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين - .

والسؤال هنا : كيف يغيّب أو يبعد عن الله شيء ؟

والجواب : أن هذا الغائب البعيد ، هو بالإضافة إلينا ، بمعنى أن ما يقع في وهم الواهمين ، وتصور المتصورين ، أنه بعيد في أغوار الأرض ، أو في أعماق أنفسنا ، هو بعيد عن الله - فذلك تصور خاطيء ، وفهم فاسد ، لأنه في كتاب مبين عند الله ، وهذا يعني أنه وقع في علم الله أولا ، ثم أودع في هذا الكتاب المبين عند الله ، ثانياً .. فهو واقع في علم الله ، ومسجّل في كتاب عند الله .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين » (٧٥ : النمل) .

* قوله تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » الذين آمنوا وكانوا يتقون * لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم .

أولياء الله : هم الذين يعملون ولا هم لله وحده ، فهم أولياء الله ، والله سبحانه وتعالى وليهم .. وقد بينهم الله سبحانه في قوله : « الذين آمنوا وكانوا يتقون » .. فلا ولاية بغير الإيمان بالله .. إذ الولاء حب ، وطاعة ، وعبادة .. ولا حب إلا بعد معرفة ، ثم إيمان .. ثم طاعة وعبادة .

ولا تتحقق الولاية لله إلا بمراقبته ، واتقاء محارمه ، والتوكل عليه ، والرجاء فيه ، وقطع كل رغبة فيما سواه .. وذلك هو الذي يحقق التقوى ، التي هي ثمرة

الأعمال الصالحة .. فهو لاء الأولياء هم الذين تعلقوا بالله ، فنجذبهم الله إليهم ، وأنزلهم منازل رحمته ورضوانه .. فأمنوا فى جنابه من كل خوف على متوقع ، أو حزن على فائت « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .. فمن اتخذ الله ولياً له ، اتخذ الله ولياً ، ومن أحب الله أحبه الله ، كما فى قوله تعالى : « فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه » (٥٤ : المائدة) .. ومن أحبه الله فلا تسأل عما هو فيه من غبطة وسرور ، مما ينزل عليه من ربه من سكينه ، وما يفاض عليه من نفحات وبركات ..

يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه البخارى : « ما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنتُ سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، وإن سألنى أعطيته ، وإن استعاذنى لأعيدنه » .

فإطاعات ، والمداومة عليها ، هى التى تقرب العبد من ربه ، فإذا قرب منه كان فى جناب حماء ، وعلى بساط رحمته ، لا يخاف إذا خاف الناس ، ولا يجرع إذا جزع الناس . ولا يبيت على هم إذا بات الناس على هموم : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

وفى تمديد الخوف بحرف الجر (على) ، إشارة إلى أن الخوف إنما يكون من توقعات المستقبل ، فهو مقبل لا مدبر .. ويكون المعنى لا خوف مقبل عليهم ..

وفى التعبير عن الإيمان بالماضى « الذين آمنوا » وعن التقوى بالمستقبل « وكانوا يتقون » - إشارة إلى أن الإيمان يسبق التقوى ، التى تقوم على اتقاء محارم الله ، لأن هذا الاتقاء هو من معطيات الإيمان بالله ..

وقد دخل فعل التقوى في حيز الفعل الماضي « كان » .. « وكانوا يتقون » فكانت التقوى أيضاً مما حدث من هؤلاء المتقين ، كما حدث منهم الإيمان من قبل ، وإلا ما استحقوا صفة الأولياء ، أولياء الله .. فالإيمان ، ثم التقوى ، ثم الولاية ، يحى بعضها إثر بعض ، على هذا الترتيب .. فلا ولاية بغير التقوى ، ولا تقوى إلا بعد الإيمان — وفي قوله تعالى : « لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم » .. بيان لتلك المنن العظيمة التي امتن الله بها على أوليائه — جعلنا الله منهم — فجعل البشريات السعدة برضا الله ورضوانه ، تنزل عليهم ، بما يكشف لهم منازلهم عند الله ، وما سيلقون في نعيم جناته ، من كرامة وتكريم .

والبشريات التي يُبشِّرُها أولياء الله في الدنيا ، كثيرة ، منها ذِكْرُهم في الناص ، بالكلمة الطيبة يقال فيهم ، لحسن سيرتهم ، واستقامة طريقهم ، وحفظ جوارحهم من المحارم والمظالم .. إذ لا شك أن رضا الناس عن إنسان ، وحسن ظنهم به ، هو دليل على أنه من أهل الخير والتوفيق ، وأنه على طريق الاستقامة والتقوى .. ومنها ما يملأ الله به قلوبهم من رضا وسكينة ، في السراء والضراء على السواء .. بل إن كثيراً منهم ليجد فيما يبتليه الله به من ضر ، هو أمانة عنده الله ، وأن أداء هذه الأمانة لله هو الصبر عليها ، والرضا بها ، وأن الصجر بالبلاء ، والجرع منه ، هو خيانة لتلك الأمانة .

روى أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .. كُفِّ بصره في آخر حياته ، وكان مستجاب الدعوة ، فقيل له : ادع الله وأنت مستجاب الدعوة عنده أن يرد عليك بصرك ؟ فأبى أن يدع الله بردَ بصره إليه .. ولو دعا لاستجاب الله

له ، ولكنه وجد في هذا المعنى مشيئة الله فيه ، وفي الدعاء بدفع هذا المعنى عدم استسلام لهنة للشبهة ، وعدم رضا بها ١١ وهكذا أولياء الله . . « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

ومن البشريات التي يُبشّر بها أولياء الله في الدنيا ، أنهم حين يشرفون على الموت ، لا يجدون له ما يجد غيرهم من كرب وجزع . بل يستقبلونه في غبطة ورضا ، وذلك لما يرون في ساعة الاحتضار مما لهم عند الله من فضل وإحسان . . وهذا ما يشهد له قوله سبحانه وتعالى : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون » (٣٠ - ٣١) فصلت .

وأما بُشريات أولياء الله في الآخرة ، فكثيرة ، تبدأ من مفادرتهم هذه الدنيا ، إلى يوم القيامة ، وما بعد يوم القيامة ، وهم في روضات الجنات يُحبرون . . ففي كل مرحلة من مراحل هذه الرحلة المسعدة ، تطلع عليهم البشريات التي تزفهم إلى الجنة ، كما تزف العروس في موكب من الفرح والبهجة . . وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى : « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم ليلوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم » (١٢ : الحديد) .

الآيات : (٦٥ - ٧٠)

« وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ * إِنَّ الْإِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » (٦٥)
 « أَلَا إِنَّ اللَّهَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَقْبِضُ الَّذِينَ يَدْعُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ شَرَّكَاءَ إِنْ يَنْقَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ » (٦٦)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٦٧) قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَ كُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦٨) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (٦٩) مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ « (٧٠)

التفسير :

مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، أن الآيات السابقة عليها قد ذكرت أولياء الله ، وما أعد لهم ربهم من ثواب كريم ، وأجر عظيم .

وهذه الآيات تعرض أعداء الله ، والمطروذين من رحمته ، وهم الذين أشركوا بالله ، واتخذوا من دونه أولياء بعبادتهم من دونه .

* وقوله تعالى : « ولا يحزنك قولهم » هو عزاء للنبي الكريم ، مما يلقى من قومه من ضرٍّ وأذى . . . وإن أشد ما كان يؤذى النبي ويسوؤه ، هو خلاف قومه عليه ، وتفككهم عن طريق الحق الذي يدعوهم إليه ، وتحبطهم في ظلمات الضلال والشرك . . . فهو رءوف بهم ، رحيم عليهم ، حريص على هدايتهم ، كما يقول الله سبحانه وتعالى فيه : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم » . (١٢٨ : التوبة)

ولهذا ، فقد كانت آيات القرآن الكريم تنزل عليه من ربه ، تواسيه وتخفف ما به من حزن وألم . . . كقوله تعالى : « فلا تذهب نفسك عليهم

حسرات « (٨ : فاطر) . وقوله سبحانه : « إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء » (٥٦ : القصص) . . وقوله : « لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » (٣ : الشعراء) .

— فقوله تعالى : « ولا يحزنك قولهم » هو مما كان ينزل على النبي من آيات ربه ، من عزاء ومواساة ، لما كان يلقى من قومه من عنت وعداء ، ولما كان يقع في نفسه من حزن عليهم أن يُحرموا هذا الخير الذى ساقه الله سبحانه وتعالى على يديه إليهم .

والقول الذى كان يُحزن النبي ، هو شركهم بالله . . وقولهم : « اتخذ الله ولداً » كما سيحىء في الآية الكريمة بعد هذا .

— وقوله تعالى : « إن العزة لله جميعاً هو السميع العليم » هو تثبيت للنبي ، وطمأنينة لقلبه ، وأن خلاف قومه عليه لا يضره ، لأنه مؤيد من ربه ، رب العزة التى تذل لها الجبابرة ، فالعزة كلها لله ، وما سواه ذليل مهين .

وهو سبحانه « سميع » لما يقول هؤلاء المشركون في الله من زور وبهتان . « عليم » بما تموج به صدورهم من شرك وضلال . وسيجزئهم بما كسبوا .

* وقوله تعالى : « ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض وما يقع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » .

الخرص : خرس الشيء تقديره جُرأفاً ، بالظن والتخمين ، كن ينظر إلى شيء فيقدر كيله أو وزنه بالنظر إليه دون معيار .

والآية الكريمة تعرض بعض مظاهر سلطان الله وقدرته ، وأنه — سبحانه — له ملك السموات والأرض ومن فيهن . فهو وحده الجدير بأن يمجّد ويُعبد .

وأما الذين يتبعهم المشركون ويدعونهم آلهة من دون الله ويحملونهم شركاء له - فإنما هم من واردات باطلهم وضلالهم ، ومن مواليد ظنونهم وأوهامهم . « إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » . فهذا المعتقد الذي يمتقدونه في معبوداتهم ، وتلك الشاعر التي تشدّهم إليها إنما هي مما يولده الجهل ويصوره الضلال .

* قوله تعالى : « هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون » .

وذلك أيضاً هو بعض مظاهر قدرة الله ، وآثار رحمته في عباده ، وليس لِمَا يعبد المشركون من آلهة صورتها لهم الظنون والأوهام - شيء من هذا الذي خلق الله ، وما أقاض على عباده من نِعم .

فهو - سبحانه - الذي جعل الليل سكناً ، يلبس السكائنات الحية ، ويهيئ لها فرصة للراحة من سعيها في النهار ، حتى تجدد نشاطها ، وتستعيد قوتها ، لتستقبل السعي والعمل في يوم جديد ، بنشاط متجدد .

— وفي قوله تعالى « والنهار مبصراً » إشارة إلى أن ضوء النهار ، هو الذي يعطى العيون قدرتها على الإبصار .. ولولا هذا الضوء لما كانت العيون مبصرة ، فهو إذن المبصر ، لا العيون ، لأنه هو سبب أول ، وهي سبب ثان . . ولهذا فهو أولى بالذكر منها في هذا المقام .

ومن جهة أخرى فإن الضوء هو الذي ينتقل إلى حديقة العين ، ويقع عليها ، حاملاً معه صورة المراتبات إليها .. تماماً كما تقع المراتبات على المرايا .

وإذن فالنهار - أي الضوء - هو المبصر ، لأنه هو الذي يبصر المراتبات

قبل العين ، ثم ينقلها إليها . فهو العين التى تكشف هذا الوجود للعيون
أولاً ، ثم تنقله إليها ثانياً . وفى هذا ما يكشف عن بعض قدرة الله كما ينطق
بإعجاز كلماته .

— وفى قوله تعالى : « إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون » إشارات إلى تلك
الظواهر المتجلىة من قدرة الله سبحانه . . وأنها آيات دالة على قدرة الله ،
وعلى تفرد الوجود . . وأنه لن يرى هذه الآيات ، ولن يتعرف على ما فيها
من دلائل على قدرة الله ، إلا من ألقى سمعه إلى كلمات الله ، ووعى ما تلفته إليه
من آيات الله المبثوثة فى هذا الكون الرحيب . . وهذا بعض السرّ فى أن جاءت
فاصلة الآية : « لقوم يسمعون » بدلا مما يقتضيه ظاهر النظم ، وهو أن تكون
الفاصلة هكذا : « لقوم يبصرون » وذلك أن كلمات الله ، إنما يتلقاها المتلقون
عن طريق السمع ، وأن هذه الآيات هى : التى إذا صادفت أذنا واعية ، كشفت
الطريق إلى الله .

* قوله تعالى : « قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغيّ له ما فى السموات
وما فى الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون » .
هذا هو ما يقوله المشركون عن الله : « اتخذ الله ولداً » . . وهو الذى
أشار إليه قوله تعالى : « ولا يحزنك قولهم » . . وكأنه بهذا إجابة عن سؤال
أو تساؤل هو : ما هذا القول الذى يقوله المشركون فيَحْزَنُ النبي ؟ فكان
الجواب : « قالوا اتخذ الله ولداً »

وقد تأخر الجواب عن هذا السؤال ، نجاء بعد تلك الآيات التى عرضت
بعض مظاهر قدرة الله ، وأنه سبحانه له العزة جميعاً ، وأنه جل شأنه ، له ملك
السموات والأرض ومن فيهن ، وأنه سبحانه هو الذى أقام هذا الوجود على
ذلك للنظام المحكم البديع ، فجعل الليل سكناً ، وجعل النهار مبصراً . .

وكان هذا للمرص هو الرد الذي سبق هذه الدعوى الباطلة ليدحضها قبل أن تتلفظ بها الأفواه ، وليقتلها في مهدها قبل أن ترى وجه الحياة .

وهكذا الباطل .. إنه شيء منكسر ، يجب أن يموت بين يدي أهله ، حتى لا يقع المكروه منه على أحد غيرهم .. وإن من الحكمة أن يدفع الشر قبل وقوعه ، فذلك أهون وأيسر ، في الخلاص من بلواه .. فإذا وقع كان منكرا ، يجب على المؤمنين دفعه بكل قوة ممكنة لديهم ..

— وفي قوله تعالى : « سبحانه » تنزيه لله ، وتمجيد له ، واستبعاد لأن يكون له صاحبة أو ولد .. إذ لا يطلب المرء الصاحب أو الولد إلا ليكمل نقصاً فيه ، والله سبحانه وتعالى ، هو الكمال المطلق .. فكيف يكون له ولد ، أو تكون له صاحبة ؟ « هو الفنى له ما فى السموات وما فى الأرض » .. « إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً » .

وفي قوله تعالى : « إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ »

يجوز أن يكون ذلك على سبيل الاستفهام الإنكارى ، والتقدير : أن عندكم من سلطان بهذا ؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟

ويجوز أن يكون أسلوباً خبرياً وتسكون « إن » نافية ، والتقدير : ما عندكم من سلطان بهذا ، أتقولون على الله ما لا تعلمون .

والمراد بالسلطان هنا : الحجة والبرهان ..

وليس للمشركين على تلك القولة المنكرة من حجة ولا برهان ، وإنما حججهم أوهام وخيالات وظنون .

* قوله تعالى . « قل إن الدين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متاع

فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديـد بما كانوا يكفرون .
هو حكم على تلك القولة المنكرة التى قالها المشركون إذ قالوا : « اتخذ الله
ولداً » فهذا القول افتراء وكذب على الله . . وهؤلاء الذين يفترون على الله
الكذب ، قد ضلّ سعيهم ، فهم الخاسرون ، فى أى متجه يتجهون إليه ، ولن
يفلحوا أبداً . . وما يقع لهم فى هذه الدنيا من زحرفها ومتاعها ، هو متاع قليل ،
وظلّ زائل . . ثم يرجعون إلى الله . . وهناك يلقون جزاء ما كانوا فيه من
ضلال ، وما افتروه من مفتريات « نذيقهم العذاب الشديـد بما كانوا يكفرون »
فكفرهم بالله ، واقتراؤهم على الله ، هو الذى أوردنا هذا المورد الويـل ، وألقى
بهم فى أنواء الجحيم . . « وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون »

الآيات : (٧١ — ٧٤)

* « وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ
عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذَكِيرِى بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا
أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَسْكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ ثُمَّ أَقْضُوا
إِلَىَّ وَلَا تَنْظُرُونَ (٧١) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِى
إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٧٢) فَكَذَّبُوهُ فَتَبْجِئْنَاهُ
وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَاحِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ (٧٣) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى
قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ
كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ » (٧٤)

التفسير :

مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هي أن ما ذكر في الآيات السابقة عليها ، كان عرضاً لمقولات المشركين ، المنكرة ، في الله ، وافترائهم الكذب على الله بنسبة الولد إليه . . فهم آثمون ظالمون ، واقعون في معرض عذاب الله ونقمته . . فناسب أن يذكر هؤلاء الآثمون المشركون بما أخذ الله به الظالمين قبلهم من نكال وبلاء . ايسكون لهم في ذلك عبرة ، إن كانت فيهم بقية من عقل وإدراك . .

* قوله تعالى : « واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبيرُ عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليهم غمّة ثم افضوا إلىّ ولا تنظرون » . .

كبر عليكم مقامى : أى شق عليكم احتماله ، وأصبح أكبر مما تطيقون . . فضقمتم بى ذرعاً ، وثقل عليكم وجودى بينكم .

اجمعوا أمركم : أى اجتمعوا على رأى واحد ، فى الموقف الذى تقفونه متى . . يقال أجمع أمره على كذا ، أى قرّ رأيه فيه على قرار ، بعد أن كان الرأى فيه مشتتاً متفرقاً . . يقول الشاعر :

اجمعوا أمرهم عشاء فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء
من منادٍ ومن مجيب ومن تصّـهال خيل خلال ذاك رغاء
أى أنهم باتوا على نية السفر فى الصباح ، وأجمعوا أمرهم عليه .

« افضوا إلىّ ولا تنظرون » : أى وجهوا حكمكم إلىّ ، ولا تنظرون ، أى لا تؤخروا أخذى بهذا القضاء الذى قضيتموه فى . . ومنه قوله تعالى : « وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين (٦٦ : الحجر) أى وجهنا إليه ذلك الأمر ، وأعلمناه به . . وقرئ « افضوا إلى » بالفاء . .

أى أقبلوا إلى بما حكمت به ، وأجمعتم أمركم عليه ..

— « ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة » الغمة، ماعَمَ من الأمر وخفى ، ولا يعرف وجهه .. ومنه الغمّة ، لما يقيم له الإنسان مما يسوؤه ، ومنه الغمام وهو السحاب الذى يكسو وجه السماء ، ويظلل الأرض ، ويحجب عنها ضوء الشمس .

والغنى : أن نوحا عليه السلام ، بعد أن استيأس من قومه ، ولم يجد سبيلا إلى إصلاح أمرهم وتقويم زيفهم ، بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ، جاءهم — وقد أجمع أمره على أن يدعهم ومأم فيه ، ليلقوا المصير الذى أنذرهم من الله به — جاءهم ليطلب إليهم أن يقولوا كلمتهم الأخيرة للفاصلة فى هذا الموقف ، الذى بينهم وبينه .. فقال لهم :

« يا قوم .. إن كان كبر عليكم مقامى وتذكى بآيات الله فعلى الله توكلت »
 أى إن كنتم قد استنفقتم طول حياتى معكم ، وكثرة تذكى بآيات الله ، ودعوتكم إلى الإيمان به ، فأنا منصرف عنكم ، متوكلا على الله ، معتمدا عليه ..
 « فأجمعوا أمركم وشركاءكم » أى هاتوا رأيكم الذى تلتقون عنده ، أنتم وشركاؤكم الذين تعبدونهم من دون الله .. « ثم اقضوا إلى ولا تنظرون » ، ثم أعلوني بما أجمعتم عليه من أمر . وإن بدا لكم أن ترجوني .. كما يتهامس بذلك بعضكم ، وينفادى به سفهاؤكم . وهذا ما حكاه القرآن الكريم عنهم فى قوله تعالى : « قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين » (١١٦ : الشعراء) — إن بدا لكم ذلك فاجعلوه رأيا واحدا لكم ، بعد أن تأخذوا رأى شركائكم ، وليكن هذا رأى واضحاً صريحا ، لا خفاء فيه ، ولا تخافت ولا تهامس .. ثم افعلوا بى بعد هذا ما بدا لكم .. فإنى متوكل على الله ، معتمص به ..

وقد قدم التوكل على الله قبل أن يدعوهم إلى لقائه ، ومواجهته بما يجتمع

عليه رأيهم فيه ، وذلك ليتحصن بهذه الدرع الحصينة ، التي لا تنال منها قوى البشر — قبل أن يلقاهم بهذا التحدى .. « فعلى الله توكلت .. فأجمعوا أمركم وشركاءكم » ، فهو يلقاهم وقد توكل على الله ، وأسلم أمره إليه ، وفي هذا ما يقوى عزمه ، ويثبت قدمه عند اللقاء ، فلا يجزع ، ولا يهرب ، إذا هم أخذوه بكل ما عندهم من قوة وكيد !

* قوله تعالى : « فإن توليتم فاسألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين » ..

هو الكلمة الأخيرة من نوح إلى قومه .. وأنهم إن تولوا عنه ، وأبوا أن يأخذوا منه ما يمد به إليهم يده ، فإنه لن يضار بهذا ، لأنه لم يطلب على ما يقدم لهم أجراً ، حتى إذا لم يأخذوه منه ، فإنه لا ينال ذلك الأجر .. إنه لا يطلب منهم أجراً ، وإنما يأخذ أجره من الله ، وهو أجر عظيم ، يرجح بكل ما يملكون ومالا يملكون من هذه الدنيا .. إنه ثواب الله ، ورحمته ورضوانه : « ورحمة ربك خير مما يجمعون » (الزخرف : ٣٢) .. فإن توليتم فهذا شأنكم ، ولا سلطان لى عليكم ، ولا خير يفوتنى من إعراضكم عني .. أما أنا فعلى ما أمرنى الله به ، وهو أن أكون أول المسلمين ، الذين أسلموا وجههم لله ، وآمنوا به ، وأخلصوا العبادة له وحده .

وأولية نوح للمسلمين .. هى أولية بالإضافة إلى مجتمعه الذى كان فيه ، فهو أولهم إسلاماً لله .. إذ كان هو الرسول الذى حمل رسالة الإسلام إليهم ، وأول من آمن بها منهم ..

* قوله تعالى : « فكذبوه فنجيناك ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقتنا الذين كذبوا بآياتنا .. فانظر كيف كان عاقبة المذبرين » .

تلك هى خاتمة ما بين نوح وقومه .. لقد كذبوه ، وتولوا عنه ، فوقع

بهم ما أنذرهم به من قبل ، وأغرقهم الله بالطوفان ، ونجى نوحا ومن معه ، وجعل هؤلاء الذين نجوا ، خلائف فى الأرض من بعدهم . . إذ كانوا هم البقية الباقية من هؤلاء القوم المالكين .

وقدم هنا نجاته نوح ومن معه ، ووراثتهم الأرض من بعد قومهم المالكين . قدّم ذلك على هلاك القوم ، خلافا لظاهر القدى يقضى به قوله تعالى « فكذبوه » إذ للتوقع هنا هو الإجابة على هذا السؤال : ماذا كان جزاؤهم إذ كذبوه ؟ وهذا سؤال يسأله المؤمنون الذين ينتظرون ما يحل بالكاذبين ، فكان الجواب المنتظر هو « فأغرقناهم » ولكن الإجابة جاءت على سؤال يسأله الذين يكذبون بآيات الله ، ويحدّون رسل الله . . فيقولون : وماذا جرى لنوح والمؤمنين بعد أن كذّبه قومه ، وأبعدوه من بينهم ؟ فجاء الجواب : لقد نصره الله ومن معه ، ونجّاهم ، وأورثهم أرض القوم المكذّبين وديارهم . . فوتوا بغيظكم أيها المكذبون ، فإن رسل الله وأولياءهم المنصورون ، وهم الفائزون الفلاحون . . أما المكذبون فلهم الويل والخزى فى الدنيا والآخرة . .

— وفى قوله تعالى : « فانظر كيف كان عاقبة المذّدين » إلفات للمؤمنين والمكذّبين جميعا ، إلى ما حل بهؤلاء المذّدين الذين أنذرهم نوح ، وخوفهم عذاب الله ونقمته ، فأبوا أن يسمعو له ، وأن يطلبوا النجاة لأنفسهم ، وأن يمسكوا بحبل الإيمان بالله ، وأن يركبوا فلك النجاة بالاعتصام به . . فهلكوا . وتلك هى عاقبة كل مكذب برسل الله ، بجانب لهم ، يخالف لدعوتهم التى يدعونهم إليها . . فليسمع مشركو قریش هذا ، ولينتظروا ما سيحل بهم إذا هم لم يستجيبوا لرسول الله ، ولم يأخذوا معه السبيل إلى الله . .

* قوله تعالى : « ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فاكأنوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطعم على قلوب المعتدين » . .

وليس نوح وحده هو الذى دعا دعوة الحق ، وحمل رسالة السماء بالهدى والإيمان إلى عباد الله ، بل هناك رسل كثيرون ، جاءوا إلى أقوامهم بما جاء به نوح .. يحملون آيات بينات من عند الله ، ولكن الناس هم الناس ، والقوم هم القوم ، « فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل » .. فلم يستجيبوا للرسل ، ولم يأخذوا بالهدى الذى معهم ، ولم يُخَلِّوا قلوبهم من الضلال الذى انعمد عليها وسكن فيها .. « كذلك نطبع على قلوب المعتدين » أى نختم عليها ، فلا يدخل إليها شعاع من نور الحق ، ولا يطلع عليها صبح اليقين .. إنها فى ظلام دامس دائم أبداً . . وفى هذا تهديد لمشركى قريش ، إذ هم فى معرض أن يؤخذوا بما أخذ به قوم نوح ، فقد طبع الله على قلوبهم مثل ما طبع على قلوب قوم نوح من قبلهم .

— وفى قوله تعالى : « فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل » ..
إشارتان :

الإشارة الأولى : أن هؤلاء المكذبين الضالين لم يكونوا ليؤمنوا أبداً ، ولو جاءتهم كل آية .. وهذا هو السر فى اختلاف النظم باستعمال فعل المستقبل ، ليؤمنوا ، وكان ظاهر النظم يقضى بأن يحىء الفعل ماضياً ، هكذا : فما آمنوا ، ليتسق مع قوله تعالى « ثم بعثنا من بعدهم رسلاً إلى قومهم » فما آمنوا أو فلم يؤمنوا .. ولكن جاء النظم القرآنى : « فما كانوا ليؤمنوا » ليدل على عدم توقع الإيمان منهم مستقبلاً ، ثم ليتسع الفعل المضارع لقبول لام الجحود « ليؤمنوا » .. ليؤكد عدم توقع الإمكان منهم بحال أبداً ..

والإشارة الثانية : هى فى قوله تعالى : « بما كذبوا به من قبل » .. فالذى كذبوا به من قبل ، هو الإيمان بالله ، إذ كانوا قبل أن تأتهم الرسل متكبرين لله ، مكذبين بوجوده . . وقد انعمدت قلوبهم على هذا ، فلم يكن لدعوة

الرسول لهم بالإيمان مجال للعمل فى هذه القلوب المخلقة ، التى جمدت على ما انطبع فيها من ضلال وكفر ..

وفى هذا نسفيه لأولئك الذين تجمدوا على أوضاعهم التى هم فيها ، ولا يتحولون عنها ، ولو كانت ممسكة بهم على مراتع الجهل والضلال ، وفى منازل الذلة والموان .. وليس ذلك شأن الإنسان الذى يحمل فى كيانه عينسا تنظر ، وأذنا تسمع ، وعقلا يدرك ، وقلبا يشعر .. إن شأنه دائما يجب أن يكون مستقبلا للحياة لا مذبذبا عنها ، متعاملا معها ، لا مستسلما لها .. فإذا جاءت دعوة جديدة - أيا كانت - لم يكن من الإنصاف لإنسانيته أن يقمض عينيه عنها ، ويضم أذنيه دونها ، ويحول بين عقله وقلبه أن يتصلا بها ، ويتعرفا عليها .. بل إن عليه أن يستمع إلى تلك الدعوة وأن ينظر فى وجهها ، فإن كانت دعوة خير استجاب لها ، وانتفع بها ، وجنى الثمر الطيب منها ، وإلا توقاها ، وأخذ حذر منها .. وبهذا يكون الإنسان دائما فى ميدان الحياة ، مشاركا فى معاركها ، آخذا بحظه من مغائرها .. أما إن أغلق كيانه على ما هو فيه ، فلم يقبل خيرا ، أو يدفع شرا ، ظل على حال من الطفولة ، لا يتحول عنه ، وظلت الإنسانية - إن أخذت مأخذها - واقفة حيث هى ، لا تتحرك خطوة إلى الإمام .

الآيات : (٧٥ - ٨٢)

* « نَمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (٧٥) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ (٧٦) قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (٧٧) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْلَمَ مَا نَحْنُ وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ

لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ (٧٨) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (٧٩)
فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى اأَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُنْقَلُونَ (٨٠) فَلَمَّا
أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ
الْمُفْسِدِينَ (٨١) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكُلِّ مِثْلٍ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (٨٢)

التفسير: في هذه الآيات ، وما بعدها ، قصة موسى ، عليه السلام ، وما
كان بينه وبين فرعون ، الذى يمثّل وجهاً من وجوه الطغيان والكفر ..
وقد جاءه موسى يدعوه إلى الله ، وبوجهه إلى ما يزكّيه ويطهره ، وبقِيَمِهِ على
طريق الحق والإحسان ، بما يقيمه الإيمان فى قلوب المؤمنين من فضائل إنسانية
كريمة مشرقة ، كما يقول الله تعالى لموسى بما يدعوه فرعون إليه : « هل لك إلى
أن تزكّنى * وأهديك إلى ربك فتخشى » ..

ولكن فرعون يأبى إلا عناداً وكفراً ، وإلا ضلالاً وجهلاً ..
* « ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون إلى فرعون وملائه بآياتنا
فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين » ..

هذا هو مجمل القضية ، وخاتمة اللطاف فيها ..

بعث الله موسى وهرون إلى فرعون وملائه ، وبين أيديهما آيات . بينات
من عند الله ، فأخذت فرعون العزة بالإثم ، واستكبر أن يدعّن لتلك الآيات
وأن يحملها داعية الإيمان له ولقومه .. « فاستكبروا وكانوا قوماً
مجرمين » ..

ثم نحيء الآيات بعد هذا مفصلة هذا الإجمال .. تفصيلاً مجزئاً أيضاً ..

حيث كان لهذه القصة أكثر من ذكرٍ في القرآن الكريم .. فيه بسط وتفصيل لما ..

* « فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين » ..

هذا هو القول الذى استقبل به فرعون وحاشيته آياتِ الله حين طلعت عليهم :

— « إن هذا لسحر مبين » .. قالوا ذلك فى تأكيد قاطع ، حتى لو كانوا قد اختبروا هذه الآيات اختباراً علمياً محققاً ، ثم كشف لهم العلم عن تلك الحقيقة وملكوا أيديهم بها ، ونزلت من عقولهم منزل اليقين ، الذى لا شك فيه : « إن هذا لسحر مبين » .. وهكذا شأن من يكابر فى الحق ، ويماند .. إنه - وقد زلزلت الأرض به ، من قوة الحق وصدمة - يحاول جاهداً أن يقوى نفسه ، ويمسك وجوده بهذه الكلمات الكاذبة المفضوحة الموهبة ، بهذا التوكيد القاطع ، وهو فى دخيلة نفسه يرجف خوفاً ، ويضطرب فزعاً ..

* قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ..

يقول موسى لفرعون منكراً عليه أن يقول فى آياتِ الله التى طلع بها عليه : « إن هذا لسحر مبين » - يقول له موسى : « أتقولون للحق لما جاءكم ؟ ..

وهنا مقول القول محذوف .. تقديره أتقولون لهذا الحق الذى جاءكم : « إن هذا لسحر مبين » .. أو أتقولون هذا القول المنكر .. لآياتِ الله لما جاءكم ؟ ..

وقد حذف مقول القول ، لأنه قول منكراً ، يصف لسان المعادل عن أن

يتلفظ به ، ولو كان على سبيل الحكاية .. وإذا كان ناقل للكفر ليس بكافر ، فإن حسبه من الشناعة أن يحمل هذا الإنم ، ويجريه على لسانه .. كساقى الخمر فإنه ، وإن لم يشربها ، هو أداة من أدواتها ، وإناء من آنيها ..

وقد نزه الله موسى عليه السلام ، أن ينطق بما نطق به فرعون ، من زور وبهتان ! ..

وفي تمديدة القول إلى القول « باللام » : « أتقولون للحق » معدولا به عن التمدية بحرف الجر « عن » ، إذ أنهم لم يقولوا للحق بل قالوا عنه هذا القول - نقول : في هذه التمدية سرٌّ من أسرار النظم القرآنى ، وإعجاز من إعجازه ..

فإذا كان الحق الذى جاء به موسى ، حقاً واضحاً مشرقاً ، لا لبس فيه ، حتى اسكأنه كائن عاقل ، رشيد ، يستغنى عن أن يدل عليه أحد أو يكشف عن وجهه كاشف - إذا كان ذلك كذلك ، فقد صحح أن ينزل هذا الحق منزلة المعقلاء ، وأن يوجه إليه الخطاب ، وأن يُنكر على من يعتدى عليه هذا العدوان .. « أتقولون للحق لما جاءكم » هذا القول المنكر ؟ ..

فالحق في إشرافه ، وجلاله ، وسلطانه ، مستغن بنفسه عن يسفده ، وبشدّة أزره ، فهو إذ يطلع على الناس ، يطلع عليهم كأنفاً سوياً ، يتحدث إلى الناس ويتحدثون إليه .. وهذا ما يشير إليه توجيه القول من المكذبين بالحق ، إلى الحق : « أتقولون للحق » كما يشير إليه محيى الحق إليهم من غير أن يستندى بجيشه إلى أحد إذ يقول لهم موسى « لما جاءكم » .. ولم يقل : « لما جئتمكم به » ..

— وفي قوله تعالى : « أسحر هذا ولا يفلح الساحرون » تعقيب يؤكد به موسى ما أنكره على فرعون من قوله عن آيات الله : « إن هذا لسحر

مبين « وذلك بعد أن أنكر عليه هذا القول بقوله : « أنقولون للحق لما جاءكم ؟ .. »

وقدم إنكار السحر على الإشارة إليه ، لأن المطلوب أولاً هو إنكار أن يكون هذا الذى جاء به موسى سحراً .. فهو ينفى السحر أصلاً ، أن يكون قد وقع فى هذا الموقف الذى كان بين موسى وفرعون ، حين طلع عليه بآيات الله .. ثم يحدد بالإشارة هذا الشيء الذى ينفى عنه السحر ، وهو آيات الله تلك .. فيقول له : « أسحر هذا ؟ » ، ولا يقول : أهذا سحر ؟ لأن موسى ليس ساحراً ، ولا يأتى بسحر أبداً ، سواء أكان هذا الذى يشهده منه فرعون الآن أو غير الآن ..

- وفى قوله تعالى : « ولا يفلح الساحرون » هو حال من اسم الإشارة المشار به إلى آيات الله .. والمعنى أنقولون عن آيات الله هذه ، إنها سحر ، وأهل السحر لا يفلحون أبداً ..

وفى هذا إشارة إلى أن موسى من المفلحين بما فى يديه من آيات الله ، وأنه يُنذر فرعون بأنه سيُقلب ويهزم ، إن هو تصدى لآيات الله تلك .

* « قالوا أجبنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء فى الأرض وما نحن لكما بمؤمنين » .

ولا يجيب فرعون على تساؤل موسى وإنكاره لقوله الذى قاله فى آيات الله .. بل يشغبُ هو والملا حولَه على موسى ، ويصيحون فى وجهه : « أجبنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ؟ » .. وتلك هى علة الجاهلين ، وداء السفهاء والحقى .. التمسك بالقديم ، وعقد القلوب عليه ، وإن كان بلاءً وشرّاً .. لأنهم أعفوا عقولهم من النظر والتفكير ، ورضوا بما استقر فيها من كل غث وزيف ..

— وفي قوله تعالى : « وتكون لكما الكبرياء في الأرض » ما يكشف عن علة أخرى من علل الضالين ، وعن داء من أدوائهم ، وهو الحرص على مافي أيديهم من سلطان ، ولو باعوا لذلك عقولهم ، وأهلكوا فيه أنفسهم . . إنه دفاع عن جاه ، ودفع عن سلطان . . لا أكثر ولا أقل . . وفي سبيل هذا يهون عندهم كل شيء ، ويصغر كل شيء !

— وقوله تعالى : « وما نحن لكما بمؤمنين » هو كلمة القوم التي يحتمنون بها من وجه هذا الوافد الجديد ، والذي جاء لينازعهم سلطانهم ، أو ليستبد به دونهم . . « وما نحن لكما بمؤمنين » .. هي قولة واحدة قاطمة ، لارجوع عنها ، ولا بديل منها ، ولو جاءهم موسى وهرون بآيات وآيات . . إنهم لن يؤمنوا لموسى وهرون أبداً .

* « وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم * فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون * فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر . . إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين * ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون » .

في هذه الآيات ، يكشف ما كان يعتزل في نفس فرعون ، من خوف على سلطانه الذي بين يديه ، والذي جاء موسى ينافزه إياه ، ويُنزله عنه . .

ذلك أنه قد رأى أن الأمر لن يتحسم بينه وبين موسى بهذه الكلمات التي صرخ بها في وجهه ، هو ومن حوله من حاشيته .. فما هذا إلا كلام ، لا يكافي الفعل الذي كان من موسى ، حين ألقى عصاه ، فكانت ثعباناً مبيهاً ، فزعّت له النفوس ، واضطربت منه القلوب !

وإن الذي ينبغي أن يواجه به هذا الموقف هو أن يحارب موسى بالسلاح الذي جاء يحاربه به ، وأن يهزمه في هذا الميدان الذي التقى معه فيه ، وإلا فسا زالت

الجلولة لموسى . . الأمر الذى تأبى كبرياء فرعون أن تقبله ، وأن تبیت عليه . .
 * « وقال فرعون اثنتونى بكل ساحر عليم » . . فهو مازال مصرأ على أن
 ماجاء به موسى هو سحر . . وإذن فليلقه بسحر مثله ، وليجمع لذلك مافى دولته
 من أسانذة السحر وأربابه . .

* « فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أتم ملفون » . . وهكذا يتحدد
 الموقف . . وتبدأ المعركة . . ويأخذ السحرة موقف المبادرة . . إذ يفسح موسى
 لهم المجال ، ويدعومهم إلى أن يبدعوا ، ويلقوا ما معهم من سحر .

* « فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر . . إن الله سيبطله إن الله لا يصلح
 عمل المفسدين » . . ولقد أتى السحرة ما معهم ، فلما رأى موسى ما كشفوا من
 أسلحتهم ، قال : « ما جئتم به السحر » . . فذلك هو السحر ، لا ما جئتم به ،
 كما قال فرعون من قبل : « إن هذا لسحر مبين » . ١

وهنا ينكشف الباطل ويتعرى ، ويبين الزيف وينفضح الضلال . .
 فلو كان الذى مع موسى هو السحر كما قال فرعون ، فإنه لن يكسب للمعركة ،
 لأنه يحارب سحراً بسحر . . أما إن كان الذى بين يديه هو الحق فإنه غالب
 لأحالة . . فها يثبت الباطل للحق أبداً « إنه لا يفلح الظالمون » الذين يتخذون
 الباطل مركباً يخوضون به فى بحار الحق . . « إن الله سيبطله إن الله لا يصلح
 عمل المفسدين . . » « ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون » . .
 فتلك هى نهاية الصراع بين الحق والباطل . . إن الحق هو كلمة الله ، وكلمة الله
 هى العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلى . . وإحقاق الله للحق ، هو فى انتصار
 الحق ، وتمسكه ، وإجلاء الباطل من مواقفه . . « فوق الحق وبطل
 ما كانوا يعملون » .

— وفى قوله تعالى : « ويحق الله الحق بكلماته » — إشارة إلى أن الحق

مستند إلى قوة غالبية ، لانهزم أبداً هي قوة الله سبحانه . وأنه مؤيد بتلك القوة ، مستند إليها . . . ف قوله تعالى : « بكلماته » متعلق بقوله سبحانه : « يُحَقِّقُ » . . . أى أنه سبحانه ينصر الحق بكلماته ، وكلماته هي القوى العاملة في هذا الوجود . المتصرفه فيه ، كما يقول سبحانه : « إنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أنقاها إلى مريم » (١٧١ : النساء) . . . وكما يقول جل شأنه : « إنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » (٤٠ : النحل) .

الآيات : (٨٣ — ٨٦)

« فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (٨٣) وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ (٨٤) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٨٥) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٨٦) »

التفسير :

* قوله تعالى : « فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ » .

اختلف في العائد عليه الضمير في قوله تعالى « من قومه » . . . وهل يعود على قوم موسى ، أو قوم فرعون ؟ كما اختلف في العائد عليه الضمير في « ملائمتهم » أم اللأ من قوم موسى ، أو اللأ من قوم فرعون ؟

وينبني على هذا الاختلاف ، اختلاف في القرية الذين آمنوا لموسى ، واستجابوا لدعوته . . . أم من ذرية بنى إسرائيل أم هم من ذرية المصريين ؟ (٦٨ التفسير القرآني - ج ١١)

والذى نراه - والله أعلم - أن هؤلاء القرية هم من أبناء المصريين ، ويرجع هذا عندنا أمور ، منها :

أولاً : أن بنى إسرائيل كانوا قبل موسى مؤمنين بالله ، على دين آبائهم إبراهيم ، وإسحق ، ويعقوب ، ويوسف .. فهم ذرية أبناء يعقوب « الأسباط » الاثنى عشر ، وكانت رسالة موسى هى أن يخلصهم من يد فرعون ، وبما كانوا يلقون من هوان وذل . كما يقول الله تعالى لموسى وهرون : « فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم » (٤٧ : طه) .

ثانياً : أن بنى إسرائيل كانوا مع موسى جميعاً ، فاستجابوا له ، وخرجوا من مصر معه .. فلم يكن بينه وبينهم خلاف ، حتى خرج بهم من مصر .

— وقوله تعالى : « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه » يعنى أن الذين آمنوا له كانوا بعضاً من القوم ، بل ومن ذرية القوم .. وهذا يعنى أن قلة قليلة تلك التى آمنت لموسى ، من هؤلاء القوم .. وهذا لا يمكن أن يحمل على قوم موسى الذين كانوا جميعاً معه ..

ثالثاً : يذكر القرآن الكريم أن أناساً من المصريين قد استجابوا لموسى ، وآمنوا بالله ، ومنهم السحرة ، الذين يقول القرآن عنهم : « قالوا آمنا برب العالمين * رب موسى وهرون * قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لكم مكرنموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون * لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين * قالوا إنا إلى ربنا منقلبون * وما ننقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين » (١٢١ - ١٢٦ : الأعراف) .

رابعاً : يذكر القرآن أنه قام من بين المصريين من آمن بالله على يد موسى - قام من يبشر بالدعوة إلى الله ، ويدعو إلى الإيمان به .. وقد سميت فى القرآن

سورة باسمه هي سورة « المؤمن » وتُسَمَّى « غافر » كذلك . . وفيها يقول الله تعالى : « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه ، وإن يك صادقاً يصنّبكم ببعض الذي يمدّكم » (الآية : ٢٨) . . وفي هذه السورة أيضاً جاء قوله تعالى على لسان هذا الرجل المؤمن من آل فرعون : « يا قوم لستم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا » (الآية : ٢٩) وفي هذه السورة كذلك جاء قوله تعالى على لسان هذا الرجل المؤمن من آل فرعون : « ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا » (الآية : ٣٤) وقوله سبحانه أيضاً : « وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد » (الآية : ٣٨) .

إذن فقد كان من المصريين مؤمنون ، وكانه يهيم دُعاة من هؤلاء المؤمنين يدعون إلى الإيمان بالله . . ولكن في حذر ، وخفية . . خوفاً من فرعون أن يبطش بهم . .

وعلى هذا فالضمير في « ملائهم » يعود إلى ملاّ المصريين الذين آمنوا ، وأنهم كانوا يخافون من فرعون ، ومن قومهم أيضاً .

وملاحظة هنا نحب أن نشير إليها ، وهو أن الذين آمنوا لموسى ، واستجابوا له كانوا « ذرية » أى من الذرية ، وهم الأبناء ، لا الآباء ، وهذا يعنى أن للشبان هم أقرب من غيرهم إلى تقبل الجديد ، والأخذ به ، سواء كان من ماديّات الحياة أو معنويّاتها . . وهذا يعنى أيضاً أن تحركات الأمم نحو التجديد تكون إلى يد الشبان . . أما الشيوخ فقل أن يستجيبوا الجديد يدعون إليه . . إذ أن طول إلقيهم لما هم فيه من عادات ، وتقاليّد ، ومعتقدات ، قد شدّم إلى ما هم فيه ، وربطهم به ، فكان فكّاكهم منه عسيراً شاقاً . .

ونجد هذا فى الدعوة الإسلامية . . فقد كان المستجيبون لها ، والسابقون إلى الإيمان بالله ، هم مَنْ كانوا فى مرحلة الشباب ، لم يخرجوا منها بعد إلى مرحلة الشيخوخة . . كأبى بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليّ ، وطلحة ، والزبير ، وأبى عبيدة ، فهؤلاء كانوا أسبقَ الناس إلى الإسلام ، وقد خَلَقُوا النبى ، وعاشوا سنين بعده !

— ومعنى قوله تعالى : « على خوفٍ من فرعون وملأه أن يفتنهم » أى يضطهدهم ، ويعذبهم ، ويعرضهم بهذا العذاب لأن يُفْتَنُوا فى دينهم .
— وفى قوله تعالى : « وإن فرعون لعالٍ فى الأرض وإنه لمن السرفين » إشارة إلى علوّ سلطانه ، وأنه سلطان قائم على تراب هذه الأرض . . فهو سلطان - وإن علا - لن يبلغ أن يكون جيلا من جبال هذه الأرض ، أو تَلًّا من تلالها : إنه بقاء من تراب ، على تراب !

— وفى قوله سبحانه : « وإنه لمن السرفين » إشارة أخرى إلى إسرافه على نفسه ، ومجاوزة الحدّ بها فى الظلم والجبروت .

* « وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين » بهذه الدعوة ، وأمثالها ، كان يثبت موسى قومه ، ويصبرهم على ما هم فيه من بلاء ، وأن يجعلوا لله أمرهم ، ويسلموا له قيادهم ، وألا يأبهوا بما يأخذهم به فرعون من أذى وضرة . .

وهنا سؤال : كيف يقول لهم موسى : « إن كنتم مسلمين » ولم يقل إن كنتم مؤمنين ، مع أن الإيمان درجة فوق درجة الإسلام . . فالإسلام باللسان ، والإيمان بالقلب . . ولهذا ردّ الله إيمان الأعراب ، الذين قالوا آمنا . . فقال تعالى « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم » (١٤ : الحجرات) . . فكيف هذا ؟ . . ثم إن النظم كان يقضى

بأن يذكّر الإيمان بدل الإسلام . إذ كان الشرط مبنياً على الإيمان ، كما يقول سبحانه على لسان موسى : « يا قوم إن كنتم آمنتم بالله » فكان مقتضى النظم أن يكون الجواب : فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين ..
كيف هذا أيضاً ؟

والجواب : أن القوم كانوا على درجات في الإيمان ، ففهم المسلم المؤمن ، ومنهم المسلم ، غير المؤمن ..

وحين أراد موسى أن يأخذ اعترافهم في صلّتهم بالله ، جعل هذا الاعتراف قائماً على « الإيمان » : « إن كنتم آمنتم بالله » .. حتى ينظر كل منهم إلى نفسه ، ويتعرف إلى حقيقة إيمانه ، لأن المطلوب منه هو أن يكون مؤمناً ..

وهنا يدعوم موسى جميعاً إلى التوكل على الله ، إن كانوا مسلمين ، فمن كان منهم مسلماً إسلاماً خالصاً ، فهو مؤمن .. وإذن فهم مسلمون ، قبل أن يكونوا مؤمنين ، وبالإسلام الخالص ، يكونون مؤمنين ..

فقول موسى عليه السلام : « إن كنتم مسلمين » دعوة منه إلى أن يبرأ إسلامهم لله من النفاق والمداينة .. فهو يريد منهم مسلمين أولاً ، بقوم إسلامهم على اقتناع عقل ، واطمئنان قلب ، وإخلاص نية .. وهذا هو الإيمان ..

* « فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين * ونجنا برحمتك من القوم الكافرين » ..

بهذا الجواب أجاب القوم موسى إلى ما طلبه منهم ، من التوكل على الله ..
« فقالوا : على الله توكلنا » فلا متوجه لنا إلى غير الله .

- وفى قولهم : « ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » دعاءٌ منهم إلى الله ألا يعرضهم للبلاء والضرّ على يد الطغاة الظالمين ، حتى لا يكون فى ذلك ما يفتنهم عن دينهم ، ويقتن الظالمين بهم أيضا ، فيؤخذوا بمخائبتهم على هؤلاء المظلومين .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة » (٢٠ : الفرقان) ..

الآيات : (٨٧ - ٨٩)

* « وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٨٧) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقْبَا وَلَا تَدْعِمَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَبْلُغُونَ » (٨٩)

التفسير :

* « وأوحينا إلى موسى وأخيه ، أن تبوؤا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين »

البيوت هنا : هى بيوت العبادة ، لا بيوت السكنى ..
والتَّبَوُّؤُ : يقال تبوأ المكان أى اتخذ مباءة له وسكنا ، وهو من التَّبوء ، بمعنى الرجوع .. يقال : باء ببوء ، أى رجع ، وسمى المنزل مباءة ، لأنه المرجع الذى يرجع إليه الإنسان آخر مطافه .. فقد أوحى الله سبحانه وتعالى ، إلى موسى وهرون ، أن يدعوا قومهما إلى اتخاذ بيوت لعبادة الله .. يجعلونها خاصة لعبادته ،

فلا بدخل فيها ما يدخل في بيوت السكى من هو وعيث .. ذلك أن للسكان أثره في إثارة المشاعر الطيبة والخليئة .. فإن كان المكان طيباً أشاع في النفس السكينة والرضا ، وملاً للقلب جلالاً وخشوعاً ، وعلى عكس هذا ما يكون من المكان الخليث .

روى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، نام وهو في غزوة تبوك حتى طلعت عليه الشمس ، ولم يدرك صلاة الصبح حتى طلعت الشمس .. فلما استيقظ قال لبلال : « ألم أقل يا بلال .. اكلاً لنا الفجر ؟ فقال يا رسول الله ذهب بي من النوم مثل الذي ذهب بك !! فانتقل النبي من ذلك المكان غير بعيد .. ثم صلى » فقد كره صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مكان أجلب عليه النوم ، وفوت عليه الصلاة في وقتها ، فاعتزله كما يعتزل الإنسان إخوانه السوء ..

— وفي قوله تعالى : « واجعلوا بيوتكم قبلة » إشارة إلى أن يكون متوجه للصلاة في هذه البيوت إلى القبلة ، وهى الكعبة كما يقول بذلك كثير من المفسرين ..

واسكنوا مخالف هذا الرأي ، ولنا على مخالفتنا إياه أكثر من دليل :

فأولاً : القبلة في اللغة ليس معناها الكعبة .. وإنما هى بمعنى الوجهة ، أو الاتجاه ، الذى يتجه إليه الإنسان .. وهى مشتقة من الاستقبال ، لأن الإنسان في توجهه إلى الله يستقبل الرحمة والمغفرة والرضوان ..

وثانياً : في قوله تعالى للرسول الكريم : « قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها » فتسكير القبلة هنا دليل على أنها واحدة من كثير غيرها .. ولهذا أيضاً وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله : « رضاها » وقد كان متجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ، ذلك ، وقبلته ، هو بيت المقدس .

والمراد يجعل بيوتهم قبلةً ، هو أن يجعلوا متوجّهم إليها حين يريدون الصلاة فيها ، فكون مقصداً لكل من يريد الصلاة منهم ..

* قوله تعالى : « وقال موسى ربّنا إنك آتيت فرعون وملأه زينةً وأموالاً فى الحياة الدنيا .. ربنا ليضلوا عن سبيلك .. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا المذاب الأليم » ..

المطف هنا « وقال موسى » هو عطف على قوله تعالى : « وأوحينا إلى موسى وأخيه » إذ كان معنى الوحي « القول » .. أى قال الله لموسى وأخيه هرون تبوءا لقومك بمصر بيوتاً .. وقال موسى ربنا .. فهو عطف قول على قول ..

– وفى قوله تعالى : « ربنا ليضلوا عن سبيلك » ..

يرى أكثر المفسرين أن هذا دعاء من موسى على فرعون .. وقد تكلفوا لهذا التخريج والتأويل ، حتى يخرّجوا بلام التعليل عن معناها إلى المعنى الذى أرادوه لها ..

واللام هنا لام تعليل – كما هو ظاهر – وأن قول موسى : « ربنا ليضلوا عن سبيلك » هو علة لما طلبه موسى بعد هذا من ربه ، وهو قوله : « ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم » ..

والطمس على أموالهم ، هو ذهابها من أيديهم ، وغروبها عن أعينهم ، والشّدّ على قلوبهم ، هو الختم عليها وربطها ربطاً محكماً ، على ما انعقد فيها من كفر وضلال ، فلا تقبل خيراً أبداً ..

وبكون معنى الآية هكذا : ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينةً وأموالاً فى الحياة الدنيا فكفروا بنعمتك ، وحاربوك بها ، وكانت تلك

الأموال سبياً في عتوهم وضلالهم « ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم » ..

فيكون سلب هذه النعم ، وذهاب هذه الأموال من أيديهم ، ضرباً من العقاب المعجل لهم ، يأخذ الله به الظالمين والضاالين ، الذين يكفرون بالله ورسوله ، فيمطرهم حجارة ، أو يرسل عليهم صاعقة من السماء ، أو يفرقهم .. وبهذا الذي ينزل بفرعون وملأه ، من سلب النعم ، وذهاب الأموال ، يكون العقاب الذي يُذل كبريائه ، ويذهب بسلطانه ، ويريه سوء عمله في الدنيا ، ثم لا يكون له منه عبرة وعظة ، تفتح قلبه إلى الله ، وإلى الإيمان به بعد أن ختم الله على قلبه ، بل إنه سيمضي على طريق الضلال والكفر هو ومن معه ، حتى يروا العذاب الأليم ، عذاب يوم القيامة « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم .. » .

وهذه الصورة التي يصورها القرآن الكريم لمن يطغيهم الغنى ، ويفتنهم الجاه والسلطان ، ويُفسد عليهم تفكيرهم ، ويطمس على أبصارهم وبصائرهم - هذه الصورة تقابلها صورة أخرى المال ، حين يقع في يد من يؤمن بالله ، ويلتزم حدوده ، إذ المال هنا ، قوة تعين على قضاء حقوق الله ، وأداء ما افترض على عباده من عبادات وطاقات ..

يقول الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام :

« ربنا إني آسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » (٣٧ : إبراهيم) ..

هذا ، ويلاحظ ما بين النظم القرآني في الصورتين من اتفاق في الأسلوب الذي جاء عليه النظم هنا وهناك .. وذلك واضح لا يحتاج إلى بيان ..

* « قال قد أُجيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فاستقيموا ولا تتبعانَّ سبيلَ الذين لا يعلمون » .

هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى لموسى وهرون ، بأن الله - سبحانه - قد استجاب لهما ما دعوا به ، فى أمر فرعون وملائه . . وقد ذكر القرآن الكريم فى أكثر من موضع منه ، ما أخذ الله به فرعون وآله من بأساء وضراء . . فقال تعالى : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون » (١٣٠ : الأعراف) . .

وقال سبحانه : « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آياتٍ مُفَصَّلَاتٍ فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين » (١٣٣ . الأعراف) .

— وفى قوله تعالى : « فاستقيموا ولا تتبعانَّ سبيلَ الذين لا يعلمون » إشارة إلى ما ينبغى أن يكون لهما من عبرة وعظة ، فيما وقع لفرعون وملائه ، وأن عليهما أن يستقيما على طريقهما المستقيم ، وأن يحتملا فى سبيل الله كل ما يمرض لهما من ضر وأذى ، فقد رأيا بأعينهما كيف كان عاقبة المنحرفين ، الذين لا يقفون عند عبرة ، ولا ينتفعون بموعظة . . إذ غطى الجهل على أبصارهم ، وران الضلال على قلوبهم ، فهم لا يعلمون ، ولا ينتفعون بعلم العالمين . .

الآيات : (٩٠ — ٩٢)

* « وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩٠) آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٩١) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ » (٩٢)

التفسير :

* جاز الوادى ، والنهر : أى قطعه ، وبلغ جانبه الآخر .. وجاوزه : أى بعد عنه بعد أن جازه .. وتجاوز عن فعلة فلان : أى غفراه له ، وتخطاها ، ولم يحاسبه عليها ..

* للمدو : العدوان والتعدى والظلم .

* « وجاوزنا بينى إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بنيًا وعدوًا حتى إذا أدركه الفرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » .

المعطف هنا فى قوله تعالى « وجاوزنا » يدل على معطوف عليه ، محذوف ، إذ جاء ذكره فى مواضع أخرى من القرآن الكريم ، عند عرض جوانب من تلك القصة .. وهو خروج موسى بينى إسرائيل من مصر ليلاً ، وخروج فرعون بجنوده وراءهم ومداناته لهم وهم فى مواجهة البحر ، ثم اضطرابهم وحيرتهم وهم بين فرعون وبين البحر ، ثم ضرب موسى بمصاه البحر ، وانفلاق البحر ، وكشفه عن طريق يَبَس لهم ، وركوبهم هذا الطريق حتى بلغوا المدوة الأخرى منه .. ثم حى فرعون ، وركوب هذا الطريق ..

ومع هذا الإيجاز الذى أجمت فيه الآية الكريمة كل هذه الأحداث وطوتها ، فإن الذى أمسكت به الآية من عناصر القصة ، هو الوجه البارز منها ، والملاح الميزة لها ..

فهؤلاء هم بنو إسرائيل يجاوزون البحر .. وهذا هو فرعون وجنوده يلاحقونهم ، ويريدون أن يسكوا بهم قبل أن يفلتوا .. ثم إذ يرى فرعون طريقاً يَبَساً فى البحر لا يتوقف ، ولا يسأل نفسه : كيف كان هذا الطريق ؟

وهل هناك قوة بشرية قادرة على أن تشقه هكذا بين الأمواج المتسلطمة ؟
 إنه لو توقف قليلا وتدبّر الأمر لعلم أنه أمام معجزة قاهرة ، وأن عليه أن يراجع
 نفسه ، وأن يؤمن بالله الذى يدعو موسى إلى الإيمان به . . . ولكنه يمضى
 فيركب هذا الطريق ، غير ملتفت إلى شيء ، إلا النعمة من بنى إسرائيل ،
 الذين هربوا بليل ، وخرجوا عن سلطانه ، وأفلتوا من يده . . ثم هاهو ذا
 البحر يُطبق عليه ، ويدركه الفرق ، ويطل عليه شبح الموت ، فيصرخ من أعماقه
 طالباً للغوث والنجاة . . ثم تخطر له خاطرة يرى في التعلق بها نجاته من هذا
 الموت المحقق . . إن بنى إسرائيل قد ركبوا هذا الطريق ، فوصل بهم إلى شاطئ
 النجاة ، وإن الذى فعل بهم هذا هو إلههم الذى آمنوا به ، وأنه لو آمن بهذا
 الإله لنجّاه كما نجّاهم . . هكذا فكّر وقدّر وهو في هذا البلاء : « حتى إذا أدركه
 الفرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين »
 لقد تخلّى عن آلهته التى كان يعبدها ، إذ تخلّت هى عنه في هذه الشدة ، وإنه
 ليؤمن بالإله الذى آمنت به بنو إسرائيل . . إنه الإله الحق ، وكل آلهة غيره
 باطل وضلال . . وهكذا يقول . . وهكذا يلقي الجواب :

* « الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » ؟ . الاستفهام هنا
 إنكارى ، ينكر على فرعون هذه الدعوى ، وأن إيمانه بالله غير مقبول منه ،
 إذ جاء وقد بلغت الروح الخلقوم ، وأشرقت به على العالم الآخر ، فرأى الحق
 عياناً . .

والله سبحانه وتعالى يقول : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى
 إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك
 أعقبتنا لهم عذاباً أليماً » (١٨ : النساء) .

لقد آمن فرعون ، ولكنه إيمان المضطر المكره ، وإنه « لا إكراه في

الذين » ، ولا حساب لمثل هذا الإيمان .. وقد كان هذا الإيمان الباطل ، هو الذى طلبه موسى لفرعون من ربه فى قوله : « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » . وقد آمن فرعون ، وآمن معه كثيرون من الفرقى من قومه ، وذلك بعد أن رأوا العذاب الأليم الذى ينتظرهم يوم الحساب ! فكان إيمانهم هذا الفؤا باطلا .

* « فاليوم نُنجِّيك بيديك لتكون لمن خَلَقَكَ آيةً وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » .

الخطاب هنا لفرعون ، وهو بعالج سكرات الموت ، أو وهو ميت ، إذ هو حتى يُسمع ويبصر كل شيء يجرى فى هذه الدنيا ... وقد تحدث الرسول صلوات الله وسلامه عليه .. إلى قتلى المشركين فى بدر ، وهم فى القليب ، فسأله أصحابه : أيسمع الموتى ؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه : « ما أنتم بأسمع منهم فى قبورهم » !

ونجاة فرعون بيده ، وإلقاء البحر له جثة هامدة متعفة على الشاطئ ، فيه عبرة لمعتبر .. فهذا الإنسان الذى كان يملأ الأرض بغيًا وعدوانًا ، ويقول فى الناس : « يَأْبَها المسلا ما علمت لكم من إله غيرى » (٣٨ : النصص) ويقول : « أنا ربكم الأعلى » (٢٤ : التفازعات) . هذا الإنسان قد صار فى لحظات جثة هامدة ، وكوماً من لحم بارد ! فأين ملكه ؟ وأين سلطانه ؟ وأين بطشه وجبروته ؟ لقد ذهب كل ذلك عنه ، وتعرض من كل شيء كان بين يديه ! « وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » .

« والله العزة ولرسوله وللمؤمنين » .

فهذه يد القدرة القادرة ، تحفظ موسى وليداً ، وتحمله على اليم رضيعاً ، ثم تضمه على الشاطئ ، كما تضع الأم وليدها ، وهو يشق طريقه إلى الحياة .. فتلقفه القابلة ، وتصلح من شأنه ، وتهدى له أسباب الحياة فى عالمه الجديد ..

ثم هذه يد القدرة للقادرة ، تدفع بفرعون إلى الليم ، ونميتها فيه غرقاً ،
وتدفنه فى أعماقه ، ثم تلقى به إلى الشاطئ ، جثة باردة متآكلة متمغنة .. !
وهكذا يلتقى ميلاد موسى بهلاك فرعون ، كما يلتقى الحق بالباطل ،
والنور بالظلام !

الآيات : (٩٣ - ٩٥)

« وَاقْدِرْ بَوَّانَا بَنَى إِسْرَآئِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٩٣) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
فَأَسْأَلِ الَّذِينَ يَقرءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ أَقَدْ جَاءَكَ الْخُبْرُ مِنْ رَبِّكَ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَكِبِينَ (٩٤) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » (٩٥)

التفسير :

المُبوَّأ : المنزل ، الذى يَبُوهُ إليه الإنسان ، أى يرجع إليه بعد مطافه
للسعى وراء رزقه ..

والآية تتحدث عن نعمة الله على بنى إسرائيل ، بعد أن نجّاهم من فرعون ،
وأطلقهم من يده ، وأخرجهم من منزل الموان والذلّة ، إلى دار أمن ،
وسلام ، واطمئنان .. فلكوا أمر أنفسهم ، وعرفوا طعم الحرية ، وتنسموا
ريحها اللطيب ..

العلم وأسلوب تحصيله

— وفي قوله تعالى : « فما اختلفوا حتى جاءهم العلم » .

اختلف المفسرون في هذا للقطع من الآية للكريمة .. في العلم الذي جاء إلى بنى إسرائيل ، وفي الاختلاف الذي وقع بينهم ..

فذهب بعضهم إلى أن العلم الذي جاءهم ، وأوقع الاختلاف بينهم ، هو للتوراة .. ويمثلون لهذا بأنهم كانوا قبل ذلك على حالٍ واحدة من الضلال ، فلما جاءتهم التوراة ، اختلفوا ، فمنهم من آمن ، ومنهم من كفر ..

وذهب آخرون إلى أن « العلم » هو النبي صلى الله عليه وسلم ، وما عرفوا من صفته في التوراة ، وأنهم كانوا على اتفاق بأن نبياً قد يظهر من العرب ، وأن زمانه قد أظلمهم ، فلما جاءهم ما عرفوا ، تفرق رأيهم فيه واختلفوا : فكفر به أكثرهم ، وآمن به قليل منهم ..

والرأى عندنا .. أن يكون المراد بالعلم ، هو العلم على إطلاقه ..

ذلك أن العلم ، وهو نعمة من نعم الله ، وهدى من هداياه ، من شأنه أن يكون مصدر خير وهدى للناس ، ولكنه — شأنه شأن كل نعمة — كثيراً ما يكون سبباً في الخلاف والتفرق .. الخلاف في الرأى ، والتفرق شيعاً وأحزاباً ، تبعاً للاختلاف في الرأى ..

وتلك حقيقة واقعة في ماديات الحياة ومعنوياتها ..

الاجتماعات الفقيرة ، التي تعيش على فطرتها وطبيعتها ، مجتمعات متوحدة المشاعر والعواطف ، متماسكة البناء .. ليس فيها طبقات ولا شيع ولا أحزاب .. كلها لون واحد ، وصفة واحدة ..

فإذا كثر رزقها ، وفاض الخير فيها ، وقع التمزق ، وانحلت الروابط ،
وتمايز الناس طبقات ، بعضها فوق بعض ، وأصبح الجسد الاجتماعى أشلاء
ممزقة .. كل عضو فيه منفصل عن بقية الجسد .. فهنا عيون الناس ، وهناك
رؤوسهم .. وهناك أيديهم .. وأرجلهم !

والعلم ، شأنه كهذا الشأن .. العلماء والحكماء والفلاسفة فى وادٍ ، والجملة
والعامّة فى وادٍ .. هؤلاء فى عالم ؛ وأولئك فى عالم آخر ..

ثم العلماء والحكماء والفلاسفة .. كل له رأيه ، وعلمه ، وحكمته ،
وفلسفته .. كل له متجه فى تفكيره ، وفى نظره إلى الوجود ، وقربه ، وبعده
من الحقيقة .. « كل حزب بما لديهم فرحون » .

وبنو إسرائيل ليسوا وحدهم هم الذين بشير « العلم » خلافاً بينهم ، ويجعلهم
أحزاباً وشيعاً .. بل هذا هو شأن الناس جميعاً - كما قلنا - وإذن فالسؤال
الوارد هنا هو :

لماذا اختصّ بنو إسرائيل بالذكر هنا ، وعرضوا فى معرض اللوم
والنقير ؟

والجواب على هذا ، هو أن ذلك تحذير للمسلمين من الخلاف الذى
يجيشهم من واردات العلم ، كما اختلف الذين من قبلهم من بعد ما جاءهم العلم .
وقد نبه النبى الكريم فى هذا ، وحذر منه .. فقال صلوات الله وسلامه عليه :
« لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِرْراً بَشِيراً ، وَذُرَاعاً بِذُرَاعٍ ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا
جُحَرَ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتَهُمْ » .

وبقول النبى الكريم أيضاً ؟ وقد تنبأ بهذا الخلاف « اختلف اليهود

على ثلاث وسبعين فرقة ، واختلف النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وتختلف أمتى على إحدى وسبعين فرقة .. كلها فى النار إلا فرقة واحدة ، قالوا يا رسول الله : من هى ؟ قال : ما عليه أنا وأصحابى .

وقد صدق الله العظيم ، وصدق رسوله الكريم .. فما أن ورد المسلمون موارد العلم ، وأخذوا بحظهم من الحكمة والفلسفة والمنطق وغيرها ، حتى أجلبوا بكل هذا الذى أخذوه ، إلى كتاب الله ، وخرّجوا آياته عليه ، فوق بينهم هذا الخلاف الذى عرفته الحياة ، وسجله التاريخ .. فقالوا بالجبر والاختيار ، وقالوا بالتنزيه والتجسيد ، وقالوا بخلق القرآن ، وبقدم القرآن ، وقالوا بإمكان رؤية الله ، وبعدم إمكان الرؤية .. وهكذا كان لهم فى كل مسألة آراء ، ينقض بعضها بعضاً .. وكانوا فرقا بلغت إحدى وسبعين فرقة ، كما قال الرسول الكريم ..

ولسكن هنا سؤال أيضاً :

كيف يتفق هذا ، ودعوة الإسلام إلى العلم ، وطلبه طلباً مفروضاً فى بعض الأحيان ، ومندوباً إليه فى بعض الأحيان الأخرى ؟ وكيف يتفق هذا وقد رفع الإسلام من قدر العلماء ، ونوّه بهم فى أكثر من موضع من القرآن الكريم ، وفى أكثر من حديث من أحاديث الرسول ؟

والجواب على هذا ، هو أن دعوة القرآن إلى العلم وطلبه ، والجدّ فى تحصيله لا يمنع من التحذير منه .. فهو سلاح ذو حدين .. إن لم يكن مع العلم تقوى وخشية من الله ، قتل به صاحبه نفسه ، وقتل كثيراً من الناس به ..

والخلاف فى رأى — إذا تجرد من الهوى — خلاف لا يفكره الإسلام بل يزيّكه ، لأنه اجتهاد فى طلب الحقيقة ، وتقليب للنظر فى التماسها ، وتعاون بين المخنّفين على الوصول إليها .. يحيثون إليها من طرق شتى ، وقد يلتقون

عندها ، وقد لا يلتقون ، ولكنهم جميعاً ينفشونها ، ويباركون من يذلهم عليها ، ويحمدون له اجتهاده وسبقه ..

وقد اختلف صحابة رسول الله فيما بينهم على كثير من المسائل .. ولكن هذا الاختلاف ، كان تمحيصاً للرأى ، وطلباً للحق ، وبلوغاً بالقلب والعقل إلى مقام اليقين والاطمئنان ..

فهذا هو العلم الذى يدعو إليه الإسلام ، ويبارك على أهله ، ويفتح لأبصارهم وبصائرهم صفحات الكون كله ، يفتشون فيها نظراً مطلقاً غير مقيد بقيد .. وغاية ما يطلبه الإسلام من العالم هنا ، هو أن يطوف ما يطوف فى آفاق العلم ، ومعه إيمانه وتقواه .. ثم يعود آخر المطاف ، ومعه إيمانه وتقواه .

— وفى قوله تعالى : « إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » — إشارة إلى أن هذا الخلاف الذى وقع بينهم ، سواء كان عن طلب حق وهدى ، أو كان جرياً وراء هوى ومكرٍ بالناس ، فإن الله يعلم الحق من البطل ، وسيجزى كلًّا بما انعدت عليه نية ..

* قوله تعالى : « فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك .. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المترين * ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكونن من الخاسرين » .

لم يكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى شك مما أنزل عليه من ربه ، ولم يكن يطوف به أى طائف من الشك أو الامتراء ، أو التكذيب .. وكيف وهو يرى ملكوت السماء عياناً ؟ وكيف وقد ثبت الله قلبه ، وأخلاه من كل وسواس ؟ . وهل يشك صاحب الرسالة فى رسالة تلقاها من ربه ، وأقرأها إياها ملك كريم من ملائكته .. يقدو ويروح إليه أياماً ، وشهوراً ، وسنين ، وكيف يكون منه إثارة من شك أو تكذيب ؟ وهو الذى احتمل فى سبيل

رسالته تلك ما لا تحتمل الجبال من ضر وأذى؟ أليكون من شكٍّ أو تكذيب ،
 ممن يُسَاقِم على هذا الذى بين يديه بالمال والسلطان ، فيقول : « والله لو وضعوا
 الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر أو أهلك فيه
 ما تركته ! » ..

وإذن فما تأويل ما نجد فى الآيتين السكريميتين ، من هذا الحديث الموجه إلى
 النبى السكريم من ربه سبحانه وتعالى ، من التحذير من أن يكون من الممترين
 أو من المكذبين ؟ ..

والجواب - والله أعلم - أن ذلك تمرىض بأولئك الذين يكذبون بآيات
 الله ويمترون فيها ، من المشركين ، وأهل الكتاب ، ثم هو تهديد لهم ، ووعيد
 بالخلية والخسران ، إن هم لم يبادروا وبأخذوا بحظهم من هذا الخير المرسل من
 الله ، إلى عباد الله ! ..

ومن جهة أخرى ، فإن خطاب النبى من ربه هذا الخطاب ، يضع النبى
 - صلوات الله وسلامه عليه - بضعة والناس جميعاً على سواء بالنسبة للقرآن
 السكريم ، وأنه ليس له فيه شىء .. إنه من عند الله ، ومن كلام الله ، وليس
 من كلام النبى ، ولا من كلام أحد من البشر ، وإنه علم يحمل إلى الناس فى آيات
 الله وكلماته . وأنه إذا كان للناس أن يشكروا فى هذا العلم ويضعوه موضع الاختبار
 فليشكروا ، وأنه إذا كان لهم أن يختلفوا على معطياته فيما بينهم فليختلفوا -
 ولكن على شريطة أن يكون ذلك فى سبيل الاهتداء إلى الحق والتعرف على
 ما يملأ للعقل نوراً به ، والقلب اطمئناناً وسكناً إليه .. وإلا فهو اختلاف
 يفرق ولا يجمع ، ويضر ولا ينفع ، كاختلاف بنى إسرائيل حين جاءهم العلم ..

وإذن ، فالنبى - صلوات الله وسلامه عليه ، والناس جميعاً - هم على سواء
 أمام تلك الحقيقة العليا ، المنزلة من السماء .. ينظرون فيها ، ويتمتعون وجه

الحق منها ، وأنه يمكن فرضاً - وإن كان مستحيلاً واقعاً - أن يشكّ النّبي في هذا القرآن ، وأن يُلْقَى نظرة فاحصة عليه ، ليتنبّت من الحقائق التي يُدعى إلى الإيمان بها .. وهذا حق مشروع له ، كإنسان ، قبل ألا يكون نبياً ..

وفي هذا - كما قلنا - ردّ مفجّم على المشركين والكافرين الذين يدّعون أن هذا القرآن من عند محمد ، ومن مقولاته .. إذ مستحيل فرضاً وواقعاً أن يشكّ إنسان في قول صدر منه ، أو يمتري ويكذب بقول ، يعرضه على الناس ، ويدعوهم إلى التصديق به !!

— وفي قوله تعالى : « فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك » .. هو دعوة لأهل الكتاب أن ينظروا في هذا الكتاب للعجيب ، الذى يشكّ فيه صاحبه ، وواضعه ، كما يزعمون ! ..

إن ذلك إغراء لهم بدراسة هذا الكتاب وتفحصه ، إذ كان كتاباً شأْن صاحبه نعمة ، هو هذا الشأْن ..

ولا تطلب الدعوة الإسلامية إليهم وإلى غيرهم من المفكرين للكاذبين أكثر من أن ينظروا في هذا الكتاب نظر تفحص ، وإمعان ..

وإنهم لو فعلوا ، لعرفوا أنه الحق من ربهم .. وأنه إذا كان هذا الكتاب مُنزلاً على محمد ، هو منزل إليهم أيضاً .. كما يقول الله تبارك وتعالى : « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط .. » (البقرة : ١٣٦)

ومن جهة ثالثة ، فإننا إذ نقرأ قوله تعالى ، للنبى الكريم : « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك » - نلح في وجه الآية الكريمة دعوة إلى البحث والنظر ، وتقليب حقائق الأمور ، وعرضها

على العقل، ووزنها بميزانه ، قبل الأخذ بها ، والآ يقبلها قبولاً استسلام وإذعان من غير اقتناع قائم على الدراسة والتأمل ، ومهما كانت ثقة الإنسان في مصدرها ، فإن هذا لا يحرم العقل حقه من النظر فيها ، نظر بحث وتفحص ...

إن الشك - كما يقولون - هو أول مراتب اليقين ..

والمراد بالشك هنا هو الشك اللشمر ، الذى يلقح العقل بلقاح حب المعرفة والبحث عن الحقيقة ، وارتياذ مظانها ، وكشف وجهها سافراً مشرقاً .. فهذا شك ولود للمعارف ، يضع بين يدي صاحبه محضولاً وافرأ من العلم الراسخ ، والحقائق الموثقة ..

أما الشك الذى يصدر عن وسواس ووهم ، فهو داء ، يقيم صاحبه دائماً على عدااء مع كل حقيقة واردة ، أو علم مستحدث .. وهذا هو الشك الذى ينكره العلم ، كما يفيضه الدين ، ويبغض أهله ..

الشك الذى نتحدث عنه الآية الكريمة فى قوله تعالى : « فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك » هو الشك الذى يدعو العقل إلى البحث الجاد ، والنظر المدقق فى الحقيقة التى بين يديه ، فلا يهدأ ، ولا يستقر حتى يقع من الحقيقة على ما يملأ عقله وقلبه يقيناً بها ، واطمئناناً إليها .. ولقد جاء قوله تعالى بعد ذلك : « فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك » .. ثم جاء قوله تعالى بعد هذا : « لقد جاءك الحق من ربك » تثبيتاً لهذا اليقين الذى يقع فى القلب من النظر فى آيات الله .. ثم جاء بعد ذلك قوله تعالى : « فلا تكونن من الممترين » دعوة إلى تجنب الامتراء والجدل فى البحث عن الحقيقة .. فإن هذا الامتراء هو الآفة التى تمسك يد الإنسان عن أن تصل إلى حقيقة أبداً .. ثم جاء بعد ذلك قوله تعالى : « ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكونن من الخاسرين » دعوة أخرى إلى تجنب التكذيب بالحقيقة حين يسفر وجهها .. فذلك من

شأنه أن يحرم الإنسان ثمرة بحثه عنها، وسميه من أجل الحصول عليها .. وفى ذلك خسران أى خسران ..

فراحل للبحث عن الحقيقة ، كما تصورها الآيتان الكريمتان .. هى ثلاث مراحل :

• مرحلة الشك .. وفيها يتجه المرء بوجوده كله ، إدراكا ، وشعورا ، ونية - للبحث عن الحقيقة ، والعمل فى إخلاص ودأب على الوصول إليها ..

• ومرحلة التمهيص لما يقع فى مجال النظر ، من حقائق ، تمحيصا معزولا عن المرء والجدل - لمجرد الجدل ..

• ومرحلة الأخذ بما يؤدى إليه النظر من البحث والتمهيص .. سلوكا وعملا . ولا شك أن هذه هى أقوم السبل ، وأعدل المناهج فى البحث عن الحقيقة فى مجال العلم ، والفن ، والدين ..

« والله يقول الحق وهو يهدى السبيل » ..

الآيات : (٩٦ - ١٠٣)

« إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (٩٦) وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٩٧) فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ (٩٨) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُسْكَرُهُ النَّاسُ حَتَّى يَسْكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ

عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٠) قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا تُفْنِي الْآيَاتِ وَالنُّذُرَ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠١) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ
إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
الْمُنْتَظِرِينَ (١٠٢) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا
نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ؕ (١٠٣)

التفسير :

حق عليهم : أى وقعت عليهم ، ووجبت . .

كلمة ربك : قضاؤه وحكمه الذى أوجبه وأوقعه عليهم . .

والآية الكريمة تشير إلى ما لله سبحانه وتعالى من سلطان مطلق فى عباده ،
مخلقهم كما يشاء ، لما يشاء . . فتلك إرادته الباقذة فيهم ، ومشيتته الحاسكة
عليهم . .

وفى عباد الله ، من خلقهم الله لا يقبلون الإيمان ، ولا يكونون فى المؤمنين
أبداً . . كما يقول سبحانه : « هو الذى خلقكم ففسدكم كافر ومنكم مؤمن » . .
وكما يقول النبى الكريم : « إن الله سبحانه خلق الخلق قبض قبضة بيده وقال
هؤلاء للجنة ولا أبالى ، وقبض قبضة وقال هؤلاء للنار ولا أبالى . . رفعت
الأقلام وجفت الصحف » فقال الصحابة : « يا رسول الله ألا تنكحل وتدع العمل
بقدرنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « اعملوا . فكل من استمر لما خلق له . . فأهل
اللجنة للجنة ولها يعملون وأهل النار للنار ولها يعملون » .

* « إن الذين حق عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية
حتى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ » إنهم لا يؤمنون أبداً لإيمان اختيار ورضا ،

ولو جاءهم كل آية قاهرة معجزة . . إن قدّرم يمك بهم على ما أرادهم الله له ، هـ لن يتحولوا عنه . .

أما إيمانهم عند الموت ، أو عند مشاهدة أهوال يوم القيامة ، فإن يُحسب إيماناً ، لأنه كما قلنا إيمان المكروه المضطر ، وإنه : « لا إكراه فى الدين » .

وهنا تنور فى النفس خواطر ، وتدور فى الرءوس تساؤلات .

لم هذه التفرقة بين الناس ، وهم جميعاً عباد الله وصنعة يده . فيكون فيهم السعيد والشقى ، بقدر مقدور عليه ، قبل أن يولد ؟

وعلى أى أساس قامت هذه التفرقة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار ؟ فواليد يولدون للجنة ، ومواليد يولدون للنار ؟

أسئلة كثيرة تدور هنا ، قل أن يكون إنسان فى الناس - إلا من عصم الله - لم تعرض له هذه القضية - قضية القضاء والقدر - فيلقاها مواجهاً ، أو مجانباً ، أو حذراً ، أو متخوفاً . .

فالناس جميعاً مبتلون بهذه المشكلة . . وإن اختلفت مواقفهم منها ، وتباينت نظراتهم إليها . .

وسيكون لنا موقف - إن شاء الله - مع هذه القضية ، نستعرض فيه بعضاً من نظرات الناظرين إليها ، وما حصلته تلك النظرات من خير أو شر . ثم نعرض رأى « الإسلام » وموقف المسلم من هذه القضية . .

« قوله تعالى : « فلو لا كانت قرية آمنت فنقمها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتنعام إلى حين » .

« لولا » هنا بمعنى « لا » ، يراد بها الاستفهام ، ويراد من الاستفهام بها الحث والحض على فعل المستفهم عنه بعدها ، والإغراء به .

واللغى : هلاً كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ١٩

والمراد بالقرية هنا ، « مكة » . . وقد أشار إليها القرآن الكريم بهذا الاسم في أكثر موضع ، فقال تعالى : « وكأى من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكتناهم فلا ناصر لهم » (١٣ : محمد) وقال سبحانه : « وقالوا لولا نُزِّلَ هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » (٣١ : الزخرف) . . وهذه مقولة المشركين من أهل مكة ، يحكيها القرآن عنهم ، وهم يريدون بالقريتين ، مكة ، والطائف . .

والمفسرون مجمعون على أن هذه القرية مجرد قرية ، أية قرية من تلك القرى التي أهلكتها الله ، ولم تؤمن كما آمنت قرية « يونس » وهي « نينوى » .
والذى نستريح إليه ، ونطمئن له ، هو هذا الرأى الذى ذهبنا إليه ، وهو أن المراد بالقرية هو « مكة » . . وقد جئنا من القرآن الكريم بما يدل على أنه يطلق عليها اسم « قرية » ، وإن كان القرآن قد ذكرها مرة بأنها أم القرى !

ولنا على ذلك أيضاً :

أولاً : أن تفكير القرية يكاد يصرح بأنها « مكة » وأن كلمة قرية هو عَلمٌ عليها ، وذلك بالإشارة بدلالة الحال عليها . . والتقدير : فهلا كانت قرية اسمها مكة آمنت فنفعها إيمانها ؟

ثانياً : فى قوله تعالى بعد هذه الآية مباشرة : « ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً أفأنت تُسكِرهُ الناس حتى يكونوا مؤمنين » . . وفى هذا عزاء للنبي ، وتسرية عنه ، مما يعمل فى نفسه من هموم على أهل هذه القرية التى يأبى عليه أهلها — وهم أهله وعشيرته — أن يستجيبوا له ، وأن يأخذوا طريق النجاة الذى يدعوهم إليه .

وثالثاً : فى قوله تعالى : « آمنت فنفعها إيمانها » - وفى هذا الحديث عن القرية بالمضى ، وهو الذى لَقَّتْ أنظار المفسرين إلى أنها من القرى الغابرة - فى هذا إشارة إلى أن المراد بالقرية هى مكة . . والحديث عنها بالفعل الماضى يشير إلى أن إيمانها قد تأخر كثيراً ، وأنه كان المتوقع منها أن تكون أول من يستجيب للنبي . . لأنه أحد أبنائها . . تعرفه ، وتعرف نسبه فيها ، ونشأته بين أبنائها ، وما عهدت فيه من صدق ، وأمانة ، وعفة ، واستقامة ، مما لم تعده فى شبابها أو شبها . . ولأنها تملك اللسان العربى الذى التقت عليه ألسنة العرب جميعاً ، والذى نزل القرآن به . . فهى أقدر العرب جميعاً على النظر فى المعجزة التى جاءها بها هذا النبي ، فى كتاب كريم ، تنزيل من رب العالمين .

فلو أن هذه القرية استجابت للنبي الكريم من يوم أن حَمَلَ إليها رسالة ربه ، ودعاها إلى الإيمان به ، لفعمها إيمانها ، ولسكانت فى ذلك الوقت ، الذى تسمع فيه قول الله هذا ، على حال غير حالها تلك ، وعلى صفة غير صفتها هذه ، التى هى عليها الآن ، من كفر ، وضلال . .

— وفى قوله تعالى : « إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » .

فى هذا ما يُسأل عنه ، وهو :

مامعنى « إِلَّا » الاستثنائية هنا ؟ وأين المستثنى منه ؟

ونقول إن « إِلَّا » هنا ليست أداة استثناء ، وإنما هى حرف استدراك بمعنى « لكن » . . ولما كان الاستثناء ، يفيد فى مضمونه معنى الاستدراك والتعقيب على المستثنى منه فقد حَسُن استعمال « إِلَّا » مكان « لكن » إذ كانت قرية يونس تكاد تكون استثناء بين القرى التى جاءها رسل الله ، فكفرت ، ولم يؤمن منها إلا هذه القرية . فأداة الاستثناء هنا تفيد استثناء

واستدراكاً مما . . . لفظها الاستثناء ، ومعناها الاستدراك . . . وذلك من خصوصيات النظم القرآني وحده !

وعلى هذا فعنى الآية الكريمة : هلا أسرع مكة إلى الإيمان بالنبي المبعوث منها وفيها ، فانتفعت بهذا الإيمان قبل غيرها ، لأنها أولى به ، إذ كان مطلعها في أقفاها ؟ ولكن الواقع أنها لم تؤمن ، فخرمت هذا الخير ، وأصبحت في معرض نعمة الله وبلائه .. هذا هو موقف هذه القرية ، وذلك هو حال معظم الأقوام مع أنبيائهم . . . إلا قوم يونس ، فإنهم آمنوا ، فنجاهم الله من العذاب الذي أوشت أن يحل بهم ، ومتهمهم بما كانوا فيه ، إلى أن انتهت أجالهم المقدورة لهم . . .

— وفي قوله تعالى : « أما آمنوا » إشارة إلى أن قوم يونس لم يبادروا بالاستجابة لرسولهم ، بل كان منهم تلكؤ وتعلل ، ولكنهم آمنوا آخر الأمر ، فتداركهم الله برحمته ، وشملهم بعفوه .

وانظر في « لما » هذه ، واستمع إلى ما يقع لأذنك من نعمها المتدلتماوج ، وما فيه من رِعدة واهتزاز ، تجد أنها تحكي في دقة وروعة تليث القوم ، وتلكاهم واضطراب خطوهم ، قبل أن يؤمنوا ، ويستقيموا على طريق الحق ! وانظر مرة أخرى في هذا الذي لحته من الحرف « لما » وما طلع عليك به من إشارات مضيئة ، كشفت لك عن حال تلك القرية ، قرية يونس ، وما كان من توقفها ، وتلكتها ، ثم استجابتها لرسولها ، والإيمان بربها ، والانتفاع بهذا الإيمان — تجد وجهاً آخر من وجوه الإعجاز القرآني ، فيما يجيء به من أنباء الغيب ، وأن قريشاً ستأخذ مأخذ قوم يونس ، وأنهم إذ يقفون من النبي هذا الموقف العنيد العنيف ، ستكون خاتمة أمرهم ، الإيمان بالله ، والانتفاع بهذا

الإيمان ، كما كان الشأن فى قوم يونس . . وقد كان ! فأمنت قريش ، وانتفعت بإيمانها وانتفع الإسلام بهذا الإيمان .

* قوله تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكبره للناس حتى يكونوا مؤمنين » .

وإذا كان قوم يونس قد آمنوا ، وإذا كانت قريش ستدخل فى الإيمان . . فإن ذلك كله رهن بمشيئة الله . . فآمن مؤمن إلا كان إيمانه عن مشيئة الله ، وقدره المقدور له . .

وإذن فمؤلاء الذين سبقوا إلى الإيمان من أهل مكة ، هم ممن شاء الله لهم الإيمان ، وأراد لهم الخير . . ومؤلاء الذين لا يزالون على كفرهم وضلالهم ، هم ممن لم تدركهم رحمة الله بعد ، وهذا منادى الحق يناديهم إلى الله ، ويدعوهم إلى ظلال رحمته . . فليستجيبوا الله ، وليسعوا إلى هذا الخير ، وليأخذوا بحظهم منه ، فقد يكونون ممن شاء الله لهم الإيمان ، فتلقاهم مشيئته ، وهم على الطريق إليه . .

إنه مطلوب من كل إنسان أن يسعى ، وأن يطلب الرزق من مظانته . . والإيمان بالله هو أعظم الرزق وأطيبه — فإذا كان ممن أراد الله لهم الخير ، أخذ حظه منه ، وإلا فقد سعى سعيه ، ولكن إرادة الله هى الغالبة ، ومشيئته هى النافذة . . « ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا » ولأصبح الناس كلهم على طريق مستقيم . . ولكن لله حكمة ، فى أن فرق بين الناس ، فكان منهم الصالح ، والطالح ، والمستقيم ، والمتعرف ، والمؤمن ، والكافر ، « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك . . ولذلك خلقهم » (١١٩ : هود) .

— وفى قوله تعالى : « أفأنت تكبره للناس حتى يكونوا مؤمنين » — عزاء للنبي الكريم . ومواساة له عن مصابه فى قومه الذين أبوا أن يستجيبوا له ، وأن يتقبلوا الخير الذى جاءهم به . .

إنه لا إكراه في الدين ، وذلك لأمرين :

الأمر الأول : أن الدين عقيدة ، والعقيدة إيمان بالمتعقد فيه ، والإيمان بالشيء لا يكون حتى يرضاه العقل ، ويميل إليه النفس ، ويطمئن له القلب .. وليس في شيء من هذا مكان للإكراه ، بل إن الإكراه هو الآفة التي تنجب القلب عن الإيمان ، وتقتال الإيمان إذا هو وجد طريقاً إلى القلب .

والأمر الثاني : أن القلوب وهي مستودع الإيمان ، هي يد الله سبحانه وتعالى ، إن شاء ساق إليها الإيمان ، وهياها لاستقباله ، ونفعها به ، فأزهر فيها وأثمر ، وإن شاء صرّفها عن الإيمان ، وختم عليها ، فلم تقبله ، ولم تنفع به .. « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً » ..

وعلى هذا ، فإنه غير مطلوب من الرسول أن يُسكّر أحدًا على الإيمان بالله .. لأنه لن يؤمن مؤمن إلا عن مشيئة الله وإرادته .. ثم لأن الإيمان عن إكراه هو زرع في أرض مجذبة ، لانتبت زرعاً ولا تطلع ثمراً . ! « فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » (٤٠ : الرعد) .

* قوله تعالى : « وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجملُ الرجس على الذين لا يعقلون » هو تعاليل للإنكار الذي تضمنه الاستفهام في الآية السابقة : « أفأنت تُكسّرُ الناس حتى يكونوا مؤمنين » .. ذلك أنه إذا كان الإيمان رهنًا بمشيئة الله ، فليس يُجدي بحال أبدًا هذا الحرص الشديد ، الذي يبدو من النبي ، وهو يدعو أهله وقومه إلى الإيمان بالله ، وإن المطلوب منه هو أن يرفع مصباح الهدى للناس ، وأن يكشف لهم به الطريق إلى الله .. فمن كان ممن أراد الله لهم الهداية اهتدى ، ومن كان ممن أصلهم الله ، فلا هادي له .. والله سبحانه وتعالى يقول : « وما أَكْثَرُ الناس ولو حرصت بمؤمنين » .

— وفي قوله تعالى : « ويجملُ الرجس على الذين لا يعقلون » .

الرجس : القَدَر ، والنَجَس ..

ووضع الرجس فى مقابل الإيمان ، إشارة إلى أن الإيمان طهرٌ ، وتزكية ، وتطيب للؤمن .. على خلاف الكفر ، فإنه قَدَر ، ونَجَسٌ ، ورجسٌ ، بلبس صاحبه ، ويشتمل عليه ، كما يلبس الجلد الجسد ويحتويه !

وفى وضع الدين « لا يعقلون » ، بدل الدين « لا يؤمنون » كما يقضى بذلك للسياق - إشارة أخرى إلى أن الكفر هو وليد الجهل والحق ، وعدم استعمال العقل وتوجيهه إلى تعقل الآيات اللبثوة فى هذا الكون ، الذى تتجلى فى آفاه آيات الخالق ، المبدع ، وقدرة الحكيم العليم ، الخالق ، المصور .

ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك :

« قُلْ انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تنفى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » جاء داعياً إلى توجيه العقل إلى النظر فى ملكوت السموات والأرض ، وقراءة ماسطرته بد القدرة على هذا الوجود من آيات ناطقة ، تحدث عن الخالق العظيم ، وتسبح بحمده ، فى ولاء ، وانقياد وخشوع !

— وفى قوله تعالى : « وما تنفى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » - تأكيد لما قررته الآيات السابقة ، من أنه لا تؤمن نفس إلا بإذن الله .. وأن النظر فى ملكوت السموات والأرض ، وإن كان مطلوباً من كل عاقل أن ينظر فى هذا الملكوت ، وأن يطيل النظر فيه دارساً متفحصاً ، باحثاً عن دلائل وجود الله ، وما له فى هذا الملكوت من إبداع ، وما له عليه من سلطان - هذا النظر لن يصل بصاحبه إلى الإيمان ، ولن يفتح قلبه له ، إلا إذا كان هذا الناظر ممن أراد الله لهم أن يكونوا مؤمنين .. أما الذين قدر الله عليهم ألا يؤمنوا ، فلن يؤمنوا ، أبداً ، ولو نظقت أمامهم الآيات ، وأسمعتهم ما أودع الخالق فيها من بدیع صنعه ، ورائع حكمته وقدرته .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إن الذين

كفروا سَوَاءَ عَلَيْهِمُ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ « (٦ : البقرة) .
وهذه هي قضية القضاء والقدر .. وقد وعدنا أن نعرض لها ، وسنعرض لها
إن شاء الله في سورة الكهف .

* قوله تعالى : « فَمَنْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ
فانتظروا إني معكم من المنتظرين » هو تهديد لمؤلاء الكافرين ، ووعد لهم ،
بما ينتظروهم من بلاء وعذاب ، وإنه كما أخذ الذين كفروا من قبلهم بالهلاك ،
سيؤخذون هم به .. فلينتظروا فلينتظروا ، وليستقبلوا ما يطلع عليهم من وراء
هذا الانتظار ، من نقم الله ، وما تحمل إليهم من مهلكات . وما نسوق إليهم
من بلاء ونكال ..

* قوله تعالى : « ثُمَّ نُفِجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ
الْمُؤْمِنِينَ » ..

هو تبشير للمؤمنين ، وتطمين لهم من أن يصيبهم شيء من هذا المكروه
الذي سيحل بالكافرين .. فالْمُؤْمِنُونَ بحاجة من هذا المكروه .. لأنهم مع رُسُل
الله ، وإن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عن رسله ، ولن يُرِيهم منه إلا ما يسرهم
من الأمن والعافية ، والدرجات العليا عنده .. وكذلك المؤمنون الذين اتَّبَعُوا
الرسول .. لأنهم معهم حيث يكونون .. فالمرء مع من أحب .. وفي هذا خزي
للكافرين ، إذ حُرِمُوا من أن يغالوا شيئاً من هذا الذي يَتَمَعُّم فيه المؤمنون مع
رسل الله .. من نصر الله وتأييده ..

— وفي قوله تعالى : « كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ » إشارة إلى أن هذا
الوعد الذي وعده الله رسله والمؤمنين ، هو وعدٌ حقٌّ لا شك فيه ، قد أوجبه الله
على نفسه ، فضلاً وكرماً ، كما يقول سبحانه وتعالى : « وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ
الْمُؤْمِنِينَ » .. وكما يقول سبحانه : « كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ » . (٢١ : المجادلة)

وفى جزم الفعل « نُنَجِّ » ما يكشف عن مزيد من فضل الله وكرمه وإحسانه إلى عباده المؤمنين .. فى معنى الفعل « نُنَجِّ » مجزوماً ، ولا جازم له ، يفتح الطريق إلى تقدير فعل أمر ، ليقع هذا الفعل تحت سلطان الأمر من الله سبحانه وتعالى .. وهو أمر من الله سبحانه ، إلى الله سبحانه !!

والنقدیر : كذلك حقاً علينا إنباء المؤمنين .. فلنُنَجِّهم إذن !!
فسبحانه من رب كريم ، يُفِيض على المؤمنين من عباده مالا يفيض الأب
البرُّ الرحيم على صفاره ، من حذبه ، وعطفه ، وتبسطه معهم ، وتدليله لهم . ا

الآيات : (١٠٤ - ١٠٧)

« قُلْ بِأَيْهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنِ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١٠٤) وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٥) وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَالًا يَنْفَعَكَ وَلَا يَضُرَّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ (١٠٦) وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » (١٠٧)

التفسير :

* قوله تعالى : « قُلْ بِأَيْهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنِ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » .

المراد بالناس هنا هم المشركون ، الذين لم يستجيبوا للرسول ، وأمسكوا بما هم عليه من شرك وضلال .. وجواب الشرط هنا جاء على غير ما يقتضيه السياق ..

فالشرط وهو قوله تعالى : « إن كنتم في شك من ديني » مطلوبه أن يكون الجواب على هذا النحو .. فلا تدخلوا في هذا الدين .. أو : فأنتم وشأنكم .. ولكن الجواب الذي جاء به القرآن الكريم ، هو الجواب الذي لا يبيء إلا من الحكيم المليم .. رب العالمين .. هكذا : « فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله » .. وفي هذا الجواب تنكشف أمور :

فأولاً : أن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - متمسك بهذا الدين ، الذي يشك فيه هؤلاء المشركون ، وأن شكوكهم لا تثير في نفسه أي ريب في هذا الحق الذي بين يديه .. وفي هذا ما ينبئ عن ثقة النبي ، وبقائه ، بهذا الدين الذي يؤمن به ، ويدعو إليه .

وثانياً : أن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - لن يتحول عن هذا الدين ، إلى الدين الذي عليه هؤلاء المشركون ، ولن يعبد تلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله ..

وثالثاً : أن هذه الآلهة التي يعبدونها هي الضلال .. ولا يعبدوها إلا الضالون ، ولا يمسك بها إلا المبطون .. وأن آلهتهم تلك لا تملك لهم ضرراً ، وأنهم لو تركوها ، ونفضوا أيديهم منها ، فلن تضرهم شيئاً .. أما الله سبحانه وتعالى ، الذي يعبد « محمد » ويدعو إلى عبادته ، فهو الذي يملك الضرر لهم .. إنه هو الذي يتوفاهم ، ويتولى حسابهم وجزاءهم على ما كان منهم من كفر وضلال .

رابعاً : أنه - صلوات الله وسلامه عليه - متبّع لما أمر به ، وهو أن يكون

من المؤمنين .. فهو من المؤمنين ، لأنه مؤمن بهذا الدين الذى أمر أن يدين به ، وهم غير مؤمنين ، لأنهم لا يدينون بدين الله ..
 * قوله تعالى : « وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين » .

« الواو » هنا فى قوله تعالى : « وأن أقم وجهك » هى واو العطف ، على تقدير أن الخبر قبلها وهو قوله تعالى : « وأمرت أن أكون من المؤمنين » هو فى معنى الأمر ، أى تلقيت هذا الأمر ، بأن قيل لى : كن من المؤمنين ، « وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ، ولا تكونن من المشركين » فجعل قول الله سبحانه وتعالى له - صلوات الله وسلامه عليه - أمراً لازماً لا انفكاك له منه ، وهذا أبلغ فى الدلالة على الامتثال والطاعة والولاء ..

وإقامة الوجه على الأمر : فى قوله تعالى : « وأن أقم وجهك للدين حنيفاً » كناية عن الاشتغال به وحده ، دون اللفات إلى سواء .. ومنه قوله تعالى : « يَحُلْ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ » (٩ : يوسف) .. وذلك أن الوجه إذ يستقيم على طريق ، فإنه لا يلتفت إلى طرق أخرى .. وإقامة الوجه على الدين : توجيه الوجه إليه كله ، دون أن يخطف خطفة بعصر إلى غيره ..

والحنيف : هو المائل عن طريق إلى طريق .. والمستقيم على دين الله ، قد مال باستقامته تلك عن كل طريق ، وأخذ طريق الله طريقاً ..

وفى التعبير بلفظ « الحنيف » بمعنى المائل عن الضلال إلى الحق ، إشارة إلى أن أكثر الطرق هى طرق الضلال ، وأكثر الناس هم الضالون ، القائمون على هذه الطرق .. وخروج إنسان من الناس عن هذه الطرق ، وميله عن الجماعات التى تسلكها ، هو أمر يحتاج إلى مكابدة وعناء ، كما أنه أمر مُلَفَّت للنظر ، جدير بالتنويه .. فهو أشبه بالخروج على الإجماع !

— وفى قوله تعالى : « ولا تكونن من المشركين » تعريض بالمشركين ،

وتهديد لهم ، إذ كانوا على أمرٍ محظورٍ منهى عنه ، يتعرض مقترفه للنقمة والبلاء ..

* قوله تعالى : « ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا بضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين » هو تعريض أيضاً بالمشركين ، وتهديد لهم ، وأنهم يعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم ، وأنهم بهذا قد ظلموا أنفسهم ، وباعوها في سوق الضلال ، بهذا النقذ الزائف ، الذى لا قيمة له إذا عرض في سوق الحق !

وفي خطاب النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذا النهي ، تغليظ لشناعة المنهى عنه ، وتهويل للخطر الذى يهدد الناس منه ، وأن على كل إنسان أن يوقظ وجوده كله ، حتى لا يقع في هذا المحذور أو يذنب منه .. وكفى أن يكون المنهى عنه هو الشرك بالله ، وكفى أن ينبّه النبي الكريم إلى هذا الخطر ، وهو أعلم الناس به ، وأبعدهم عنه .

* قوله تعالى : « وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم » .

إن الذى يعبد المشركون من آلهة ، هو سراب خادع ، وهم باطل .. إنها لا تملك ضراً ولا نفعاً .. وإن الذى يملك الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى وحده ، لا شريك له في هذا الوجود ، ولا فيما يجرى على هذا الوجود من أمور فإذا مس الإنسان ضرٌّ - أى ضر - فلا يكشف هذا الضر عنه إلا الله .. وإن أصاب الإنسان خيرٌ - أى خير - فهو بما أراد الله ، وقدره ، وأجراه له .. لا يستطيع أحد في هذا الوجود أن يردّه ، أو ينقص منه ، أو يؤخر وقته المقدور في علم الله ..

وفي توجيه الخطاب إلى النبي بهذا الحكم الذى قضى الله به في عباده ، ما يشعر بأن النبي - وهو من هو عند الله ، قرباً وحباً - خاضع لهذا للقضاء ..

فما يصيبه من خير هو من عند الله .. إنه لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً .. فكيف بمن هم ليسوا على هذه المنزلة عند الله ، من قرب وحب ؟

— وفى قوله تعالى : « وهو الغفور الرحيم » إشارة إلى أن المغفرة والرحمة من الله لعباده ، هى شأنه فى خلقه .. حتى ما يقع بهم من مكروه وضرر ، هو محفوف بالمغفرة ، محمول بيد الرحمة .. وحتى ما يلقى المشركون والضالون من نعمة الله وعذابه ، هو واقع تحت رحمة الله بهم ومغفرته لهم ، ولولا ذلك لما تدهسوا نفساً واحداً فى هذه الدنيا .. ! كما يقول سبحانه : « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم مترك عليها من دابة » (٦١ : النحل) .

الآيتان : (١٠٨ — ١٠٩)

« قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْخُلُقُ مِنْ رَبِّكُمْ قَمَنِ أَهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدَى لِنَفْسِهِ * وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (١٠٨) وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ إِلَيْكَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْخَارِجِينَ » (١٠٩)

التفسير :

بهاتين الآيتين تختتم السورة الكريمة ، فيجىء ختامها متلاقياً مع بدئها ، ويكون ما بين البدء والختام ، عرضاً شارحاً لمضمون البدء والختام !
فقد بدأت السورة هكذا : « آر * تلك آيات الكتاب الحكيم * أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدّم صدق عبد ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين » .. وفى هذا البدء إعلان عن هذا الكتاب الحكيم الذى بُعث به النبىء الكريم إلى الناس ، يدعوهم إلى الإيمان بالله ، وينذرهم بمقابه ، ويبشرهم برحمته ورضوانه ، فمعجبوا أن يكون ذلك الكتاب السماوى فى يد رجلٍ منهم ، وقال الكافرون تلك لقوله المنكرة : « إن هذا لساحر مبين » .

ثم تأخذ السورة بعد ذلك في عرض قدرة الله ، وما أبدع وصور في هذا الوجود ، وفيما يقع لنظر الناظرين فيه من دلائل وجود الله ، وعلمه ، وحكمته .. فأخذ بعض الناس بحظهم من النظر السليم فآمنوا ، وزاغت أبصار كثير منهم ، فكفروا .. ثم تعرض السورة بعضاً من مشاهد القيامة ، وما يلقى الكافرون المكذبون من بلاء وعذاب ، وما يقال المؤمنون من نعم ورضوان .. ثم تعود فتتقل الناس من مشاهد القيامة إلى هذه الدنيا التي هم فيها ، وتعرض لأبصارهم ما أخذ الله به الظالمين ، من القرون الماضية ، من بأسه ونقمته ، على حين طاق المؤمنين من هذا البأس وتلك النعمة ، وأولاهم عزاً ونصراً ..

ثم تختتم السورة بهاتين الآيتين ، بهذا الإعلان العام ، الذي بدأت به ، فصل منه ما انقطع : « قل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم » وهو هذا الكتاب الحكيم ، الذي جاءكم من ربكم : « فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه » إذ ارتاد الخير لها ، وغرس في مفارس الخير ، وهو الذي يجنى ثمر هذا الخير ، ويضمه إلى يده ، لا يباله غيره .. « ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها » ، إذ عى عن طريق الحق ، وركب مركب الضلال ، فإذا ورد موارد الهلاك ، فلا يلومَنَّ إلا نفسه .. « وما أنا عليكم بوكيل » .. إذ ليس الرسول وكيلاً عنهم ، يعمل لهم ، كما يعمل الوكيل لمن وكله عنه . . فليس أحد مغنياً عن أحد ، ولا أحد موكلاً عن أحد ، بل هي المسؤولية الذاتية ، يحملها كل إنسان عن نفسه .. إذ كان للإنسان وجوده ، وكانت له ذاتيته وشخصيته ، وبهذا فلا يصح أن يضع إنسان نفسه تحت وصاية أحد ، أو يعنى نفسه من العمل ، بإقامة وكيل عنه ، لأن هذا الوكيل الذي يريد أن يقيمه ، هو نفسه مطالب بالعمل لنفسه ، وبتحصيل الخير لها .. حتى ولو كان رسول الله نفسه ..

وفي هذا تكريم للإنسان ، وتصحيح لوجوده ، وتسليم بحقه الكامل في

هذا الوجود ، وأن عليه أن ينظر إلى نفسه وحده ، وأن يأخذ لها بمحظها من سعيه وعمله .. إنه إنسان رشيدٌ عاقل ، فكيف يقبل هو ، أو يقبل منه أن يُحِلَّ نفسه من إنسانيته ، وعقله ، ورشده ، ليكون طفلاً قاصراً ، يفكر له غيره ، ويعمل له سواه ؟ ذلك حساب مغلوط لا يقبل منه أبداً ، ولو قبله هو على نفسه .. !

— وفى قوله تعالى : « وما أنا عليكم بوكيل » ، وفى تعديده اسم المفعول : « وكيل » الذى هو بمعنى موكل بحرف الاستملاء « على » بدلا من حرف المجاوزة « عن » — فى هذا ما يُشعر بأن النبى الكريم — وهو من هو فى مقامه الرفيع فوق الناس جميعاً — ليس له أن يكون وكيلاً عن أحد من الناس ، وإنما كل إنسان له وعليه مسؤوليته الكاملة ، يحملها وحده ..

وهذا — كما قلنا — تشریف للإنسان ، وتكريم له .. وأن كل إنسان جدير به أن يأخذ مكانه فى الناس ، وأن يعمل ما وسعه العمل ، ليبلغ المكان الذى يستطيعه بعمله واجتهاده .. فالطريق أمامه مفتوح ، لا يقف فى سبيله أحد .. !

* قوله تعالى : « واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين » .. فذلك هو الرسول الإنسان .. إنه يحمل مسؤوليته كاملة .. فيتبع ما يوحى إليه من ربه ، ويستقيم عليه .. إن ذلك هو ميدانه الذى يعمل فيه ، ويدعو الناس إلى العمل فيه معه .. فن استجاب له ، قبله ، وضمه إليه ، ومن أبى فما على الرسول إلا البلاغ ، وليصبر الرسول حتى يحكم الله بما قضى به فى عبادته ، وهو خير الحاكمين .. لا يحكم إلا بالعدل ، ولا يقضى إلا بالحق ، فيجزى المحسنين بإحسانهم ، ويأخذ للذنبين بذنوبهم ، إن شاء ، أو يعفو عنهم .. !

١١ - سورة هود

نزولها : مكية . . بإجماع . .

عدد آياتها : مائة وثلاث وعشرون آية .

عدد كلماتها : ألف وتسعمائة وإحدى عشرة كلمة .

عدد حروفها : سبعة آلاف وستمائة وخمسة أحرف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٥)

* « أَلَمْ يَكُنْ أَوْحَىٰ إِلَىٰ نَاثَانَ أَنْ يُبَيِّنْ لَكَ آيَاتِي ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (١) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (٢) وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِيَ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (٣) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤) أَلَا إِنَّهُمْ يَنْفَخُونَ صُودُورَهُمْ لِيَسْتَكْخِفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْفِشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُبْسِرُونَ وَمَا يُمْلَكُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » (٥)

التفسير : تبدأ هذه السورة الكريمة بما بدأت به السورة التي قبلها ، سورة

« يونس » بذكر الكتاب الحكيم ، الذي أوحى إلى الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه . . فهي تصف الكتاب بالحكمة ، « كتاب أحكمت آياته » وقد وصفته السورة التي قبلها بأنه كتاب حكيم : « تلك آيات الكتاب الحكيم » ثم تعطيه وصفاً آخر ، هو أن الحكمة التي اشتمل عليها ، لم تكن حكمةً مجلّةً مغلفةً ،

بل هى حكمة مفصلة ، واضحة مشرقة ، تفالما أفهام للناس جميعاً ، وبشارك فيها الحكماء وغير الحكماء ، لأن الذى أحكمها هو الذى فصلها .. فهو « حكيم » يملك الحكمة كلها .. « خير » يضع كل شىء موضعه ..

— وفى قوله تعالى : « آزر » إشارة إلى أن هذه للكلمة ، فى حروفها الثلاثة ، الألف ، واللام ، والراء .. هى الكتاب كله ، وهى الحكمة كلها .. ولكنها غير مدركة لأفهام البشر ، فهى مجمل المجمل من الحكمة ، وعلم مجملها ومفصلها عند « الحكيم » وحده ، وهو الحق سبحانه وتعالى .

— وفى قوله تعالى : « أحكمت آياته » هو تفصيل مجمل لهذه الحكمة الجملة « فى آزر » .

— وفى قوله تعالى : « ثم فصلت من لدن حكيم خير » هو تفصيل لمجمل هذه الحكمة الجملة ، وقد فصلها حكيم خير .

* وقوله تعالى : « ألا تعبدوا إلا الله إننى لكم منه نذير وبشير » هو من تفصيل هذه الحكمة التى حملها هكذا الكتاب الحكيم ، واشتمل عليها ..

فالدعوة إلى الإيمان بالله ، وإخلاص العبادة له وحده ، والتحذير من عقاب الله ، والتبشير بثوابه — هى مضمون هذا الكتاب الحكيم ، ومحتواه ! .
والضمير فى « منه » يعود إلى الله سبحانه وتعالى : « ألا تعبدوا إلا الله .
إننى لكم منه » أى من الله ، « نذير وبشير » ..

* قوله تعالى : « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى

أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ كَبِيرٍ ..

هو ممطوف على قوله تعالى : « أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ » .. و « تولّوا » مضارع
أصله تتولّوا ، غُذِفَتْ إحدى اللّاهين تخفيفاً ، أى إن الذى أدعوكم إليه بهذا
الكتاب الحكيم ، هو : « أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ » .. « وأن استغفروا ربكم ثم
توبوا إليه » .. استغفروه مما يقع منكم من معاصي ، ثم توبوا إليه مما تركتكم
من آثام ..

وفي العطف « ثم » إشارة إلى أن الاستغفار مطلوب دائماً من كل مؤمن
إذ كان الإنسان في معرض الزلل والانحراف ، وهو يعالج شئون الحياة ..
أما التوبة فهي رجوع الى الله بعد أن يبعد الإنسان كثيراً عنه ، بارتكاب منكر
من المنكرات .. فالتوبة يكون الإنسان فيها في مواجهة موقف محدد ، يراجع
فيه الإنسان نفسه ، فيرجع إلى ربه من قريب ، قبل أن تشطّ به الطريق ، ويبعد
عن ربه .. أما الاستغفار فهو دعاء متصل بين الإنسان وربه ، وهذا يعنى أن
الإنسان وإن اجتهد في الطاعة ، وأخلص في العبادة ، وبالع في تحرّى الاستقامة
لا يسلم أبداً من أن تقع منه هفوات وزلات .. وإذن فهو على شعور بالنقص دائماً ،
وفي مداومة الاستغفار ، التجاء إلى الله أن يطهره ، وأن يحو ما علق به
من ذنوب !

— وفي قوله تعالى : « يَتَمَتَّعُ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى » بيان لثمرة
الإيمان بالله ، ودوام الاتصال بالاستغفار والتوبة ، ففي ذلك ضمان لسلامة
الإنسان ، وإمساك به على طريق الحق والخير ، فيكون بذلك محفوفاً برحمة الله ،
مستوجباً لرضاه ، قرير العين ، مطمئن القلب ، بالاستقلال بظله ، فيعيش عمره

للقُدورِ له في هذه الدنيا ، سعيداً هاتئنا ، يحنى أطيب الثمرات ، لِمَا غرس ، من خير ، وما قدم من إحسان . . فهو بهذا مُمتّعٌ متاعاً حسناً

والضمير في قوله تعالى : « فَضْلَهُ » . . يعود إلى الله سبحانه وتعالى ، ويكون معناه : أن الله سبحانه وتعالى يجرى أهل الفضل والإحسان ، فضلاً من فضله وإحساناً من إحسانه . . كذلك يمكن أن يعود هذا الضمير إلى الإنسان ، صاحب هذا الفضل ، بمعنى أنه سيجد فضله الذي قدمه حاضراً بين يديه ، قد ادخره الله سبحانه وتعالى له ، وبارك عليه ، وثمره ، ونماء له .

— وفي قوله تعالى : « وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ » دعوة للمعاندِين وللسَّادِرِينَ في غَيْبِهِمْ وضلالهم ، أن يستمعوا إلى الرسول ، وأن يستجيبوا له ، وإلا فهم في مواجهة بلاء ، وعذاب ، يوم القيامة . .

وفي خوف النبي عليهم من عذاب هذا اليوم ما يُشعر بحرص النبي على هدايتهم ، وإشفاقه عليهم ، من هذا المصير للشوم الذي هم صائرون إليه . . « فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ »

وفي وصف اليوم بأنه « كبير » إشارة إلى ما فيه من أهوال يُقال ، وأن كل لحظة ، فيه لتقلها على النفس ، تعدل أياماً وسنين . . هكذا لحظات الشدائد والحن ، تمر ثقيلة بطيئة ، بحسبها الذين يعيشونها دهرًا طويلاً . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إِنْ هَؤُلَاءِ يَمْحَبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا » (٢٧ : الإنسان) .

* قوله تعالى : « أَلَا إِنَّهُمْ يَمُنُّونَ بِمَا هُمْ لَيْسَتْ خَفَوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَفْشِقُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » .

يثنون صدورهم : أى يطبقونها ، ويطوونها على ما بداخلها من شر ، وزور ، وبهتان ..

يستغشون ثيابهم : أى يلبسونها ، ويتخذونها غشاء لهم ..
« ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه » .. هذا تقرير لواقع المشركين وأصحاب الضلالات ، مع أنفسهم ، إذ لما فى صدورهم من منكرات الأمور ، وعوارها ، يحاولون جاهدين أن يُخفوا هذا المنكر الذى ضمت عليه صدورهم ، ويداروا هذا العوار الذى إن ظهر للناس فاحت منه ريح خبيثة ، تفضحهم وتخزيهم بين الناس .. فهم أبدأ على حذر وحرص ، من أن يطلع أحد على هذا للفعل الفاضح الذى اتخذوا له من صدورهم مسرحاً يتحرك عليه ، ويعيش فيه .. فالأسلوب هنا خبرى ، يقرر حقيقة واقعة ، وهى أن هؤلاء أصحاب منكرات ، يَطوون عليها صدورهم حتى لا يطلع عليها أحد ، وقد بلغ بهم سوء ظنهم بالله ، وجهلهم بما له من صفات الكمال ، أنهم يظنون بهذا الفعل أنهم يحولون بين الله تعالى ، وبين أن يعلم ما هم عليه من منكر ..

— وفى قوله تعالى : « ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يملكون » هورْدٌ على سوء فهمهم لِكَلِمَاتِ الله ، وجهلهم بنفوذ علمه وسلطانه إلى كل ذرة فى هذا الوجود .. وأنهم مقهورون تحت سلطان هذا العلم ، لن يستطيعوا أن يُخفوا منه شيئاً ، ولو مزجوه بلحمهم وخلطوه بدمهم .. فهم حين يستغشون ثيابهم ليستروا بها عوراتهم ، لا يسترونها عن الله ، كما لا يسترون عنه ، ما أطبقوا عليه صدورهم من عورات ومنكرات : « إنه عليم بذات الصدور » أى بما فى داخلها ، وما أطبقت عليه ، فكيف بالصدور نفسها ؟ وذات الصدور ، حقيقتها .. وعلم الله سبحانه وتعالى بها ، هو علم كامل ، إذ هو سبحانه الذى خلقها ، وأودع ما فيها من قوى ، فكيف يدخل عليها شئ ثم يخفى عن الخالق سبحانه ؟ « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » ؟

الآيات : (٦ - ١١)

* « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٦) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (٧) وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ
مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَّا يَوْمَ بَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَكْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٨) وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً
ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ بِكَفُورٍ (٩) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ
ضُرَاءٍ مَسَّاهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (١٠)
إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ » (١١)

التفسير :

مناسبة قوله تعالى : « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » للآيات
التي قبلها ، هي أن الآيات السابقة كشفت عن سوء ظن المشركين والمنافقين
بالله ، وجهلهم بما له من علم ، وقدرة ، وأنه - سبحانه - يعلم سرهم وجهرم ،
ويطلع على ما طؤوا عليه صدورهم من خلال وإلحاد ..

وفي هذه الآية والآية التي بعدها ، يكشف سبحانه وتعالى عن بعض مظاهر
علمه وقدرته ، فيقول سبحانه :

* « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين » ..

والدابة كل مادب على الأرض من كائنات حية .. من الحشرات والهوام .. إلى الإنسان .. واختصاص دواب الأرض بالدكر ، لأنها هي التي تشاركنا الحياة على هذه الأرض ، وهي التي تقع لحواسنا ومدركاتنا . وهي التي تحتاج إلى ما يُمسك عليها حياتها ، من طعام وشراب ، وماوى .. ونحو هذا ..

فكل ما على الأرض من كائنات ، ومنها الإنسان - مكفول له رزقه من الله .. فهو - سبحانه - الذي خلقه ، وهو - سبحانه - الذي يقدر رزقه ، ويسوقه إليه من فضله وكرمه ..

— وفي قوله تعالى : « إلا على الله رزقها » إشارة إلى أن الله - سبحانه - قد أوجب ذلك على نفسه ، حتى لكان كل حي له عند الله - سبحانه - وتعالى - حق يطالب به .. وذلك من كرم الكريم ، ورحمة الرحيم ..

وإذا كان في الناس من يوجب على نفسه ما لا يجب من أفعال الخير ، كما يقول للشاعر :

على مكثريهم رزق من يعترهم
وعند المقلين السباحة والبدل

— نقول إذا كان في الناس من يوجب على نفسه ما لا يجب ، من فضل وإحسان ، فكيف برب الناس ، ملك الناس ، إله الناس .. من لا ينفذ خزائنه ، ولا تنقص بكثرة العطاء نعمه ؟ وكيف بمن خلق هذه الأحياء .. ألا يضمن حياتها ، ويمسك وجودها ؟ إن الخلق لا تظهر حكمته ، ولا تتجلى آثاره ، إلا إذا قام معه ما يضمن بقاءه ، ويحفظ الحياة التي أودعها الخالق فيه ، وإلا كانت عملية الخلق عبثاً ، يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه ..

وفي قوله تعالى : « ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين » إشارة إلى تمكن علم الله ، وإحاطته بالوجودات ، وأنه يعلمها علم تفصيل لا علم إجمال وحسب ، فيعلم الكائنات ، فرداً فرداً ، مستقرها في أصلاب آبائها ، ويعلم مستودعها في أرحام أمهاتها .. فهي قبل أن تكون كائناً في هذا الوجود ، ودابة من دواب هذه الأرض ، كان علم الله قائماً عليها ، وعنايته موكلةً بها ، حتى إذا أودعها رحم الأم ظهر الأرض ، كان على الله رزقها وكفالتها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع » (٩٨ : الأنعام) .

* قوله تعالى : « وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليلولكم أيكم أحسن عملاً ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين » .

هو استمرار أيضاً لبعض مظاهر قدرة الله .. فهو - سبحانه - الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام .

وقد أشرنا من قبل إلى أن هذا الزمن الذي خلقت فيه السموات والأرض ، إنما هو الوعاء الزمني ، الذي يتم فيه خلق هذين الكائنين واستواء خلقهما ، ونضجه ، شأنهما في هذا شأن أى مخلوق ..

فكما يتم خلق الجنين الإنساني - مثلاً - في تسعة أشهر ، تم خلق السموات والأرض في ستة أيام .. فالسموات والأرض أشبه بالكائنات الحية في الخلق ، كان لما عند الله سبحانه أجل استوفيا فيه خلقهما .

أما القول بأن الله سبحانه قد شغل بمخلق السموات والأرض ستة أيام ، ثم استراح في اليوم السابع ، فهو مما تحدثت به التوراة التي عبث بها بنو إسرائيل ..

وقوله تعالى : « وكان عرشه على الماء » إشارة إلى أن خلق السموات والأرض جاء متأخراً عن خلق الماء

وهذا ما ينبغى أن نقف عنده ، ولا نسأل عما وراءه ، فذلك مما لا ندركه منذر كائناتنا ، وهو مما ينبغى أن نؤمن به إيماناً تسليماً وتصديقاً ، دون أن نبحت أو نسأل عن العرش ما هو ؟ وأين هو ؟ فالسؤال عن مثل هذا مَضَلَّة ، والبحث فيه عبث . . والله سبحانه وتعالى يقول : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » .
(٨٥ : الإسراء)

وقوله تعالى : « ليلولكم أيتكم أحسنُ عملاً » . . الابتلاء الاختيار ، ولام التعميل متعلقة بقوله تعالى : « خلق السموات والأرض » ، أى وخلقكم أيها الناس وجعلكم خلائف فى الأرض ، ومكَّن لكم فيها بما أودع فيكم من عقل ، وما سخر لكم من مخلوقات ، ليتبين من ذلك كيف تعملون ، وكيف تكون خلائفكم فيما استخلفكم الله فيه . . ولولا هذا ما كان لكم وجود ، ولا كان منكم هذا الذى أنتم عليه ، من إيمان وكفر ، وهدى وضلال . .

وفى قصر الابتلاء والمفاضلة فيما ابتلوا فيه ، على الأعمال الحسنة - إشارة إلى ما يجب أن يكون من الناس ، وهو العمل فى ميدان الإحسان وحده ، والتنافس بينهم فى هذا المجال . . فى ذلك ينبغى أن يتنافس المتنافسون .

— وفى قوله تعالى : « ولئن قلت لئنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولنَّ الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين » إشارة إلى ما كشف عنه هذا الابتلاء والامتحان . . فقد كشف عن بعض نفوس خبيثة ، وعقول فاسدة ، وقلوب مريضة ، لم تعرف إلى الله ، ولم تهتد إليه ، ولم تستمع لدعاة الداعين إلى الإيمان بالله ، وباليوم الآخر . . فإذا استمعوا إلى شيء من كلام الله ، يحسدتهم بأنهم مبعوثون بعد موتهم ، أنسكروا هذا القول ، وقالوا : « إن هذا إلا سحر مبين » . .

يقولون ذلك على القطع والتوكيد ، حتى لكان لهم عليه برهاناً مبيناً ، أو حجة بالغة .

« قوله تعالى . « ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما ينجسُهُ؟ ألا يومَ يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون . »
 الأمة : الجماعة من الناس ، على مشرب واحد . . فهم قطعة من المجتمع الإنساني .

والأمة : القطعة من الزمن ، كما في قوله تعالى : « واذكر بعد أمة » (٤٥ : يوسف) .

والأمة : الحال المقطعة من أحوال الناس ، كما في قوله سبحانه : « إنا وجدنا آباءنا على أمة » (٢٢ : الزخرف) أى على حال .

يحبسه : يؤخره . . وحق بهم : أى أحاط بهم ، واشتمل عليهم .
 وهذا أيضاً مما تكشف عنه الابتلاء الذى ابتلى به الناس ، إذ خلقهم الله وأقامهم على هذه الأرض . . فقد كان فى الناس من كذبوا بآيات الله ورسل الله ، واليوم الآخر . . وكان منهم من بالغ فى هذا التكذيب ، وبلغ الغاية فى السفاهة والحقق . . فهم إذا أنذروا بالعذاب يوم القيامة قالوا : متى هو ؟ وإذا أنذروا بالعذاب والهلاك فى الدنيا قالوا : ما يحبسهُ؟ يقولون ذلك فى تحدة وعناد ، وإصرار على الكفر والتكذيب ، بهذا اللوعيد الذى توعدهم الله به . . ولو عقلوا ما استعجلوا هذا البلاء ، ولأخذوا أنفسهم بما ينجيهم منه .

وقد رد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله : « ألا يومَ يأتيهم ليس مصروفاً عنهم » أى أنه لو وقع بهم هذا العذاب فلن يُدفع عنهم ، ولن يكون لهم فيه إلا البلاء والهلاك . . فما بالهم — قاتلهم الله — يستعجلون ما فيه دمارهم وهلاكهم ؟

* قوله تعالى: « ولئن أذقنا الإنسانَ منا رحمةً ثم نزعناها منه إنه ليكفور » ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح نخور .

هو عرض كاشف لحال الإنسان ، وموقفه من نعم الله ونعمه . .

فهو إذا أذاقه الله سبحانه وتعالى طعمَ نعمة من نعمه ، وذلك من رحمة الله به ، وإحسانه إليه — سَكَنَ إليها واطمأن بها ، وشغله الاستمتاع بها عن ذكر الله ، بل وعن الإيمان بالله . . ١

فإذا نزع الله سبحانه وتعالى منه هذه النعمة — وذلك بسبب ما كان منه من انحراف عن الله ، ليـكون له من ذلك نخسة تذكره بالله — إذا فعل الله سبحانه وتعالى ذلك به ، يئس من رحمة الله ، وكفر به وبآلائه ، ولم يعد يذكر شيئاً مما كان الله عليه من فضل . . فإذا عاد الله بفضله عليه ، وأذاقه من رحمته ، لم يذكر الله ، وإنما يذكر نفسه ، وبشغل عن الله بالفرحة ، بزوال هذا البلاء الذي كان فيه ، ويستعمل على الناس تبعاً ونحراً .

وفي التعبير عن النعم بالرحمة ، إشارة إلى أنها من فيض رحمة الله على عباده . .

وفي التعبير عن زوال النعمة بالنزع ، إشارة إلى أن هذه النعمة كانت ثوباً ستر الله به من أنعم عليه بها ، فلما لم يؤد ما لهذه النعمة من واجب الشكر لله عليها ، واتخذ منها سلاحاً يحارب به الله ، ومطيةً يمتطيها إلى تخلى حدوده — انزع الله هذا الثوب الذي كان يستره به ، وأخذ به قوله سبحانه : « ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (٥٣ : الأنفال) .

* وقوله تعالى : « إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير » — هو استثناء من هذا الحكم العام الواقع على الإنسان في جنسه كله ،

وهو أنه إذا أنعم الله عليه بطر ، واستكبر ، وكفر .. وإن مسته ضراء ، جزع ويئس ، وازداد كفرًا ، وإن عادت عليه النعمة ، عاد سيرته الأولى معها .. كفرانًا وطفیانًا .. هذا هو الشأن الغالب في الناس .. « إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات » فإنهم يستقبلون نعم الله بالحمد والشكر ، ويتقبلون امتحان الله لهم حين يمسهم بضر — بالتسليم والصبر .. « أولئك لهم مغفرة وأجر كبير » .. لهم مغفرة لذنوبهم بما صبروا على المكروه ، ولهم أجر عظيم على ما كانوا فيه من طاعات وأعمال صالحة ، مع هذه النعم التي أنعمها الله عليهم .

الآيات : (١٢ — ١٦)

* « فَلَمَّا لَكَ تَارِكٌ بِمَعْصَىٰ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَصَافٍ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١٢) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَفْطَيْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٣) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَهْلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٤) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْنِهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (١٦)

التفسير :

* قوله تعالى : « فَلَمَّا لَكَ تَارِكٌ بِمَعْصَىٰ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَصَافٍ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ .. إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة ، التي استفتحت بها
السورة الكريمة ، قد ذكرت القرآن الكريم ، وأنه كتاب أحكمت آياته ، ثم
فصلت من لدن حكيم خبير ، وأنه مع ما في هذا الكتاب من علو ، وإشراق ،
فقد مكر المشركون به ، وجعلوا يكيّدون له ، ويسخرون من النبي الكريم
الذي يدعوم به إلى الله ، ويقولون عن هذا القرآن : إنه سحر ، وعن النبي :
إنه ساحر ، وشاعر ، ومجنون — فناسب أن يذكر بعد هذا ما كان يجد النبي
— صلوات الله وسلامه عليه — في صدره من ضيق وحرّج ، من بهت قومه له ،
وسخريتهم به ، وخلافهم عليه .. فجاء قوله تعالى : « فلعلك تارك بعض ما يوحي
إليك وضائق به صدرك » — جاء كاشفاً للنبي عن تلك الحال التي يعانيها ،
ويجد من آثارها في نفسه ، همّاً وقلقاً ، واستغلا من مواجهة قومه بما يكرهون
من عيب آلتهم ، وتسفيه أحلامهم ، ووعيدهم بالعذاب المون في الآخرة ..
كقوله تعالى : « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون »
(٩٨ : الأنبياء) ، وكقوله سبحانه : « وذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ وَمَهْلُكِهِمْ
قَلِيلًا . إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا . وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا » (١٠ - ١٣ :
الزمل) فكان النبي — صلوات الله وسلامه عليه — يجد حرّجاً من أن
يلقى قومه بمثل هذه الحرب السافرة ، التي تزيد من حنقهم عليه ، وعداوتهم له ،
وقطع ما بينه وبينهم من أواصر المودة والقربى .. إنه — صلوات الله وسلامه
عليه — حريص على امتثال أمر ربه ، بتبليغ ما أنزل إليه من كتابه ، ثم هو حريص
على أن يشدّ قومه إليه ، وألا يدع حبال القربى تتقطع بينهم وبينه ..! فكان
من هذا وذاك في ضيق وحرّج !

— وفي قوله تعالى « فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك
أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك .. إنما أنت نذير والله على

كل شيء وكيل - في هذا عزاء للنبي ، وتسرية له ، وتثبيت لفؤاده على طريق دعوته ..

ونرك النبي لبعض ما يوحى إليه ، هو إمساكه دون مواجهة للمشركين به ، وذلك فيما يسوؤهم في آلتهم ، أو في أنفسهم ، أو فيهما معا ..

أما ما يضيق به صدر النبي فهو ما يرمونه به من كذب ، وما يقترحون عليه من مقترحات ، بأن يأتيهم بآيات مادية ، تُجابه حواسهم .. كأن يُنزّل عليه كنز ، أو يحيى معه ملك من السماء ، يشهد له بأن الكتاب الذي معه ، هو من عند الله - وقد جاء قوله تعالى : « إنما أنت نذيرٌ والله على كل شيء وكيل » ردًا على المشركين ، وعلى مقترحاتهم التي يقترحونها ، وأن الرسول الذي جاءهم ، إنما رسالته فيهم هو أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه ، وينذر الذين لا يؤمنون بالله ، ولا برسوله ، ولا باليوم الآخر .. « والله على كل شيء وكيل » أى قائم على كل شيء .. لا يملك أحد معه شيئًا .. فليس للنبي أن يغير أو يبدل فيما أمره الله بتبليغه إلى الناس ، ولو كان فيه ما يسفه أحلامهم ، ويكشف ضلالهم .

* قوله تعالى : « أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو .. قل أنتم مسلمون » .

هو حكاية لمقولة من مقولات المشركين في القرآن الكريم ، مما يضيق به صدر النبي ، ويألم منه .. وهو قولهم إن هذا القرآن حديث افتراء محمد على الله ، ونسبه إليه ، وما هو إلا من أساطير الأولين ، اكتبها ، فهى تُنملى عليه بكرة وأصيلًا .

وقد أمر الله سبحانه وتعالى النبي الكريم أن يلقام متحدثًا أن يأتوا « بعشر سور مثله مفتريات » .. أى إذا كان هذا القرآن من مفتريات « محمد »

— وكذبوا وخرسوا — فإن في عالم الافتراء متسعاً لمن شاء أن يتعامل معه ،
ويحمل من معطياته ما يشاء . . فليفتروا عشر سور من مثل هذا القرآن ، في
بيانه امجيز ، وآياته المشرقة ، وفي تعاليمه الحكيمة ، ووصاياه الرشيدة . .
ثم إن لهم أن يستمعينوا بمن يستطيعون الاستماع به ، من أحناء وكهان ،
ومن شعراء وخطباء ، ومن قصاص ومحدثين . . فهذه هي الدنيا كلها ،
وهؤلاء هم أهلها جميعاً ، فليقبلوا وجوه الأرض كلها ، وليجمعوا إليهم أهل
العلم جميعاً . . ثم ليأتوا بعشر سور مثله مفتريات . . فإنهم إن فعلوا —
وهيئات — فقد صحَّ قولهم في القرآن إنه مفترى ، وصَدَّقَ حكيمهم عليه
بأنه من عمل محمَّد ، ولا نسبة له إلى الله . .

أما إن عجزوا ، بعد أن يجهدوا جهدهم ، وَيَبْشُرُوا بلاءهم ، ويدعوا من
استطاعوا ، فليحكمواهم على أنفسهم بأنهم هم المفترون ، وأنهم هم الكاذبون ،
فيما قالوه في القرآن الكريم . . وليعلموا أن هذا القرآن إنما أنزل بعلم الله ،
ومن عند الله . . فهل يرجعون بعد هذا عن غيِّهم وضلالهم ، وَيُذْعِنُونَ
للحق الذي فضح نوره ما قد علا وجوههم من خزي وذلة ، بين يدي هذا
الامتحان الذي خروا فيه صَرَعى لأول جولة ، في ميدان التحدّي ؟

والضمير في قوله تعالى « فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ » يعود إلى من يدعوم
المشركون ، من الأعوان والأنصار ، ويستمعينون بهم في افتراء عشر سور
من مثل هذا القرآن . . وفي هذا إشارة إلى أن اشركين أنفسهم لا يستطيعون
أن يَرِدُوا هذا المورد ، ولا أن تحدثهم أنفسهم بالوقوف أمام القرآن الكريم
فقد عرفوه ، وعرفوا علو متنزهه ، وأنه أبعد من أن تَطُوله يد إنسان . .
وإذن ، فهم إذا انجهوا إلى التحدّي فلن يتجهوا إلى أنفسهم ، إذ قد فرغ
حسابهم معها من أول لقاء مع القرآن . . وأنه إذا كان سبيل إلى إلقاء

هذا التحدى ، فليكن بالبحث عن قوة أخرى غيرهم .. فليبحثوا عنها . .
فإن استجابت لهم تلك القوة ، أو القوى ، فليأتوا بما حصلوا عليه منها ،
وليُلقوا به بين يدي القرآن !

— وفي قوله تعالى : « فاعلموا أننا أنزل بعلم الله » إشارة إلى أن القرآن
الكريم نزل مُحْتَمَلًا بعلم الله .. أى يحمل علم الله ، وإذا كان هذا شأنه ،
فكيف تقوم قوة في هذا الوجود ، تتحدى هذا العلم ، وتقف له . .
« قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » (الإسراء : ٨٨) ويمكن أن يحمل
قوله تعالى : « فاعلموا أننا أنزل بعلم الله » على معنى أنه أنزل عن علم من
الله ، وأن ما أوحى به جبريل إلى النبي ، كان بأمر الله سبحانه وبعلمه .

— وفي قوله تعالى : « فهل أنتم مسلمون » تحريض للمشركين على أن
ينتهزوا هذه الفرصة ، وأن يستسلموا للقرآن الكريم ، وأن يعطوه أيديهم
كما يعطى الأسير يده لمن صرعه في ميدان القتال !

* قوله تعالى : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفَّ إليهم أعمالهم فيها
وهم فيها لا يَبْخَسُونَ * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النارُ وحبط ما صنعوا
فيها وباطل ما كانوا يعملون » .

البخس : النقص ، والخسران في الميزان أو السكياال ، وفي كل ما هو
مطلوب أداؤه من حقوق .. حبط ما صنعوا : أى بطل وفسد .

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن المشركين ، وقد أعجزهم العجز عن أن
يثبتوا في هذا الامتحان بين يدي القرآن — لم يكن أمامهم إلا أحد طريقين ..

فإما أن يستسلموا للقرآن ، ويسلموا له ، ويؤمنوا به ، وبالله الذى أنزله ،

وبالرسول الذي أنزل عليه .. وبهذا يدخلون في عداد المؤمنين ، ويعملون عمل المؤمنين للدنيا والآخرة معاً ..

وإما أن يظلوا على ما هم فيه من شرك وضلال ، فيعيشوا لدنياهم ، ويعملوا لها ، غير ملتفتين إلى ما وراء هذه الدنيا ، ولا منتظرين حساباً ولا جزاء .. إنهم إن فعلوا ، فلهم ما أرادوا ، فليعملوا للدنيا ، وليقطعوا من ثمارها ما تنفس أيديهم ، فإن يجرهم الله ثمرة عملهم فيها .. ولن يجعل الله لهم العذاب ، ولن يأخذهم بذنوبهم في هذه الدنيا .. فإذا كان يوم القيامة ، وبُعثوا من القبور ، وسيقوا إلى الحساب والجزاء .. فهناك يرون سوء مصيرهم ، وأنهم قد جاءوا إلى هذا اليوم مُفلسين ، لأنهم لم يعملوا له عملاً .. وإنه « ليس لهم في الآخرة إلا النار » .. أما ما عملوه في الدنيا فهو باطل وقبضُ الريح ، حتى ما كان لهم من أعمال تُحسب من الصالحات في أعمال المؤمنين ، هي أعمال باطلة ، لأنهم لم تستند إلى الإيمان بالله ، ولم تُعمل لحساب الآخرة .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ويوم يُعْرَضُ الذين كفروا على النار أذهبتم طياتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون » (٢٠ : الأحقاف)

وفي الإشارة إلى هؤلاء المشركين بقوله تعالى : « أولئك » مواجهة لهم بهذا الحكم الذي حُكم به عليهم ، وهو حكم يُساقون به إلى النار ، فيجدون من لم يهيأها قبل أن يُفمسوا فيها .. ١

الآيات : (١٧ — ٢٤)

* « أَقَمْنِ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلَوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنْ

الْأَحْزَابِ فَالْفَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ
وَلَسَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١٧) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا
عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٨) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (١٩) أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا
مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَضَاعَفُ
لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (٢٠)
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢١)
لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (٢٢) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (٢٣) * مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ
هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٢٤)

التفسير:

* قوله تعالى : « أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله
كتاب موسى إماماً ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب
فالفار موعده فلا تك في مريبة منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس
لا يؤمنون » .

البينة : الحجة ، والدلائل للوصول إلى ما يتبينه الإنسان من أمور .. ففى
من البيان ، وهو للظهور ، وقد سمي الرسول بينة ، لأنه يبين للناس طريق الحق

والخير .. وفي هذا يقول الله تعالى : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون منافقين حتى تأتيتهم البينة * رسول من الله يتلو صحفا مطهرة » .

المربة : الشك والارتياب .

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، أنها تعرض صورة لأهل الإيمان ، وما في نفوسهم من استعداد لتقبله ، والاستجابة له ، بعد أن عرضت الآيات السابقة صورة لأهل الزيف والضلال ، ومن في قلوبهم مرض ..

والبينة هنا هي الاستبصار الذي يتعرف به الإنسان إلى الحق ، مستهدياً إليه بعقله ، فيتعرف إلى الله ، ويؤمن به ، ولا دلائل معه ، سوى عقله ، الذي ينظر به في هذا الوجود ، فيطلع على أن لهذا الكون وللنظام المسك به ، إلهاً قديراً ، علماً حكماً ..

وكثير من الناس تعرفوا على الله ، وآمنوا به ، عن هذا الطريق ، طريق النظر الشخصي ، المنقطع عن دعوات الأنبياء ، وتوجيهات الرسل .. ففي الإنسان فطرة ، ومعه عقل من شأنهما أن يهدياه إلى الله ، وأن يكشفنا له الطريق إليه ، لو أنه ظل محتفظاً بسلامة فطرته ، حارساً عقله من دوافع الهوى ، ونزغات الشيطان ..

— وفي قوله تعالى : « ويتلوه شاهد منه » — ضميران :

الضمير الأول ، في « يتلوه » وهو يعود إلى البينة ، بمعنى أنها برهان ودليل ، أو بمعنى أنها نور من عند الله ، يضيء القلوب ، ويدير البصائر .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه » (الزمر : ٢٢) ..

ويكون معنى « يتلوه » : أى يضيء بعده ، أى بعد هذا للنور ، أو هذا

البرهان ، أو هذا الدليل - يحىء شاهد يؤكّد صدق هذا البرهان ، ويدّعم هذا الدليل ، ويلقى إلى هذا النور نوراً .. أما هذا للشاهد ، فهو القرآن الكريم ، وما فيه من دلائل الإعجاز التى من شأنها أن تفتح القلوب للإيمان بالله ..
والضمير الثانى ، فى قوله تعالى : « منه » ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ، وقد ذكر سبحانه ، فى قوله تعالى : « أفمن كان على بينة من ربه .. » وللشاهد ، هو القرآن الكريم ، كما قلنا من قبل .

ويكون المعنى على هذا : أيستوى من كان على نورٍ من ربه ، بما أودع الله سبحانه وتعالى ، فيه ، من فطرة سليمة ، فينظر إلى هذا الوجود ببصيرة مبصرة ، وقلب سليم ، حتى يعرف ربه ، ويؤمن به ، مستهدياً إلى هذا الإيمان عن طريق التدبّر والنظر .. ثم يزداد معرفة ، ويزداد إيماناً واطمئناناً ، حين يلتقى برسول الله ، ويستمع إلى كلمات الله ، فيجد منها شاهداً ميّناً يشهد بصدق ما وقع لنظره وما اهتدى إليه بقلبه ، من التعرف على الله والإيمان به - أيستوى من هذا شأنه ومن ختم الله على قلبه وسمعه ، وجعل على بصره غشاوة ، فلم يَهده نظره إلى الإيمان ، إذ كان أعمى ، ولم يستجب لمن يقوده إليه ؟ شتان ما بين النور والظلام ، والحق والباطل ..

— وفى قوله تعالى : « ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة » .

الضمير فى « قبله » يعود إلى الشاهد ، وهو القرآن الكريم ..

والمعنى أن من قبل هذا القرآن كان كتاب موسى ، وكان هذا الكتاب « إماماً » ، أى متقدماً فى الكتب السماوية « ورحمةً » لما حلّ إلى الناس من هدى ونور .. فليس هذا للكتاب الذى جاء به محمدٌ من ربه حَدَثاً لم يقع فى الناس ، بل لقد سبقته كتب جاءت من عند الله .. فكيف يُنكر هؤلاء الضالّون أن يأتى إنسان بكتاب من عند الله ؟ وكيف يقولون هذا القول الذى حكاه القرآن عنهم ، منسكراً متوعداً فقال تعالى : « وما قدّروا الله حقّ قدره إذ قالوا

ما أنزل الله على بشر من شيء .. قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى للناس » (٩١ : الأنعام) .

فإذا لم يكن فى الكتاب الذى جاء به محمد ما يرون فى وجهه أنه من عند الله - عفى عنهم ، وكفراً وعناداً - فليكن لهم فى واقع التاريخ ما يمسك بهم عن المكابرة ، أن يقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء .. فذلك إنكار لواقع محسوس ، حيث هؤلاء الرسل الذين ذكرهم التاريخ ، وحيث هذه الكتب السماوية التى يدين بها ألوف البشر .. وهذه التوراة .. كتاب موسى ، وهؤلاء هم اليهود الذين يدينون بها .. فكيف يسمح لعاقل عاقل أن يقول : ما أنزل الله على بشر من شيء .. ؟

— فى قوله تعالى : « أولئك يؤمنون به » ..

الإشارة هنا بأولئك ، موجهة إلى المذكورين فى قوله تعالى : « أفمن كان على بينة من ربه » .. وقد استخدم القرآن الكريم ، الاسم للوصول « من » بلفظه أولاً ، فأفرد العائد إليه ، ثم استخدمه بمعناه ثانياً ، فجمع العائد إليه .. وفى الأفراد ، والجمع ، إعجاز من إعجاز القرآن ..

ذلك أن الإيمان بالله ، عن طريق الاستدلال العقلى ، وعن النظر فى ملكوت السموات والأرض ، ثم عن الاستماع إلى آيات الله ، وتفهم ما فيها من حق وخبر - هذا الإيمان لا يكون إيماناً حقاً إلا إذا كان عن معاناة ذاتية ، ونظر شخصى .. بحيث يرى الإنسان مواقع الهدى بنفسه ، ويتبين وجه الحق بعقله .. وهنا يفتح قلبه للإيمان ، ويُنزله منزلاً مطمئناً فيه ، لأن إيمانه حينئذ قد جاء إليه عن طريق نظره ، وإدراكه ، واستدلالة ، لا عن تلقين ، أو محاكاة ..

هذا هو الموقف الذى ينبغى أن يأخذه الإنسان فى طريق التعرف على الله والإيمان به .. إنه يبدو وكأنه يقف وحده ، لا ينظر إلى غيره مقلداً ، أو متابعاً ..

ولكن الواقع أن أعداداً كثيرة من الناس تقف مثل هذا الموقف ، تتهدى إلى الله بنظرها ، وتتعرف إليه بعقلها ، وتؤمن به بقلها .. فهم إذ جاءوا إلى الإيمان ، جاء إليه كل واحد منهم باستعداده الخاص ، وبتقديره الذاتى الشخصى .. ثم هم إذا دخلوا فى الإيمان كانوا أعداداً كثيرة .. « أولئك يؤمنون به » .. أى أولئك الذين هم على بينة من ربهم ، يؤمنون بهذا القرآن ، لأنه يلتقى مع نظرهم السليمة التى نظروا بها فى ملكوت السموات والأرض .. فهم - والأمر كذلك - أفراد حين ينظرون فى ملكوت السموات والأرض ، وفى دلائل الإيمان ودعوات الهدى .. وهم جماعات كثيرة ، حين يدخلون فى دين الله ، ويُصَبِّحُونَ فى المؤمنين .. « أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة .. أولئك يؤمنون به » ..

فهو - أى المؤمن - وحده ، حين يتلقى الإيمان ، ويتقبله .. ثم هو واحد فى جماعات كثيرة تلقت الإيمان وتقبلته !!

وفى قوله تعالى : « ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » هو تهديد لأولئك الذين يقفون من القرآن الكريم موقف المستهزئين المكذبين .. فالنار موعدهم التى يلتقون عندها بعد أن يقطعوا مرحلة عمرهم ، وهم يتخبطون فى هذا الضلال والظلام ..

والأحزاب ، جمع حزب ، وهم طوائف الضالين ، من كل بيت ، ومن

كل قبيلة ، إذ آلف بينهم الضلال ، فجمع أحزابهم التي تحزبت ، واجتمعت على الوقوف في وجه الدعوة التي يدعو إليها رسول الله ..

— وفي قوله تعالى : « فلا تك في مربةٍ منه .. إنه الحق من ربك .. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » ..

تثبيت للنبيّ — صلوات الله وسلامه عليه — وشدة لأزره ، وربط على قلبه ، وهو في مواجهة هذه الموجات العاتية الصاخبة ، من الضلال ..

وليس النبيّ بالذي يرتاب أو يشكّ فيما بين يديه من آيات ربه ، ولكن الذي يحتاج إليه وهو في هذه المعركة ، هو أن يُمدّد من ربه بما يزيده يقينا ، وثباتا .. ولهذا جاء بعد ذلك ، قوله تعالى : « إنه الحق من ربك » والنبيّ على يقين من الكتاب الذي معه ، وبأنه الحق من ربه ، ولكن المعركة المحتدمة بينه وبين تلك القوى العاتية تحتاج إلى أمدادٍ سماويةٍ يمدّه بها الله ، فتكون أشبه بجنود السماء في معركة بدر ، التي أمدّه الله بها ، وجعلها بشري له وللمؤمنين ، واطمئناناً لقلبه وقلب المقاتلين : « وما جعله إلا بشري ولتطمئن به قلوبكم » (١٠ : الأنفال) .. ولهذا أيضا جاء قوله تعالى : « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » مشيراً إلى كثافة هذا الظلام المنعقد من الكفر والضلال حول دائرة الدور والإيمان ! ..

فالنبيّ — صلوات الله وسلامه عليه — محتاج في هذا الموقف إلى أمداد من ربه ، تثبت فؤاده ، وتربط على قلبه ، حتى يصمد في هذه المعركة المحتدمة ، ويصبر على ما يساق إليه من مكاره ..

* قوله تعالى : « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على

ربهم ويقول الأَشهاد هؤلاء الذين كَذَّبوا على ربهم .. ألا لعنة الله على الظالمين ..

الأَشهاد : جمع شاهد ، أو شهيد ، مثل صاحب وأصحاب ، ومثل شريف وأشراف ..

والمراد بهم هنا ، الأنبياء ، الذين يشهدون على أقوامهم ..

والاستفهام هنا مراد به النفي .. وقد جاء في صيغة الاستفهام ، ليكون أبلغ في تقرير النفي ، ذلك أن هذا الاستفهام يستدعي جواباً ، الأمر الذي بُلِّغَت للسامعين إلى للبحث عن هذا الجواب ، وتفرس وجوه الظالمين جميعاً ، وتقلب أحوالهم ، لتقع العين على من هم أظلم ممن افترى على الله الكذب .. ثم إذا دارت العين في كل مدار ، وتطلعت في كل أفق ، ثم لم نجد أحداً أظلم من هؤلاء للظالمين الذين افتروا على الله الكذب - كان الجواب بالنفي : لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب ! ! وحين يتقرر ذلك ، يحىء التعقيب على السؤال وجوابه .. « أولئك يعرضون على ربهم » أى هؤلاء الذين تقرر أنهم أظلم الظالمين ، لأنهم افتروا على الله الكذب « أولئك يعرضون على ربهم » وقد أشير إليهم بأداة الإشارة « أولئك » بعد أن تحدت صفتهم ، وعُرفت وجوهم ، ليكونوا بمعزلٍ عن المجتمع الإنساني كله ، وحتى لا يُصيب أحداً شيء من هذا البلاء الذى يحل بهم ! فالإشارة إليهم ، إلفات إلى ذواتهم ، حتى يبتعد الناس عنهم ، ويحذروا الدنو منهم ، لئلا يؤخذوا معهم ، ويساقوا مساقهم .

والعرض على الله ، هو عرض شامل للناس جميعاً .. ولكن أفراد هؤلاء الذين افتروا على الله الكذب ، بالعرض ، وحدهم .. يشير إلى أنهم سيعرضون عرضاً خاصاً ، في ذلك المكان الذى عزلوا فيه عن الناس جميعاً ..

— « ويقول الأَشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » . . الأَشهاد ، هم الرسل ، الذين يحضرون عرض هؤلاء المَفتَرين ، على ربهم . ويشهدون عليهم بما كان منهم ، من تكذيبِ بالله ، وافتراء عليه ، بما كانوا ينسبون إليه سبحانه من صاحبةٍ وولد . . فكل نبي شهيد على من بُعث فيهم . . وفي هذا يقول الله تعالى : « ويومَ نبعث في كل أمةٍ شهيداً عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء » (٨٩ : النحل) .
ويقول سبحانه : « فكيف إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » (٤١ : النساء) .

وشهادة الرسل على هؤلاء المَفتَرين على الله ، هي شهادة تُخزى هؤلاء المكذابين المَفتَرين ، وتبتهتهم ، وتُدينهم بين يدي الله ، وتقيم أسباب الحكم عليهم بالعذاب الأليم . . وفي هذا مضاعفة لآلامهم ، حتى لا تُكأن هذه الشهادات قيوداً وأغلالاً تمسك بهم أن يُقْلَتُوا من العذاب .

وفي إشارة الرسل إليهم بقولهم : « أولئك » تأكيداً لذوات هؤلاء الجرمين ، وإحكاماً للدائرة المطبقة عليهم ، فلا يُفَلت منهم أحدٌ ، ولا يدخل عليهم من ليس منهم . . فهم وحدهم في هذا المكان المنعزل ، وفي ذلك المنزل السوء . . .

— « ألا لعنةُ الله على الظالمين » . . قد يكون هذا تعقيباً من الرسل بعد أن أدوا الشهادة على هؤلاء الظالمين من أقوامهم ، الذين كذبوهم ، وآذوهم . . أو قد يكون تعقيباً من النظارة جميعاً ، من الخلائق التي شهدت هذا المرض ، من الناس والملائكة . .

وفي وصفهم « بالظالمين » ، بدلاً من « للكاذبين » الذي يقتضيه سياق النظم ، إشارة إلى أنهم لم يكونوا كاذبين وحسب ، بل كانوا متجاوزين الحدود

في الكذب ، مبالغين فيه ، غير مقتصدين ، أو واقفين به عند حد .. لقد كذبوا على الله ، وكذبوا على أنفسهم ، وكذبوا على الناس ، وقلبوا وجوه الحقائق قلباً منكراً ، فكانوا بهذا كاذبين وظالمين معاً ..

* قوله : « الذين يَصُدُّون عن سبيل الله ويغفونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون » - هو بيان شارح لظلم هؤلاء الظالمين ، وافتراء هؤلاء المقتربين .. إنهم يَصُدُّون عن سبيل الله .. يصدُّون أنفسهم عن الإيمان ، ويصدُّون غيرهم عن أن يؤمنوا ، ويقعدون لهم بكل سبيل ، وإنهم يريدون أن تكون سبيل الله مموّجة ، بما يدخلون على الحق من ضلال ، وبما يفترون عليه من كذب .. وإنهم آخر الأمر ليكفرون بالله وباليوم الآخر .. وتلك هي حصيلتهم التي حصلوها في الدنيا ، وجاءوا يحملونها على ظهورهم في الآخرة .

* قوله تعالى : أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء .. يضاعف لهم العذاب .. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون .. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضلّ عنهم ما كانوا يفترون » .

أى إن هؤلاء الظالمين ، الذين بلغ ظلمهم ما بلغ من الشناعة والفحش ، والذين كان تمجيل العذاب لهم ، يأخذهم بظلمهم في الدنيا ، أمراً تستدعيه الحال - هؤلاء لم يعجل الله لهم العذاب في الدنيا ، لأن قوة تعصمهم من الله ، أو ردة عنهم بأمره - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. فما كانوا « معجزين في الأرض » أى ما كانوا ليمجزوا الله عن أن يأخذهم بالبلاء والمهلك ، كما أخذ الظالمين من قبلهم ، وما كان لهم من أولياء يدفعون بأس الله عنهم ، واسكنه سبحانه آخرهم إلى يوم القيامة ، حيث أن عقاب الدنيا ، لا يستوفى منهم ما هم أهل له من بلاء ونكال .. والله سبحانه وتعالى يقول : « ولانحنين الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » *

مضطربين مُقْنِمِي رءوسهم لا يرتدُّ إليهم طرفهم .. وأفئدتهم هواء» (٤٢ - ٤٣ : إبراهيم)

— وفي قوله تعالى : « يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ » إشارة إلى عذاب الآخرة الذي سيلقونه ، وأنه أضعاف مضاعفة لعذاب الدنيا الذي حَلَّ بالظالمين قبلهم ، وأنهم إذا كانوا قد أفئدوا في الدنيا من عذاب الله ، فإنه سيضاف إلى عذابهم في الآخرة ، ويضاعف لهم العذاب .

— وفي قوله تعالى : « ما كانوا يستطيعون السَّمْعَ وما كانوا يبصرون » تعليل لما هم فيه في هذا اليوم من بلاء عظيم ، إذ أنهم في دنياهم قد عطلوا حواسهم ، فلم ينفذوا بها في الاستماع إلى آيات الله ، أو في النظر إلى ملكوت السموات والأرض ، وما يتجلى فيه من آيات الخلاق للبدع العظيم !

— وفي قوله تعالى : « أولئك الذين خسروا أنفسهم وضلَّ عنهم ما كانوا يفترون » تعقيب على تلك الحكاية التي أدين فيها هؤلاء الظالمون .. لأنهم قد خسروا أنفسهم ، وأوردوها هذا اللورد الويل . أمّا ما كان بين أيديهم من مفتريات وأباطيل ، فقد صَفَرَتْ أيديهم منه ، ولم يبق لهم إلا ما أعقب من الحسرة والندامة !

* قوله تعالى : « لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون »

لا جرم : أى لا شك ولا ريب ..

والمعنى أنه لا جدال ، ولا شك في نظر أى عاقل ينظر في أحوال هؤلاء الظالمين ، وما جَنُّوا على أنفسهم - أنهم هم أخسر الناس صفقةً ، إذ اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة « فاربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » ..

فكما أنهم كانوا يفعلهم المنكر أظلم الظالمين ، كذلك هم يوم توفى كل نفس ما كسبت ، ويقال كل عامل جزاء ما عمل - هم أخسر الخاسرين في

هذا اليوم ، يوم الجزاء .

* قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون »

أخبتوا إلى ربهم : الإخبات : الولاء والخضوع ، وأرض خبيت أى مطمئنة مستوية ..

والمعنى أنه إذا كانت النار مثوى للظالمين ، فإن الجنة هى دار المقيمين ، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وأسلموا أنفسهم لله ، وأخلصوا له الولاء والطاعة ، واستقبلوا آيات الله فى غير عناد واستكبار ، ونظروا إليها بغير استعلاء وازدراء ، فعرفوا أنها الحق ، فاتبعوه .

وفى المقابلة بين أصحاب النار وأصحاب الجنة ، نظر لناظر ، وعبرة لمدتبر .. فهناك شقاء ، وبلاء ، ونكال ، وهنا نعيم ، ورحمة ، ورضوان .. ولكل منزلة أهلها ، والعمل هو الذى يضع كل إنسان موضعه .

* قوله تعالى : « مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ »

هو عرض للفريقين معاً - الذين كفروا ، والذين آمنوا .. أصحاب النار ، وأصحاب الجنة - فى هذه الصورة الحسية ، التى يراها للناس رأى العين ، والتى تمثل حال كل منهما فى وضوح وجلاء ..

فالذين كفروا يرون صورتهم على صفحة مرآة ، لا تتحرك عليها إلا أشباح آدميين ، معطوبين ، مصابين بأفات العمى والصمم ..

وإن الذى ينظر فى هذه الأشباح المتحركة على تلك الصفحة ، يرى عالماً يضرب فى نير وضلال ، ويتخبط فى ظلام وضباب !

فالأعمى .. إذا دعا لا يجد لدعائه من يسمع ويستجيب ! .. وهو لا يملك غير الدعاء ..

والأصم .. إذا أشار، لا يجد من يبصر لإشارته ، ويترجم مضمونها .. وهو لا يملك غير الإشارة .. فهذا هو عالم الضالين والكافرين .. هم بين أعمى ، لا يجد من الصم الذين بين يديه ، من يستمع له .. وبين أصم ، لا يجد من العمى الذين معه من يستجيب لإشارته .. فكل منهم ضال يحتاج إلى من يهديه ، ويسد النقص الذى فيه ، فكيف إذا كانوا كلهم عمياً وضماً ؟

أما الذين آمنوا .. فهم عالم نابض بالحياة ، مستكمل كل أسباب الوجود الكريم .. فهم بين سامع ومُبصر ، وسميع وبصير .. ليس فى عالمهم متوقف فى حاستيه هاتين .. وإنما هم متفاوتون فى درجات السمع والبصر .. فإذا كان فيهم السامع ، فإن فيهم من هو أرهف سمعاً ، وهو « السميع » ، وإذا كان فيهم من هو مبصر ، فإن فيهم من هو أحد بصرأ وهو « البصير » .. وبهذا يكمل بعضهم بعضاً ، ويصبحون آخر الأمر جهازاً سليماً كاملاً ، للمسموعات ، والمبصرات جميعاً .. يلتقطون كل مسموع ، ويتبادلون المعرفة فيما سمعوا ، ويكشفون كل منظور ، ويتعاطون العلم لكل ما أبصروا واستبصروا !

— وفى قوله تعالى : « هل يستويان مثلاً » استفهام يراد به تقرير النفي .. أى لا يستوى الفريقان أبداً .

« ومثلاً » : تمييز .. أى هل يستوى هذان الفريقان من جهة المائلة بينهما ، والموازنة بين قدرهما ؟

— وفى قوله تعالى : « أفلا تذكرون » تحريض لدوى الأبواب أن يقفوا عند

هذا المثل ، وأن ينظروا إلى ما فيه من عبرة واعتبار . . . فعلى ضوء هذا المثل
يكشف الفرق بين المؤمنين والكافرين !

الآيات : (٢٥ - ٣١)

* « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٢٥)
أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْإِيمِ (٢٦)
فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَاكَ
أَنْتَ بَعْدَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّى الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ أَعْيُنًا مِنْ
فَضْلِ بَلٍ نَّظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (٢٧) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ
بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَأَتَانِى رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُ كُفُوهَا
وَأُنْشِمُ لَهَا كَآرَهُونَ (٢٨) وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى
إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا لِمِهِمْ مِّثَاقُ رَبِّهِمْ وَلَسْتُ
أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (٢٩) وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِى مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٣٠) وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّى مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى أَعْيُنُكُمْ أَنْ
يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِى أَنْفُسِهِمْ إِنِّى إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ » (٣١)

التفسير :

* قوله تعالى : « ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إلى لكم منه نذير مبين *
الّا تعبدوا إلا الله إلى أخاف عليكم عذاب يوم أليم » . .

مناسبة هذه القصة ، لما قبلها أنها تعرض عن الماضى صورةً للصراع بين

الحق والباطل ، وبين الحقين والباطلين ، بعد أن عرضت الآيات السابقة موقفاً قائماً بين النبي وقومه ، وما يدعوم إليه من هدى وخير ، وما يلقونه به من صدّة وتكذيب !

وفي ذكر أخبار الأولين ، وما في تلك الأخبار من مواقف مشابهة للأحداث الجارية التي يعيش فيها الناس يومهم هذا ، تذكير لهم بتلك الحقيقة التي تقررت بحكم الواقع ، وهي أن النصر دائماً للمؤمنين ، وأن الخزي والهوان دائماً على المكذبين الكافرين ..

وقصة نوح وقومه ، هي أولى الأحداث الإنسانية ، التي اصطدم فيها رسول من رسل الله بقومه .. ثم نجى بعد هذا قصص مشابهة لها ، يجرى بها القرآن مرتبة ترتيباً زمنياً ، حسب وقوعها .. قصة « عاد » ونبيتهم « هود » وقصة « ثمود » ونبيتهم « صالح » .. وهكذا .. إبراهيم ، ولوط ، وموسى ، وعيسى .. فهذا نوح - عليه السلام - يلقى قومه برسالة ربه ، مفذراً إياهم بالذناب الأليم ، إن هم لم يستجيبوا له ، ويؤمنوا بالله رب العالمين .. ومبشراً لهم بالجنة والرضوان إن هم آمنوا بالله ، وأخلصوا دينه له .. « إني لكم نذير مبين » وهذا أول صوت نسمعه من نوح ، يؤذن به في قومه ، في هذه القصة ..

ولا شك أن هناك أحداثاً كثيرة ، طواها النظم القرآني ، ولم يذكرها ، إذ هي مما يفهم بداهة .. كمجىء نوح إلى قومه ، ودعوته لهم ، وشرحه لرسالته فيهم .. ومن قبل ذلك ، كان إعلام الله سبحانه وتعالى إياه باختياره للنبوة ، واصطفائه بالرسالة ، ثم تلقيه مضمون هذه الرسالة .. وهكذا ..

وفي قول نوح لقومه : « إني لكم نذير مبين . ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم الأليم » هو تلخيص لمضمون رسالته ، وضبط لمحتواها .. فهو نذير بليغ ، يحذرهم عذاب الآخرة ..

— والضمير في قوله تعالى : « منه » يعود إلى الله سبحانه وتعالى . . وهو -
جلّ شأنه - وإن يكن لم يجر ذكره في اللفظ ، فهو مذكور على كل حال ،
وفي كل زمان ، ومكان ، وفي هذا إشارة إلى أن ما فيه للضالون من غفلة
عن الله ، وشروء عن ذكره ، هو أمر خارج عن مقتضى الطبيعة الإنسانية
السليمة الرشيدة . .

* قوله تعالى : « فقال للملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلاً
وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل
بل نظنكم كاذبين » .

هذا هو الجواب الذي استقبله نوح من قومه ، ردّاً على دعوته بإيمان ،
إلى الإيمان بالله . .

« ما نراك إلا بشراً مثلاً » .. فهذا هو ما رايهم من أمر نوح ومن دعوته . .
إنه بشر مثلهم . . وليس لبشر - كما قدّروا ضلالاً وجهلاً - أن يكون أهلاً
للسفارة بين الله والناس !

وقد كانت الأولى بهم أن ينظروا أولاً في وجه الدعوة التي يدعوم إليها
رسول الله ، قبل أن ينظروا في وجه هذا الرسول . . فإذا كانت دعوة فيها
خيرم ورشدهم ، كان من الحكمة والرأى ، أن يقبلوها ، ولا ينظروا فيما وراءها . .
وإلا كان لهم أن يقفوا منها الموقف الذي يدلّهم عليه العقل والرأى . .

- وقوله تعالى : « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي » هو
إشارة إلى مدخل من مداخل الريب والشك عقدم ، في أمر نوح وفي دعوته ،
وهو أن الذين استجابوا للنوح ، هم من ضَعْفَةِ القوم والمردولين فيهم ، والردّل
من كل شيء هو الخسيس منه ..

قالذين استجابوا للدعوة نوح ، كانوا من الذين لم تقم لهم في مجتمعاتهم
رياسة ، أو تقع لأيديهم سلطة ، يخشون عليها من هذا الطارق الجديد ، الذي
يطرقهم ب تلك الدعوة ، التي يخشى منها أرباب الجاه والسلطان ، أن تكون سبباً
في تغير الأحوال التي اطمأنوا إليها ، وشدوا أيديهم عليها . .

وهكذا ، يكون الموقف دائماً في مواجهة كل جديد ، يطلع على الناس . .
فأصحاب الجاه والسيادة والسلطان ، يتصدون له ، ويقفون في وجهه ، لأنه غالباً
لا يطلع عليهم إلا بما يبذل من أحوالهم ، ويغير من أوضاعهم . . أما من
لاسلطان لهم ولا جاه ، فإنهم يستقبلون الجديد ، وينظرون فيه نظراً غير محجوز
بهذه الحواجز التي يقيمها المال والجاه والسلطان ، بين أهله وبين كل جديد . .

— وفي قولهم : « بادي الرأي » إشارة إلى أن الذين اتبعوا نوحاً هم
— في نظر أصحاب السيادة والسلطان — من أراذل القوم ، الذين لا يخفى أمرهم
على أحد ، ولا يحتاج التعرف عليهم إلى بحث ونظر ، بل إن النظرة الأولى
تحدث عنهم ، وتمسك بهم ! فلا خلاف بين القوم على منزلتهم الاجتماعية
فيهم ، وأنهم بحكم فقرهم وضعفهم ، موضوعون في أدنى درجات السلم
الاجتماعي ! هكذا ينظر إليهم القوم ، وهكذا يحكمون عليهم . .

— وفي قوله تعالى : « وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين »
تأكيداً للرأي الذي رآه القوم في نوح وفيمن اتبعه ، وأنه لا فضل لنوح
والذين معه على القوم ، فكيف يدعونهم إلى متابعتهم ، والتابع من شأنه أن
يكون دون المتبوع ووراءه .. فهل يُعقل — والأمر كذلك — أن يكون نوح
ومن معه متبوعين ، ويكون القوم أتباعاً لهم ؟

نعم لا يكنى القوم بهكذا ، بل يرمون نوحاً ومن اتبعه بالكذب والبهتان

على الله .. والظن هنا يقين .. بدأ عند القوم ظناً ، ثم استحال مع الجدل
والعناد ، بيقيناً ..

* قوله تعالى : « قال يا قوم أرايتم إن كنتُ على بينة من ربي وآتاني
رحمةً من عنده فعميت عليكم . أنزل مكوها وأنتم لها كارهون » .
البينة : الحجة والبرهان والدليل ، الذى به يتبين الإنسان موقفه من
الأمر الذى معه ..

والرحمة : النعمة التى أنعم الله بها عليه ، وهى التعرف على الله ،
والإيمان به ..

عميت عليكم : أى خفى عليكم أمرها ، وعميت أبصاركم عنها ..
أنزل مكوها : أمهلها أنزلكم إياها .. والإلزام بالأمر : الحمل عليه
بالقهر والقوة ..

و « ها » فى قوله تعالى : « أنزل مكوها » ضمير يعود إلى الرحمة ،
وهى الإيمان بالله .

وفى هذا الرد الذى ردّ به نوح على قومه إشارة إلى أن المعتقد الدينى
لا يكون عن قهر وإكراه ، وإنما هو أمر لا يتم إلا عن اقتناع ، وقبول ،
ورضاً .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « لا إكراه فى الدين » ..
وقد أشرنا من قبل إلى معنى للبينة عند تفسير قوله تعالى : « أفن كان على
بينة من ربه ويتلوه شاهد منه » (الآية ١٧ من هذه السورة) وقلنا إن البينة
هى الفطرة السليمة للمركوزة فى كيان الإنسان ، والتى يجد منها صاحبها الدليل
الذى يذّله على الله سبحانه وتعالى ، من غير أن يرد عليه وارد من الخارج ،
يذّله على الله .. فإذا جاء هذا الوارد ، كان رحمةً وفضلاً من الله سبحانه ،
إلى ما أودع الله فى الإنسان من فطرة سليمة . ، وعقل مدرك مبصر .

* قوله تعالى : « ويا قوم لآسألكم عليه مالا إن أجزى إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكنى أراكم قوما تجهلون » .

ومن حجة نوح على قومه ، أنه إذ يدعوم إلى ما يدعوم إليه ، وإذا يحتمل في سبيل ذلك ما يحتمل من جهد وبلاء - أنه لا يسألهم أجراً على هذا العمل ، الذى يحتمل من أجله ما يحتمل من عناء ، وإنما هو حسبة لله . . ولو أن نوحاً كان يبنى بما يدعوم إليه أجراً منهم ، أو نفعا ذاتياً له ، لكان لهم أن يظنوا به الظنون ، وأن يرتابوا فى أمره ، وفى هذا الإلحاح الذى يلج به عليهم ، رغم ما يجنبونه من تكذيب ، وما يرمونه به من ضرر . .

وإذا كان الأمر كذلك ، فإنه مقيم على دعوته ، ممسك بمن استجاب له من قومه ، وإن كانوا كما يقولون فيهم ، إنهم أراذلهم ! . . ذلك أن القوم جميعاً مدعوون إلى الله ، ولا يأخذ الداعى أجراً من المدعوين ، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء . . أصحاب جاه وسلطان ، أم مجردين من كل جاه وسلطان . . فالباب مفتوح ، لكل من يريد الدخول إلى ساحة الله ، ومن دخلها مستجيباً لدعوة الله ، فإنه من غير المقبول أو المعقول أن يطرد بعد أن أجاب . . فهوؤلاء الذين آمنوا هم فى طريقهم إلى الله ، ولن يطردهم ويردّهم من دعاهم إليه . . ولكن القوم فى جهل وضلال ، لا يرون حتى هذه البدهيات من الأمور .

* قوله تعالى : « ويا قوم من ينصرنى من الله إن طردتهم . . أفلا تذكرون » .

أى إن الجماعة الذين آمنوا قد أصبحوا فى ضيافة الله ، فكيف أعتدى على ضيوف الله ؟ وكيف أطردهم من ساحته وقد تخصصوا به ، ونزلوا فى حماه ؟

أفلا يحى الله - سبحانه وتعالى - ضيقه ؟ أفلا يأخذ على يد من يمتدى على من كان في ضيقه ، ومن احتسب في حماه ؟ إن ذلك ما لا بد أن يكون .. فله سبحانه وتعالى غيرة على حرمانه أن تُنتهك .. فهل إذا انتهك نوح حرمة الله ، وطرده المتحرمين بهذه الحرمة ، ثم أخذه الله بئاسه .. أفي القوم من ينصر نوحاً ويدفع عنه بأس الله إن جاءه ؟ .. ذلك محال ..

وإذن فلن يطرد نوح من آمن بالله ، ولن يُخلى مكانهم لهؤلاء السادة الذين يأبون أن يكونوا هم وهؤلاء « الأردلون » على مائدة واحدة ، ولو كانت مائدة الله ، الممدودة لعباد الله !!

« قوله تعالى : « ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني مَلَكٌ ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً .. الله أعلم بما في أنفسهم .. إني إذا لمن الظالمين » .

إنه ليس بين يدي نوح ما يقدمه لهؤلاء القوم ، الذين يُقدرون خطواتهم التي يخطونها نحو أمرٍ من الأمور ، بقدر ما يمكن لهم هذا الأمر من سلطان ، وما يكثر في أيديهم من أموال ..

إنه ليس معه شيء يُفريهم به ، ويشدّهم إليه نحو هذه الدعوة التي يدعوم إليها ..

إنه ليس عنده خزائن الله ، حتى يملأ أيديهم منها .. فذلك إلى الله وحده ..

وإنه لا يعلم الغيب ، حتى يكشف لهم عن مسالك الطرق التي يأخذونها إلى غايات النجاح والفلاح ، وإنه ليس ملكاً من السماء ، يملك من القوى ما لا يسكون .. إنه بشرٌ مثلهم !!

وإنه ليس له أن يحكم في أمر هؤلاء الذين يحقرونهم ، ويزدرونهم ، ويرون أنهم ليسوا أهلاً لأن يلبسوا أفضلًا ، أو يسبقوا إلى خير .. الله أعلم بما في أنفسهم ، وما استكن في قلوبهم ، من إيمان أو نفاق .. فإن الحكم عليهم من جهة نوح بما استكن في سرائرهم ، هو ظلم ، لأنه حكم بغير بينة ، إذ لا يعلم ما في السرائر إلا الله ..

فهذا هو نوح ، الذي يدعوهم إلى الله .. إنه بشر مثلهم ، وإنه لا يملك لأحد ضرًا ولا نفعًا .. فإن قبلوه على ما هو عليه ، وآمنوا بالله ، فذلك من حظهم .. وإن أبوا عليه ، وخالفوه .. فلهم ما شاءوا .. « أنزلكموها وأنتم لها كارهون » إنه لا إكراه في الدين .. ١ ..

الآيات : (٣٢ - ٣٥)

* « قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٣٢) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٣٣) وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٣٤) أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاءُ قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ » (٣٥)

التفسير : قوله تعالى * : « قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ » .. إنه بهذا اللقاء الذي يفيض بالحقاء ، والضعف - يلتقي القوم بنوح ، فيلقون إليه بهذه الكلمات المتهجمة المتوعدة :

« يا نوح : قد جادلنا فأكثرَ جدالنا » . . وإنه لجدل عقيم ، قد تصدّعت له الرءوس . . فأعفنّا من جدّلك هذا ، وهيا اثنا بما تَمِدُّنا من للعذاب ، إن كنت من الصادقين ! !

هكذا منطق السفهاء والحقى ، مع دعاة الخير ، وقادة الناس إلى الهدى والرشاد ! تطاول ، وسفاهة ، وسخرية ، واستهزاء . . ثم تحدّ وقاح لما أنذروا به من عذاب الله . . إنهم ينكرون أن يكون نوحٌ على صلة بالله ، ويرون ما أنذروهم به ليس إلا من مفترياته على الله . . فليات بهذا العذاب إن كان من الصادقين .

وفى لطف ووداعة ولين ، وتواضع ، يلقى هذا التحدى . . فيقول ماحكاه القرآن عنه ، فى قوله تعالى :

* : « قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين » .

فذلك ليس أمره إلى يدي ، وإنما أمره إلى الله ، يُنزل بهكم حيث شاء علمه ، وقضت إرادته . . ولستم بالذين يُعجزون الله ، أو يجدون مهرباً من وجه العذاب الذى يأخذكم به ، حين يشاء !

* : « ولا ينفعكم نصيحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هوربكم وإليه تُرجعون » .

وليس لى كذلك أمر هدايتكم وإرشادكم ، والانتقال بكم من الضلال إلى الهدى ، ومن الكفر إلى الإيمان . . فذلك أمره إلى الله وحده . . فإن كان الله سبحانه وتعالى قد أراد بكم ألا تبصروا من عمى ، وألا تهتدوا من ضلال ، فذلك شأنه فيكم ، وحكمه عليكم ، وأنتم مربوبون له ، وهوربكم ، وإليه مرجعكم . . إن شاء عذبكم ، وإن شاء عفا عنكم . .

وفي قصص الحديث معهم على الإغواء ، وهو الإضلال ، دون الحديث عن الهداية والإرشاد إلى الإيمان - إشارة إلى أنهم لن يكونوا إلا هكذا ، وأن الله سبحانه وتعالى ، قد أخبر أنهم لن يؤمنوا ، كما قال تعالى بعد ذلك : « وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن قومك إلا من قد آمن » ..

— وفي قوله : « إن أردت أن أنصح لكم » مع أنه ينصح لهم فعلا ، إشارة إلى أنه لو أراد معاودة النصح ، ومراجعتهم في موقفهم ، بعد أن قطعوا عليه الطريق بقولهم : « يانوح .. قد جادلنا فأكثر جدالنا » - إنه إن أراد أن يجدد النصح ويعاوده ، فلن يفهم ذلك ، إن كان الله قد أراد لهم الضلال وكتب عليهم الكفر .

* قوله تعالى : « أم يقولون افتراء قل إن افتريته فعلى إجرامى وأنا برىء مما تجرمون » - هو حديث إلى المشركين من قريش وأحزابهم ، وفضح لما يدور في خواطرهم ، ويتردد في صدورهم ، ويتحرك على شفاههم من اتهام للنبي بأنه افترى هذا الحديث الذى يتحدث به عن نوح وقومه ، أو أنه افترى هذا القرآن الذى يحدتهم به ، وأنه ليس وحياً من عند الله ، كما يقول ..

وقد رد الله عليهم بقوله للنبي : « قل إن افتريته فعلى إجرامى وأنا برىء مما تجرمون » أى إن يكن ماجئت به هو اختلاق وكذب ، فهو جريمة منكرة ، وإثم غليظ .. ولكن تبعة هذا الجرم على وحدى ، إن يكن ماجئت به مفترى على الله .. وليس عليكم منه شيء ، وإنما عليكم تبعة هذا الجرم الذى أنتم فيه ، وهو الكفر بالله .. وأنا برىء مما أجركم ، ومما يصيبكم منه من عذاب عظيم .

وقد جاءت هذه الآية فى ثفايا قصة « نوح » ليلفت إليها المشركون ، وكأنها قصتهم .. ثم لينتهوا إلى ماسيجى بعدها .. من أخذ الله سبحانه وتعالى للظالمين والكاذبين .

الآيات : (٣٦ - ٣٩)

* « وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) وَأَصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا وَلَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ (٣٧) وَبَصْنَعِ الْفُلَ وَكَلَّمَا مَرْءًا عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٣٨) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ » (٣٩)

التفسير :

* : « وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ » .

هذا عزاء وتشرية عن نوح .. من ربه ، بعد أن جابهه قومه بالقطيعة والتحدى ، بقولهم : « قد جادلنا فأكثر جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » .. فقد لبث فيهم نوح .. كما يحدث القرآن الكريم .. ألف سنة إلا خمسين عاماً ، يدعوهم إلى الله ، فاستقاموا له ، ولا لانت قلوبهم القاسية ! « فلا تبتئس بما كانوا يفعلون » .. والابتئاس : الحزن ، والألم ، أى لا تحزن ولا تغالم ، لما يلقونك به من بهت وتكذيب ، فقد عاقبهم الله أشد عقاب ، وهو أنه أمسك بهم على السكفر ، وحجزهم عن أن يكونوا من المهتدين المؤمنين ! * « وَأَصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا وَلَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ » .. وهذا عقاب آخر معجل لهم في الدنيا .. « إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ » .

وقوله تعالى : « بأعيننا » أى تحت رعايتنا وعنايتنا ، وبتوقيفنا وتوجيهنا ..

وقوله تعالى: « وَوَحَيْنَا أَى يَارْشَادُنَا لَكَ ، بِمَا نُوْحِيهِ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّفِينَةِ ، وَكَيْفَ تَصْنَعُهَا ، وَعَلَى أَى وَجْهِ وَصُورَةٍ تَقِيْمُهَا ..

— وفى قوله تعالى : « وَلَا تَخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا » .. إشارة إلى شدة نعمة الله على هؤلاء المكذبين الضالين ، واستبعاد لكل شفيع يشفع لهم ، كما فى قوله تعالى : « وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ وَمَهَلُمْ قَلِيلًا » (١١ - المزمل) وقوله سبحانه : « ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا » (١١ : المذثر) .

وفى قوله تعالى : « إِنَّهُمْ مَفْرُقُونَ » حكم قاطع لامرّده ..

* : « وَبَصْنَعُ اللَّهِ الْفَلَكَ وَكَلَّمَ مَرْءً عَلَيْهِ مَلَأً مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ * فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ » .

امتنل نوح أمرّ ربه ، وأخذ بصنع السفينة كما أمره الله ، وكما أرشده ووجهه .. وكان كلما مرّ عليه « ملأ » أى جماعة من قومه وهو يعمل فى السفينة ، هزئوا منه وأسموه ما يؤذيه من قوارص الكلام ، وقالوا ما حكام القرآن عنهم فى قوله تعالى : « فَكَذَّبُوا عَبْدًا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ » (٩ : القمر) .. ولكن نوحاً يعلم ما وراء هذا الأمر الذى هو قائم عليه .. إنه النجاة له ، والهلاك للقوم الظالمين .. فهم إن سخروا منه اليوم ، فإنه سيسخر منهم عدأ ، حين يكشف لهم الأمر . ويحلّ بهم البلاء . « إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ » .

(الآيات : (٤٠ - ٤٤))

* « حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْفُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَائِيهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ

إِلَّا قَلِيلٌ (٤٠) * وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ نَجْرِيهَا وَمُرسَاها
 إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (٤١) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ
 وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَقَرٍّ يَابِئٍ أَزْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ
 الْكَافِرِينَ (٤٢) قَالَ سَتَأْوِي إِلَى الْجِبَلِ بِعَصْمِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ
 الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ
 الْمُغْرَقِينَ (٤٣) وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ
 وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤٤)

التفسير :

* قوله تعالى : « حتى إذا جاء أمرنا » هو غاية لقوله تعالى : « ويصنع
 الفلك » أى وظل نوح يصنع الفلك ، وينتظر أمر ربه فيما صنع ، حتى جاء
 أمر الله ، وقد فار التنور حين اتصل الماء النابع من الأرض بالنار الموقدة في
 التنور .. والتنور : هو مستوقد النار .

* « قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول
 ومن آمن وما آمن معه إلا قليل » هذه هي شحنة السفينة التي صنعها نوح ..
 قد أركب فيها من كل صنف من أصناف الحيوان زوجين ، ذكرًا وأنثى ..
 ثم أهله ، إلا من سبق عليه قضاء الله منهم ، فلم يستجب له ، ولم يؤمن بالله ..
 ثم من آمن من قومه : « وما آمن معه إلا قليل »

* « وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم »
 فباسم الله تجرى على هذا الماء ، وباسم الله تستقر على اليابسة ، بعد أن يأذن الله للماء
 أن يغيض ، وللأرض أن تستقبل السفينة . فالله سبحانه هو المسير لها ، وهو

المسك بها .. « إن «بني لفظور» يتجاوز عن سيئات من يبسط له يده بالتوبة
«رحيم» لا يؤاخذ الناس بظلم الظالمين منهم : « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا
ماترك على ظهرها من دابة ولسكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » (٤٥ : فاطر) .

* قوله تعالى : « وهى تجري بهم فى موج كالجبال ونادى نوح ابنة وكان فى
معزل يابنى اركب معنا ولا تسكن مع الكافرين * قال سآوى إلى جبل
يمصمنى من الماء قال لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحال بينهما الموج
فسكان من المفرقين » .

وهكذا يفرق الضلال بين الابن وأبيه .. حتى ليأبى الولد وهو بين يدي هذا
البلاء المحيط به ، أن يستجيب لأبيه ، وأن يستمع له .. فيخرج عن أمره ، وهو
يدعوه إلى ما فيه سلامته ونجاة .. وهكذا يوفى كل من الأب والابن جزاء
ما كسب .. فينجو الأب بإيمانه ، ويهلك الابن الكافر بكفره ..

* قوله تعالى : « وقيل يا أرض ابلعي ماءك وياسماء ألقى وغيض الماء
وقضى الأمر واستوت على الجودى وقيل نمدًا للقوم الظالمين » .
لقد دارت السفينة دورتها ، وبلغت المدى المقدر لها ، وأذن الله سبحانه
وتعالى لها أن تستقر على اليابسة ..

— « وقيل يا أرض ابلعي ماءك » .. والقائل هو الله سبحانه وتعالى ، وعدم
ذكره ، إشارة إلى أن المقام يحدث عنه ، والحال ينطق به .. إذ لا يسمع الأرض
غيره ، ولا يأمر السماء فتمثل أمره ، سواء ا

وإقلاع السماء : هنا ، أن تسكف عن إنزال الماء المتدفق من أبوابها ، كما
يقول سبحانه وتعالى : « ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر » ..

والجودى : قيل هو جبل بالموصل ، وقيل هو كل أرض صلبة مستوية ..

— قوله تعالى : « وقيل بعداً للقوم الظالمين » .. القائل هنا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى ، أو أن يكون نوح ومن كان معه فى السفينة ، ويجوز أن يكون قول كل إنسان يعلم من أمر القوم ما كان منهم من ضلال ، وعناد !
وهنا أمور نحب أن نقف عندها :

أولاً : قد تحدث المفسرون أحاديث كثيرة عن السفينة ، وأوصافها ، وطولها ، وعرضها .. وهذا ما لم يحدث به القرآن ، تصريحاً أو تلميحاً .. فلنحترم صمت القرآن ، ويكفى أن نعلم أنها سفينة حملت ما أمر الله نوحاً أن يحمله فيها ، من أناس وأنعام .

وثانياً : صفوف الحيوان التى حملتها السفينة .. فقد جآب إليها المفسرون كل شارد ووارد من حيوان الأرض .. من دواب ، وأنعام ، وطيور ، وزواحف .. مما لا يمكن أن يرى فى أكبر حدائق الحيوان فى العالم ..

وهذا أمر غير متصور .. اللهم إلا أن تكون السفينة كوكباً آخر ، غير السكوكب الأرضى .. نُقل إليه ما على ظهر الأرض من أحياء !

والذى يُعقل ، هو أن يكون نوح قد حمل معه بعض الحيوانات الأليفة ، التى ينتفع بها الإنسان ، مما يركب ، أو يحمل عليه ، أو يؤكل لحمه ويُشرب لبنه ، مما لا يتجاوز بعض ما يقتنيه الإنسان ويربّه ، مقتصرأ منه على ذكر وأنثى ، من كل نوع ، حتى تتوالد ، وتكثر ، وتستبقى نسلها ، شأنه فى هذا شأن أسرة تمزَل ناحية من الحياة ، فتأخذ معها كل ما يصلح لحياتها فى الموطن الجديد المنزَل ..

أما أن يحمل نوح فى سفينه كل حى ، من الأسود والتمور والدثاب والضباع ، والأنماين والحيات ، والفئران والمقارب ، وغير هذا مما تحمل الأرض — فهذا

مالا يُتصور أن تحمله سفينة ، كما أنه ضُرب من العيث ، بل وإنه لمن الضلال والضياع أن يصحب الإنسان هذه الحيوانات المهلكة . .

وثالثاً : ما وُصف به الماء الذي كانت تجري عليه السفينة - وأنها تجري في موج كالجبال - هذا الوصف قد أثار عند المحدثين تساؤلات كثيرة - خاصة عند من يُذكرون أن الطوفان كان عامّاً شمل الأرض كلها - فيقول قائلهم : وابن هي الأمواج التي تكون كالجبال ؟ ثم ما داعيتها إذا كان المراد هو إغراق جماعة ضلّت طريقها إلى الله ؟ ألا يكفي أن يكون سيلاً جارفاً ينزل بهم ، ويقضى عليهم ؟

والجواب : أن تشبيه الأمواج بالجبال لا يعنى أن تكون مثل الجبال حجماً وعلواً ، سواء بسواء ، بل يكفي أن يكون هناك وصف مشترك بينهما . . وفي الأمواج ما يرتفع إلى علو يبدو وكأنه فوق صفحة الماء هضاب وجبال على ظهر الأرض . . فالأمواج العالية ، هي جبال فوق سطح الماء ، وإن لم تبلغ الجبال التي على ظهر الأرض .. ضخامة وارتفاعاً . .

فإذا نظرنا إلى « الطوفان » باعتبار أنه كان ظاهرةً من ظواهر الطبيعة ، وثورة من ثوراتها العاتية ، كان لنا أن نرى هذه الصورة التي رسمها القرآن ، أمراً ممكناً ، إذ يقع كثير من الطوفانات في العالم بفعل الأعاصير العاتية ، فتجتاح المدن ، ويرتفع الماء ، إلى عشرات الأمتار فوق سطح البحر . . فكيف إذا كان طوفان نوح هذا ، ظاهرةً فريدة بين تلك الظواهر ؟ إنه معجزة قاهرة متحدية .. لن يقع مثلها ، ولن يتكرر أبداً . .

رابعاً : هذا الطوفان .. هل كان محلياً ، شمل المنطقة التي كان يعيش فيها نوح وقومه . . أم تجاوزها فشمّل اليابسة كلها ، بحيث لم يكن هناك شبر منها لم يغطّه الماء ؟

إننا نميل كثيراً إلى القول بأنه كان طوقانا محلياً .. إذ ليست هناك حكمة ظاهرة لأن تغيير معالم الأرض ، وتحويل كلها إلى محيط يشتمل عليها ... وإنه ليكنفى - لكى تقوم للمعزة ، وتؤدى الغرض منها - أن تحدث ثورة من ثورات الطبيعة فى هذا المكان ، فيغرق اليابسة ومن عليها ، ويهلك الحرث والنسل ..

وخامساً : ابن نوح .. اختلف المفسرون فى نسبته إلى نوح .. وهل هو ابنه ، أو ابن زوجه من رجل غيره .. ويحيثون إلى ذلك بقراءة من يقرأ « ابنه » : « ابنها » .. هكذا : « ونادى نوح ابنها » .. ويؤيدون هذا بأن نوحاً قال : « إن ابني من أهلى » ولم يقل « إنه منى » ! بمعنى أنه من زوجه ، إذ كانت زوجة الرجل أهله ، التى أقام منها أهله ونسله .. وكأنهم بهذا إنما يستكثرون أن يكون ابن نبي من الأنبياء كافراً ، خارجاً على سلطان أبيه ، وأن الله سبحانه وتعالى لم يكرم هذا النبي ، فيحفظ ابنه من الضلال ، ويقيم على طريق الهدى ! وهذه كلها مما حكاك - وأكاد أقول إنها ضروب من اللهو - ينبغي أن ننزه القرآن الكريم عنها .. ١٠

وماذا يقول نوح لـكى يكشف عن وجه ابنه ، أكثر من أن يقول : « رب إن ابني من أهلى » ؟ وهل ليس ابن الإنسان من أهله ؟

بل وماذا يقول الذين يقولون هذه الشفاعات - ماذا يقولون فى قول الله تعالى : « ونادى نوح ابنه وكان فى معزل يا بني اركب معنا ولا تسكن مع الكافرين » بل ماذا يكون من أب نحو ابنه من حنو وإشفاق ، ومن جزع وحزن ، أكثر مما فعل نوح مع ابنه هذا ؟ . لقد هتف به أن يركب السفينة معه ، وذلك حين تفقده فلم يحده بين أهله الراكبين فيها .. ثم لقد برح به الحزن ، واشتد عليه الألم بعد أن هلك هذا الابن ، وكان من المفارقة - فجعل نوح يندب ابنه ويكيه ، ويطلب من الله العزاء والسلوان الذى حكاه القرآن

بقوله : « ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي ؟ وإن وعدك الحق ! وأنت أحكم الحاكمين ! »

فهذا القلب الحزين الذي يتمزق أسى وحسرة يفتاجى نوح ربه ، وكأنه يعاتبه أو يُراجعه فيما قضى به سبحانه وتعالى في هذا الابن العاق !

أبعد هذا يقال في ابن نوح قول غير أنه ابنه ؟ اللهم إلا أن تفقد الألفاظ مدلولها ، وتحول إلى الغاز وطلاسم ! وهنا يحتاج الأمر إلى منجمين ..
لامفسرين لقرآن كريم ، بلسان عربي مبين .

الآيات : (٤٥ — ٤٩)

* « وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (٤٥) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٤٦) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ (٤٧) قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَطَلَىٰ أُمَمٌ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤٨) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ » (٤٩)

التفسير :

الذين شكوا في نسبة ابن نوح إليه ، وقالوا إنه ابن زوجته .. لا أدري كيف

قبلوا على أنفسهم هذا القول ، وبين أيديهم أكثر من شاهد يشهد ببؤة هذا الابن إلى نوح ، ببؤة حقيقية لا لبس فيها .. وأنه إذا كان من الممكن حمل الألفاظ على غير محاملها ، ونقلها من الحقيقة إلى المجاز ، فإنه من غير الممكن أن يكون ذلك بالنسبة للعواطف الإنسانية ، التي تحكمها صلات النسب ، كالبؤة ، والأبوة ، والأخوة ونحوها ، والتي تحتل عاطفة الأبوة المكان المكين منها ؟.

فهذا « نوح » لا ينسى ابنه الفارق ، مع أنه كان من المخالفين له ، الخارجين على طاعته ، المكذبين له ، الكافرين بالله .. ولكنها عاطفة الأبوة للتأججة ، التي لا يطفىء وقدتها ما يكون من الأبناء من عقوق ، وما يكون فيهم من انحراف ، واعوجاج ! وإن الابن ليكون على حال من السوء والفساد ، حتى يلفتله المجتمع كله .. ولكن عاطفة واحدة تظل ماثمة به ، متسمة لقبوله على ما هو عليه ، أيًا كان هذا الذي هو عليه .. من سوء وسفه .. تلك هي عاطفة الأبوة .. الممثلة في الأبوين معا .. الأب والأم ..

فكيف يسوغ بعد هذا لقائل أن يقول في ابن نوح إنه ليس ابناً حقيقياً له ؟ لقد كانت امرأة نوح من الجبهة المناوئة له ، الخارجة على دعوته ، الكافرة بالله ، وقد أغرقها الله مع من أغرق من قوم نوح ، فلم يأسن عليها نوح ، بل ولم يلتفت إليها ، وقد جرفها التيار ، واحتواها الموج .. فكيف يأسى على ابنها وبمسك به ، ويشده إليه ؟ ثم كيف يعود إلى ربه باكية متوجعاً ، يطلب العزاء والسوان ؟

* « ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين »

— وفي قول نوح : « رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق » إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى ، لنوح : « حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك

إلا من سبق عليه القول .. فقد كان نوح يعلم أن من أهله من حقّ عليه القول بأنه من المفرقين ، ولكن عاطفة الأبوة قد حجبت عنه رؤية ابنه أن يكون في هؤلاء المفرقي ، ولهذا ظل ممسكاً به إلى أن حال بينهما الموج فكان من المفرقين ..

ومع أن نوحاً على يقين بأن ابنه قد هلك ، ولا سبيل إلى أن يلقاه حيّاً في هذه الدنيا - فإن ما به من لذة الألم ، وحُرقة الأذى ، قد حملته على أن يشكو إلى ربه هذا الذي يجده .. ليسمع من ربه كلمة يبرّد بها صدره ، ويطفىء لهيب النار المشتعلة فيه ..

وقد عاد الله سبحانه وتعالى على «نوح» بفضلته ، فناجاه وواساه ، ووقف به على الخلد الذي يجب أن يلتزمه نوح مع أمر ربه ، وعلمه ، وحكمته .

« قال يا نوح .. إنه ليس من أهلك .. إنه عمل غير صالح .. فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين » ..

— وفي قوله تعالى : « يا نوح » عزاء جميل ، ومواساة كريمة من ربّ كريم .. إذ ناداه الحقّ جلّ وعلا باسمه ، كما يدعو الحبيب حبيبه ، ويناجي الخليل خليله .. « يا نوح » !

— وفي قوله تعالى : « إنه ليس من أهلك » إشارة إلى أن هذا الابن ليس من أهل « نوح » الذين يُنسبون إليه نسبةً ولقاءً ، وطاعة .. إن أهله هم المؤمنون به ..

ولهذا كشف الله سبحانه وتعالى لنوح عن السبب الذي من أجله لم يكن ابنه من أهله ، فقال سبحانه : « إنه عملٌ غير صالح » أي إنه عمل من غير الأعمال الصالحة ، التي يتقبلها الله ، وما كان لنوح أن يمسك بين يديه عملاً غير صالح .. وسمّى الابن « عملاً » لأنه غرس من غرس أبيه ، وثمرة من زرعه ..

ولكن هذا الابن كان غريباً، غُرس في منبت سوء، هي أمه . فجاء ثمرة معطوبة فاسدة !

— وفي قوله تعالى : « فلا تسألني ما ليس لك به علم .. إني أعظك أن تكون من الجاهلين » — ما يسأل عنه :

إذ كيف ينهاء الله سبحانه وتعالى عن أن يسأله ما ليس له به علم ؟ وهل يسأل الإنسان إلا عن الذي ليس له به علم ؟ والجواب : أن المراد بالعلم هنا ، العلم الذي لا يقع في متناول العقل البشري ، لأنه علم فوق مستوى هذا العقل ، وقد استأثر به الله سبحانه وتعالى وحده ..

فالنهي الواقع على السؤال عما لا يعلم نوح ، هو نهى واقع على العلم الإلهي الذي لا يدركه نوح ، ولا يتسع له عقله .. !

وفي قصة موسى والعبد الصالح ما يشير إلى شيء من هذا ، فقد سأل موسى العبد الصالح أن يعلمه شيئاً من هذا العلم الذي وهبه الله للعبد الصالح ، واختصه به ، وذلك في قوله تعالى : « فوجدنا عبداً من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً .. » ولهذا قال له موسى : « هل أتيتك على أن تعلمن مما علمت رشداً » ؟ وكان جواب العبد الصالح له : « إني لست أعلم بشيء من ذلك ، إنما علمت أن الله تعالى هو الذي يعلم ما يشاء ، ولا يعلمه غيره ، ولا يعلمه غيره ، ولا يعلمه غيره .. كالأضواء الباهرة تشرق في العيون ، فيجبها ضوءه عن أن ترى شيئاً ، حتى لا كأنها في ظلام دامس مطبق !

ولهذا جاء قوله تعالى لنوح : « إني أعظك أن تكون من الجاهلين » منبهاً له إلى أن هناك علماً لا يعلمه نوح ، ولا يحتمل وقمته على مدركاته .. فليعلم

أن له علماً ، وأن الله سبحانه وتعالى علماً فوق هذا العلم ، لا تناله الأفهام ، ولا تدركه العقول ..

وقد علم نوح أين يقف به علمه .. فقال :

« قال ربّ إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علمٌ وإلاّ تغفّر لي وترجّني أكن من الخاسرين » .

فهو يستعيز بالله أن يجهلَ حد ما بين المخلوق والخالق ، فيجاوز هذا الحد ، فيكون ظالماً لنفسه ، معتدياً على حدود الله .. ولهذا ، فقد عرّف أن ما كان منه من سؤال عن ابنه ، وعن حكمة الله في إغراقه مع الكافرين — هو أمرٌ جاوز به الحدّ الذي ينبغى أن يقف عنده مع الله ، فجاء إلى الله تائباً مستغفراً .. فتلقاه الله سبحانه بالقبول والمغفرة ..

فقال سبحانه :

« قبل يانوح اهبط بسلامٍ منا وبركاتٍ عليك وعلى أمٍ ممن معك وأُمّ سنمّتهم ثمّ يؤسفهم ممّا عذاب اليم » .

ولقد هبط نوحٌ إلى الأرض ، يصحبه السلام والبركة من الله : « اهبط بسلامٍ منا وبركاتٍ عليك ، وعلى أمٍ ممن معك » .. وقد أخذ الذين كانوا مع نوح حفظهم من هذا السلام وتلك البركة ، فكانوا جميعاً محفوفين بالسلام والبركة من رب العالمين ..

— وفي قوله تعالى : « وأُمّ سنمّتهم ثمّ يؤسفهم ممّا عذاب اليم » — إشارة إلى أن من مواليد هؤلاء الذين كانوا مع نوح سنمّشاً أمم كثيرة ، وأن هذه الأمم التي سنمّشاً من ذرية هؤلاء القوم المؤمنين ، لن يكونوا على شاكله واحدة ، بل سيكون منهم المؤمنون الذين يؤسفهم السلام ، وتحققهم البركة من الله ،

وهم أمم ، ويكون منهم الذين يتخلّون عن نصيبهم من السلام ، ويتعرّون عن حظهم من البركة ، فيكفرون بالله ، فيمتنعهم الله في الدنيا هذا المتاع القليل ، ثم يلقون العذاب الأليم في الآخرة ، جزاء كفرهم بالله ... وهم أمم أيضاً .

وفي هذا إشارة إلى نوح وابنه .. وأن نوحاً إذا كان ممن ألبسهم الله لباس السلام والبركة ، فإن ذلك ليس مما يرثه الأبناء عن الآباء .. وأن المؤمن قد يكون من ذريته المؤمن والكافر .. كما أن الكافر قد يكون من ذريته الكافر والمؤمن .. وفي هذا إشارة ثالثة إلى أن للإنسان إرادة ، وله سعى وعمل ، وأنه بإرادته وسعيه وعمله ، يأخذ الطريق الذي يريده ، ويخرج به عن حكم الوراثة ، الذي إن تسلط على جميع الكائنات الحية ، وألزم الخلف منها طريق السلف ، فإنه لن يتسلط على الإنسان ، ذى للعقل ، والإدراك ، والإرادة ..

هذا ، ومن إعجاز الصياغة في النظم القرآني ، أنك تقرأ قوله تعالى : « قيل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم » — فتجد هذا النغم الموسيقي الهادر ، في وقار وسكينة وجلال ، أشبه بأنفاس الموج ، وقد أخذت تهدأ بعد انحسار العاصفة !

ففي الآية الكريمة سبعة عشر ميماً ، موزعة بين حروفها ، هذا التوزيع الذي يقيم منها ذلك النغم الرائع ، الذي يصحب السفينة في عودتها إلى موطن السلامة والأمن ، وكأنه أهزج النصر ، يُشدّها العائدون من أرض المعركة ، بعد قتال ضارٍ مرير !

* قوله تعالى : « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا .. فاصبر إن العاقبة للمتقين » .

الخطاب هنا للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - وأنباء الغيب المُشارُ إليها ، هي ما ذكره القرآن الكريم من قصة نوح ، وهي من الأنباء التي غاب عن النبي وعن قومه العلمُ بها ، وإن كان عند أهل الكتاب علمُ بها . . فهو غيبٌ نسبي . . وليس غيباً مطلقاً . . ثم إن ما عند أهل الكتاب هو حق مختلط بباطل . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في وصفه لقصاص القرآن : « إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ » (٦٢ : آل عمران) .

— وفي قوله تعالى : « فاصبر إن العاقبة للمتقين » إشارة ملفقة للنبي إلى مضمون هذه القصة ومحتواها ، وهى أنه كما كانت العاقبة لنوح ومن آمن معه ، فكذلك ستكون العاقبة للنبي ومن آمن معه ، ويكون البلاء والوبال على المكذبين الكافرين ، كما كان ذلك جزاء قوم نوح ..

والأمر يحتاج إلى صبر على المكروه ، فإن وراء هذا المكروه الذى يجده النبي والمؤمنون ، فرجاً ، وسلامة ، وأمناً .

الآيات : (٥٠ - ٦٠)

﴿وَأِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنِّي آنَسْتُكُمْ إِلَّا مُمْتَرِينَ (٥٠) يَا قَوْمِ لَا أَتَأْتِيكُم بِآيَاتٍ إِلَّا أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥١) وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا الْخُبْرَيْنَ (٥٢) قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِقَارِكِيَ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (٥٣) إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَزَّكَ بِبَعْضِ آلِهَتِنَا بِسُوءِ مَا قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ (٥٤) مِّنْ دُونِهِ

فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (٥٥) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي
وَرَبِّكُمْ لَمَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِن رَّبِّي عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ (٥٦) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ
وَبَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِن رَّبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
حَفِيفٌ (٥٧) وَأَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِيفًا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
وَنَجِيفَانَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٨) وَتِلْكَ آدَاءُ جَعَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا
رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (٥٩) وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً
وَبِیَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا إِنْ عَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدَ الْعَادِ قَوْمٌ هُودٍ (٦٠)

التفسير : تعرض هذه الآيات قصة أخرى من قصص الصراع بين الحق
والباطل . . كما عرضت الآيات السابقة قصة من قصص هذا الصراع .. ليكون
في ذلك مزيد من العبر والعظات ، يتمثلها النبي ومن آمن معه ، من جهة -
فيجبدون فيها عزاء لهم ، وصبراً على ما يلقون من عنتٍ وعنادٍ ، كما يتمثلها
السكران والمشركون من أهل مكة - من جهة أخرى - فيجد أهل النظر
فيها دعوةً مجددةً إلى الإيمان بالله ، وللأحق بركب المؤمنين ، قبل أن يحل بهم
ما يحل بالمكذبين من بلاء ووبال . .

قوله تعالى :

* « وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن
أنتم إلا مفترون » .

تلك هي دعوة هودٍ إلى قومه : « اعبدوا الله ما لكم من إله غيره »
وهي دعوة كل نبي إلى قومه . . الإيمان بالله ، وإخلاص العبودية له وحده .

— وفي قوله تعالى : « أخاهم هوداً » . إشارة إلى أن « هوداً » ليس غربياً عن القوم ، وإنما هو منهم ، وأخ لهم ، كما أن « محمداً » هو من قريش ، وأخ ، وابن أخ لهم . . .

— وفي قوله تعالى : « إن أنتم إلا مفترون » كشف لهذا الباطل والضلال الذى يمسك به القوم ، ويعيشون فيه . . . إنه من مفترياتهم التى ولدتها أوهامهم وأهواؤهم .

* « يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الذى فطرني أفلا تعقلون » . .

والدعوة إلى الله ، دعوة خالصة لله ، لا يطلب الداعون — وخاصة الأنبياء — أجراً عليها ، فالله سبحانه وتعالى هو الذى دعاهم إلى حمل هذه الدعوة ، وهو سبحانه ، الذى يقضى جزاءهم ، ويوفىهم أجرهم . . .

وقوله : « فطرني » أى أنشأني من عدم ، وأخرجني من الأرض كما تخرج النبتة ، فينفطر لها (أى ينشق) أديمها حتى ترى النور ، وتنفس أنفاس الحياة . . .

وفي هذا ما يكشف عن قدرة الله ، وآثار رحمته في هذا الإنسان ، الذى كان نطفة . . ثم إذا هو خصيم مبين !

* « ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين » .

المدرار : السكندر المتتابع ، وأصله من درّ اللبن ، إذا اجتمع في الضرع ، وغزّر . . .

والمدرار الذى يرسله الله من السماء : هو الفيث الذى تحيا به الأرض ،
وتخرج به الحب والنبات ، والذى به تطيب حياة الناس ، ويكثر فيهم الخير ،
وتقوى به أيديهم على أن تطول للكثير مما يشاءون من أسباب القوة ،
والحياة ، والسلطان . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ويزدكم قوة إلى
قوتكم » .

— وفى قوله تعالى : « ولا تقولوا مجرمين » تحذير لهم من أن يرفضوا هذه
الدعوة المباركة ، التى تصلهم بالله ، وتفتح لهم أبواب رحمته ، وتسوق إليهم
غيوث رزقه . . فإن هم أعرضوا وتولوا فقد أجزموا فى حق أنفسهم ، وجنوا
عليها . .

— وقوله تعالى : « مجرمين » حال من الفاعل ، وهو الواو فى تتولوا . . أى
لا تعرضوا عن الاستجابة لى ، محتلين بهذا الجرم الذى أنتم فيه ، والذى لا يخلصكم
منه إلا الاستجابة لما أدعوكم إليه ، والإيمان بالله .

« قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما نحن لك
بمؤمنين » إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء » .

البينة : البرهان ، والدليل . . اعتراك : أى أصابك ، وأصله من العور ،
والعوار ، وهو آفة تعرض للشئ فتفسده ، ومنه اعتوره بالسيف ، أى ضربه به ،
فأفسد بعض أعضائه ، أو أفسد كيانه كله . . ومنه العور ، وهو عمى إحدى
العينين .

والرد الذى رد به القوم على « هود » — عليه السلام — هو الذى يلقى به
المكابرون الماندون كل دعوة حق .

إنهم يطلبون بينة من « هود » وإلا فإنهم لا يأخذون بأية دعوة قولية ،

ولو كانت تحمل الخير خالصاً مطلقاً .. « ما جئتنا ببينة ؛ وما نحن بقاركي آلهتنا عن قولك » .

والبينة التي يطلبونها ، هي آية مادية ، تقهرهم ، وتضطرم اضطراباً إلى الإيمان .. ولو أنه جاءهم بكل آية ما آمنوا ، لأنهم غير مستعدين للإيمان .. فإن المستعد للإيمان ، وتقبل الخير ، لا يحتاج إلى دليل بظاهره ، ولا إلى بينة تشهد له ، وحسب الإيمان بالله ، ما يحمل في ذاته من أمارات الفلاح ، وما يسوق بين يديه من عافية ورزق كريم !

ولكن العناد كثيراً ما يفسد على المرء رأيه ، ويقطع عليه الطريق إلى الخير .. لا شيء إلا لأنه مدعو إليه من إنسان مثله ، ويحمل له على يد واحد من أبناء جنسه !

— « وما نحن لك بمؤمنين » . كأنهم إنما يؤمنون لحساب « هود » وكأن إيمانهم — إذا آمنوا — مما يُكسب هوداً سلطاناً عليهم ، ويقيم له دولة فيهم .. فهم لهذا يضيئون عليه بالاستجابة له ، ولو كان في ذلك تفويت للخير الكثير الذي يقع لأيديهم من الإيمان .. إذ يرون — في تصورهم الباطل هذا — أن ما يصيبهم من خير — إن كان في دعوة هود خير — هو دون ما يصيب هوداً نفسه ، إذا هم آمنوا له .. فليكن منهم هذا الإعراض عنه ، حتى لا يستحدث بإيمانهم له مكاناً طالياً فيهم .. وهكذا يفعل الجبل ، والحسد .. بالناس !

— وقوله تعالى : « إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء » — هو قول منهم في مقابل القول الذي قاله « هود » لهم .. فالأمر في نظرهم لا يعدو أن يكون كلاماً في كلام ، وأنه إذا كان لهود أن يقول ما قاله لهم ، فليقولوا هم له ، وليرموه بالضلال كما رماهم هو بالضلال .. « إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء » أي ليس لنا رد على قولك إلا هذا القول ، وهو أنك قد أصبت في

عقلك بِجَبَلٍ أَوْ جُنُونٍ ، من بعض آلهتنا التي تطاولت عليها ، ودعوتنا إلى ترك عبادتها .. نخذ منها الجزاء الذي تستحقه !

* « قال إني أشهدُ اللهَ وأشهدُ آلى برىء مما تشركون من دونه » أى إني أشهد الله عليكم ، بأنى قد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ، كما أشهدكم أنى برىء من هذا الشرك الذى أنتم فيه ، ومن التعامل مع هذه الآلهة التى تعبدونها من دون الله ..

* « فسكيدونى جميعاً ثم لا تنظرون » إني توكلت على الله ربى وربكم مامن دابةٍ إلا هو آخذٌ بناصيتها إن ربى على صراطٍ مستقيم .

كيدونى : أى كيدوا لى ، وخذونى بما تستطيعون من كيد ، والسكيد : إعمال الحيلة ، وإحكام التدبير ، لما يراد من الأمور .. ويستعمل السكيد غالباً فى الشر ..

ثم لا تنظرون : أى لا تتوانوا فى إعمال كيدكم لى ، والمبادرة به . وهكذا ينتهى الموقف بين هود وقومه ، كما انتهى إليه الأمر بين نوح وقومه ، وكما انتهى إليه أمر كل نبي مع قومه .. القطيعة ، والترامى بالذنر ، وانتظار كلِّ لمفعول ما أنذر به صاحبه .

إني أشهد الله عليكم بما بلغتكم من رسالته إليكم ، وأشهدكم أننى برىء مما تعبدون من دونه من أصنام .. وهأنذا بين أيديكم ، أنتم وآلهتكم ، فسكيدوا إلى كيدكم ، وعجلوا به .. « إني توكلت على الله ربى وربكم » فأنا من توكلى عليه فى قوة ، وفى منعة . « مامن دابةٍ إلا هو آخذٌ بناصيتها » أى مامن دابة تدب على هذه الأرض إلا والله سبحانه وتعالى ، مستول على أمرها ، ومالك التصرف فيها : لا تتحرك حركة ولا تنففس نفساً إلا بإذنه ، وبعلمه .

وإذا كان ذلك هو سلطان الإله الذى أعبدته وأتوكل عليه ، فإني لن أعبأ بكم ولا بأهلكم .. « إن ربى على صراطٍ مستقيم » أى إن الإله الذى أعبدته ، أمره واضح ، وسلطانه قاهر ، وحكمه نافذ ، وأثره فى الوجود لا يخفى على ذى نظر .. فالطريق إليه مستقيم واضح ، لمن طلب التعرف عليه ، والإيمان به . وفى قوله « ربى وربكم » مع أنهم لا يعترفون بربّة ربّا لهم ، هو تقرير لأمر واقع ، وحقيقة ملزمة ، لافسكالك لأحدٍ منها ، رضى أو لم يرض ، آمن أو لم يؤمن .. ولهذا فإنه بعد أن قرر هذه الحقيقة ، عاد يخصّ نفسه بالإيمان بها وحده ، ولم يدخلهم معه فى الإيمان ، فقال : « إن ربى على صراطٍ مستقيم » .
قوله تعالى :

* «فإن تولّوا فقد أبلغتكم ما أرسلتُ به إليكم ويستخلفُ ربِّي قوماً غيركم ولا تضرّونه شيئاً إن ربى على كل شيء حفيظ .»
أى فإن آمنتم بالإله الذى آمنتم به ، والذى أدعوكم إليه ، فقد اهتديتم ، ورشدتم ، وإن تمولّوا فلا متعلق لكم بى .. « فقد أبلغتكم ما أرسلتُ به إليكم » .. « وما على الرسول إلا البلاغ » .. ولستم أنتم عباد الله وحدهم ، بل إن الله عباداً كثيرين ، يؤمنون به ، ويقدرونه حق قدره ، يحيثون بعدكم ، ويقيمهم الله خلفاء بعدكم على هذه الأرض ، وإنكم لن تضرّوا الله شيئاً ، ولن تنقصوا أو تزيدوا من ملكه شيئاً ، ذهبت أو بقيت ، كفرتم أو آمنتم .. « إن ربى على كل شيء حفيظ » أى مالك كل شيء ، حفيظ على كل شيء ، لا يستطيع مخلوق أن يغيّر أو يبدل فى ملكه ذرة من ذرات هذا الوجود .

قوله تعالى :

* « ولما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمةٍ منا ونجيناهم من عذابٍ غليظ » ..

الأمر : الحكم ، والقضاء الذى قضى به على هؤلاء القوم للظالمين ،

وهو الملاك .. سَمِيَ أمراً ، لأنه قضاء نافذ لا يُرَد ، فكل ما قضى الله سبحانه وتعالى به ، هو أمرٌ ، واجب تنفيذه على من وقع عليه ، طوعاً أو كَرْهاً .. « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » (٨٢ : يس) .

وقد كان هذا الأمر الذي وقع على « عاد » هو ما رماهم الله سبحانه وتعالى به من مهلكات حملتها إليهم ريح صرصر عاتية .. وفي هذا يقول سبحانه : « وأما عادٌ فأهلكوا بريحٍ صرصرٍ عاتية * سخَّرَها عليهم سبعَ ليالٍ وثمانية أيامٍ حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجازٌ نخلٍ خاوية * فهل ترى لهم من باقية » (٦ - ٨ : الحاقة) .

وكرر فعل النجاة ، لأن الله نَجَّى « هوداً » ومن معه من هذا البلاء في الدنيا ، ومن العذاب في الآخرة ، وذلك بما ساق إليهم من رحمته فهداهم إلى الإيمان ، وصرفهم عن الكفر ، وعزلهم عن القوم الكافرين ، في الدنيا ، والآخرة ، على حين هلك الظالمون مَهْلِكِينَ .. مهلكا في الدنيا ، ومَهْلِكا في الآخرة ..

قوله تعالى :

* « وتلك عادٌ جحدوا بآيات ربهم وعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ » ..

في الإشارة إلى جَمْع العقلاء بتلك ، إشارة إلى أنهم ليسوا جمعاً ، وليسوا عقلاء .. ذلك أنهم قد صاروا تراباً في التراب ، لم يبق من آثارهم إلا تلك الأطلال المتداعية ، التي يمرّ عليها أهل مكة في تجارتهم إلى الشام .. فلا يجدون إلا خراباً مخيفاً ، يحدث عن انقلاب حلّ في هذه المواطن ، فسخ طبيعة كل شيء فيها .. أرضها ، وسماؤها وجوها .. فلا تنبت الأرض شيئاً ، حتى الشوك ، ولا تحمل السماء شيئاً .. حتى السحاب الجهم ، ولا يتحرك بين أرضها وسماها ريح .. حتى السَّموم !

فتلك هي ديار القوم ، وهذا هو حصيد مازرعوا .. فلينظر المشركون من أهل مكة ماذا حلّ بديار الظالمين ، ولينظروا ماذا يحلّ بهم هم ، إن ظلوا على مام عليه من كفر وعناد .

— وفي قوله تعالى : « جحدوا بآيات ربهم وعصوا رُسُلَهُ واتبعوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ » : ما ذا كان من أهل تلك الديار حتى حلّ بهم هذا المسخ ؟ فكان الجواب : « جحدوا بآيات ربهم وعصوا رُسُلَهُ واتبعوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ » !

والجبار العنيد ، هو كل رأس من رهوس الكفرة والمشركين ، الذين يتولّون كِبَرُ الحرب التي يعلنها أعداء الله ، على رسل الله .

— وفي قوله تعالى : « وعصوا رُسُلَهُ » ما يسأل عنه ؟

كيف جاء النظم القرآني ، محدثًا عن أنهم عصوا رسل الله ، مع أنهم لم يعصوا إلا رسولهم « هودًا » الذي أرسل إليهم ؟

والجواب : أن رسل الله على طريق واحد ، يقومون على أداء رسالة واحدة .. هي الدعوة إلى الله سبحانه ، والإيمان به ، وبكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ..

فهم — من جهة — بمنزلة رسول واحد ، يتجدد مع الزمن في صورة مَن ظهر منهم من الرسل .. وهم — من جهة أخرى — رسل كثيرون يحىء بعضهم إثر بعض في صورة رسول .. إذ لا يختلف أحد منهم عن صاحبه في مفهوم الرسول ، وفي مضمون رسالته ومحتواها ..

فهم رُسُل في رسول ، وهم رسول في رسل !

« قوله تعالى : « واتبعوا في هذه الدنيا لعنةَ ويومَ القيامةِ ألا إن عادًا كفروا ربهم ألا بئداً لعاد قوم هود » .

أى أن هؤلاء القوم لم يتركوا وراءهم في هذه الدنيا خيرًا يُذكرون به ،

ولم يخلفوا أثرًا طيبًا ينتفع به الناس بعدهم .. وإنما الذى تركوه هو ما يشهد عليهم بالبنى والضلal ، والفساد فى الأرض .. فكل من يمر بديارهم ، أو يستمع إلى أخبارهم ، لا يجد منهم إلا ربحًا خبيثة ، تجمله بفقر منها ، ويعلن الجهة التى صدرت عنها .. « وأنبعوا فى هذه الدنيا لعنة » أى تبعهم اللعنات بعد أن تركوا هذه الدنيا ، وذلك هو بعض ما غرسوا فيها من شر ، إذ لم تكن لهم صالحة فيما غرسوا ..

راحوا فما بكت الدنيا لمصرعهم ولا تمطأت الأعياد والجمع

وكذلك شأنهم فى الآخرة .. فإن أهل الإيمان ، إذ يرون ما ساق إليهم إيمانهم من نعم ورضوان ، يمدون لذة إلى لذة فى أن يذكروا أهل الكفر ، وما ركبوا فى دنياهم من ضلال ، وأن يرموهم باللعنة إذ فوتوا على أنفسهم هذا المقام الكريم ، وباعوها فى الدنيا بثمان بخس رذل ! وفى هذا يقول الله تعالى : « ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا ؟ قالوا نعم .. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين » (٤٤ : الأعراف)

- وفى قوله تعالى : « ألا إن عادًا كفروا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود .. » تشهير بالقوم ، وإذاعة لجريمتهم فى الناس ، واستدعاء لكل ذى سمع ونظر ، أن يشهد هؤلاء القوم ، وينظر إليهم وهم متلبسون بهذا الجرم الغليظ ، فلا يقول فيهم إلا ما يسوؤهم ويخزيهم .

وفى تكرار حرف الاستفتاح « ألا » وفى ذكر « قوم هود » بعد ذكر « عاد » .. فى هذا كله تأكيد لذواتهم ، التى توجه إليها هذه اللعنات ، والتى تعرض فى معرض التشهير ، والتجريم ، حتى لا يقع أى كلبس فى أنهم هم المقصودون بهذا ، وحتى لا يختلط أمرهم بغيرهم .. فإن التهمة خطيرة ، والحساب

عسير ، والمصير سييء ، بالغ الغاية في السوء . . فكان من الحكمة التي بدعو إليها مقتضى الحال أن ينبه على هذا الخطر ، وأن تقوم إلى جانب هذا التنبيه مؤكدات له ، أشبه بتلك الإشارات الضوئية الحمراء ، التي تظهر في مواطن الخطر ، منبهة إليه ، محذرة منه ، قائلة بلسان الحال .. هنا « خطر » ! انخذ حذرك منه ! وإلا فانت وما جئت يدك !

الآيات : (٦١ - ٦٨)

* « وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْقَمَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِن رَّبِّي قَرِيبٌ تُجِيبُ (٦١) قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (٦٢) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (٦٣) وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَافَةُ لَّكُمُ الْأَرْضِ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (٦٤) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (٦٥) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيٍ يُؤْمِنُونَ إِن رَّبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (٦٦) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَانِحِينَ (٦٧) كَأَن لَّمْ يَغْفُوا فِيهَا آلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ (٦٨) »

التفسير :

في هذه الآيات عرض لقصة نبي آخر من أنبياء الله ، هو « صالح » عليه السلام ، وقد بعثه الله إلى « قومه ثمود » .. وكانوا يسكنون « الحجر » بين المدينة والشام .

ولم يكن موقفهم من هذا النبي الكريم بأحسن من موقف من سبقوهم من أهل الضلال والعماد .. قوم نوح ، وقوم هود ..

* « وإلى ثمود أخام صالحاً » .. والمطف هنا عطف قصة على قصة ، وحَدَّث على حَدَث .. وقد نُصِب « أخام » بفعل محذوف ، تقديره : أرسلنا ، أو بعثنا .

وهو أخو القوم .. أى منهم .. نسباً ، وموطناً ، ولغة .

* « قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهِ » .. فهذا مجمل كل دعوة دعا بها نبي قومه .. الإيمان بالله ، والانخلاع عن كل معبود سواه .. من بشر ، أو حجر !

* « هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها » .. أى هو وحده - سبحانه - المستحق للألوهية ، المستوجب للربوبية .. لأنه - سبحانه - هو الخالق الذى أوجد الناس من عدم .. « هو أنشأكم من الأرض » أى خلقكم من تراب هذه الأرض ، وأنبتكم منها ، كما ينبت الزرع ، وينمو ، وينضج ، ويثمر ، ويثمر .. كما يقول سبحانه : « والله أنبتكم من الأرض نباتاً » (١٧ : نوح) .. « واستعمركم فيها » أى هيا لكم أسباب الحياة فيها ، ومكن لكم من عمراتها ، فعمروها بإقامة المدن ، وغرس الحدائق ، وزرع اللبات والحب ، وتسخير الدواب والأنعام .. كما يقول تبارك وتعالى : « والله جعل لكم من بيوتكم

سكنّا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها. يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أضوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين » والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سراويل تقيكم الحر وسراويل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون » (٨٠-٨١: النحل) فذلكم مما لله في عباده .. خلقهم ، ورزقهم ، وأمدهم بأنعام وبنين وجنات وعيون .. فهل في شرع العقلاء ما يقضى بالولاء لغيره ، والتعبد لسواه ؟

* « فاستغفروه .. ثم توبوا إليه .. إن ربي قريب مجيب » .

ومع أن كثيرا من الناس في غفلة عن الله ، وفي عنى وضلال عن السبيل المستقيم إليه فإنه - سبحانه وتعالى - ييسر لعباده يد المغفرة والقبول ، ويبعث للضالين رسلا من عبده ، يدعونهم إليه ، ويذكرونهم بآلائه ونعمه ، ويهتفون بهم : « أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » ..

والاستغفار ، هو طلب المغفرة : مما كان منهم من كفر وضلال ، قبل أن يهتدوا ويرشدوا ، ويؤمنوا بالله ..

والتوبة ، هي الرجوع إلى الله ، بعد الشرود عنه ، وذلك في حال الإيمان ، حيث يقع المرء في معصية ، فيبعد بها عن الله ، فيسكون رجوعه إليه سبحانه بالتوبة عما وقع فيه ..

ولهذا جاء العطف « ثم » .. لأنها تعطف مرحلة على مرحلة قبلها .. مرحلة الإيمان ، على مرحلة ما قبل الإيمان ، وهذا إشاراً بأن كلا منهما من عالم غير عالم الآخر .. وشتان بين الإيمان والكفر ، والنور والظلام !

* « قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا » .

بهذا السقف ، كان رد القوم على تلك الدعوة الكريمة التي دعاهم إليها

صالح ، عليه السلام .. لقد أنكروه حين سمعوا هذه الدعوة منه ، وتغيرت في الحال حاله عندهم ، وشاهدت صورته في أعينهم . فلقد كان عديم الرجل المرجو لكل مُلّة ، الدعوة لكل معضلة ، المؤمل لكل طالب خير ، ومرتاد فلاح ورشاد .. ولكنه الآن - وقد دعاهم إلى هذه الدعوة - قد صار في نظرهم إنساناً غير هذا الإنسان الذي عرفوه ! . « يا صالح قد كنت فينا مرجوًّا قبل هذا » أى كنت مرجوًّا للخير والفلاح قبل أن تدعونا إلى هذا الذى تدعونا إليه .. أما الآن فلا رجاء فيك ، ولا خير يؤمل منك .

* أتنهانا أن نعبد ما يعبُد آباؤنا ؟ أى ما هذا الذى جئنا به ؟ وكيف طوّعت لك نفسك أن تقول هذا القول للنكر ؟ وإذا لم نعبد ما كان يعبد آباؤنا ، فن نعبد ؟ أنعبد إلهك الذى تدعونا إليه ؟

* « وإنما لى شك مما تدعونا إليه مريب » ! . فكيف نترك ما نحن عليه من يقين ، قد اطمأنت قلوبنا به ، وسكنت نفوسنا إليه - إلى هذا المعبود الجديد الذى نحدثنا عنه ، ولم نعرفه ، ولم نتعامل معه من قبل ؟ أذلك مما يقول به عاقل ، ويرضى به العقلاء ؟
قوله تعالى :

* « قال يا قوم أرايتم إن كنتم على بينة من ربى وآتاني منه رحمة فمن ينصرنى من الله إن عصيته فما تزيدوننى غير تحسير » .

البينة . البرهان ، والدليل ، والحجة .

والتحسير : الخسران بعد الخسران ..

إن صالحاً - عليه السلام - لعلّ هدى من ربه ، وعلى يقين من إيمانه به ، وإنها رحمة من رحمت ربه ، أن هداه إلى الحق ، وشرح صدره للإيمان .. وإنه - لهذا - لن يعصى الله ، ولن يخرج عن طاعته ، وامتنال أمره ،

فذلك بمض ما يوجب عليه ولاؤه لمن خلقه ، ورزقه ، وهداه إلى الإيمان ،
وإلا كان مستحقاً للانتقام ، والعقاب . . وإنه لن يجد ناصراً ينصره ، ويدفع
عنه ما يريد الله به !

وشتان بين ما يدعوم إليه صالح ، مما فيه رشدكم وخيرهم ، وما يدعونهم
إليه ، مما يعرضه لفقمة الله وعذابه . .

— وفي قوله تعالى : « فما تزيدونني غير تخيير » إشارة إلى أنه إذا أخذ برأى
قومه ، وخرج عن طاعة الله ، ووقع تحت ثقته ، ثم دعاهم إلى نصرته من
دون الله ، فلن يكون له منهم إلا بلاء إلى بلاء ، وخسران إلى خسران ! لأنه
إنما ينتصر بمخذولين ، واقعين تحت اللقمة والبلاء ، فلن يقدموا له — إن
قدموا شيئاً — إلا ما عندهم من بلاء وعذاب ! « فما تزيدونني غير تخسير » .
قوله تعالى :

« وياقوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها
بسوء فيأخذكم عذاب قريب » .

وبين يدي تلك الدعوة ، التي دعا بها صالح قومه إلى الإيمان بالله ، أقام
لهم آية متحدية من آيات الله ، تشهد له بأنه رسول الله . . فهذه ناقة الله . قد
نصبها الله لهم آية ، ورفعها لأعينهم ، ليشهدوا منها ما لم يشهدوا من النياق التي
عرفوها . إنها ناقة على صفة عجيبة . . إنها آية من آيات الله ، ولهذا جاء وصفها بأنها
« ناقة الله » ، أي آيته إليهم . . فليأخذوا منها الشاهد الذي يشهد بقدرة الله ،
ويحدث عن علمه ، وحكمته ، ومن ثم يقوم لهم منها دليل آخر على صدق
الرسول ، الذي جاءهم يدعومهم إلى الله . . فليصدقوه وليؤمنوا به ، وليدعوا الناقة
تأكل في أرض الله — شأنها في هذا شأنهم ، ولها في الأرض ما لهم ، لأنها
ناقة الله ، والأرض أرض الله ، وهم عبيد الله ، والأرض التي يعيشون عليها

أرض الله .. وإذن فليَدَعُوا ناقة الله تأخذ رزقها من أرض الله ، ولا يَمْشَوْهَا بسوء ! فإن اعتدوا عليها ، وخالفوا أمر الله فيها ، فليَنظُرُوا العذاب القريب الذى سيحل بهم !

ولقد كان من سَفَه القوم ، وجهلهم ، وغلبة الشُّقوة عليهم ، أن نَحَطَّت نظرهم إلى اللساقة ، كل شيء فيها ، مما يكشف لهم الطريق إلى الله ، وإلى الإيمان به - ووقفوا عند العذاب ، الذى أُنذِرُوا به منها ، إذا هم عَرَضُوا لها بسوء - فعملوا على كشف هذه الآية منها ، واستحلابها من ضرعها ! وذلك لأنهم كانوا على تكذيب بكل ما حدثهم به « صالح » عنها ، وإنهم لم يكن يقيموا البرهان على كذبه ، استعملوا العذاب الذى أُنذِرهم به إن هم مشَوْها بسوء . فإِذَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَمَقُرُوا الناقة حتى يَأْتِيَهُمْ هذا العذاب ، إن كان هناك عذاب ، وإلا فقد افترض أمر صالح ، وظهر كذبه !

وقد فعلوها ! « فَمَقُرُوا الناقة وعتَوْا عن أمر ربهم ، وقالوا يا صالح : اثْنَا بِنَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ » (٧٧ : الأعراف) .
وهكذا يلعب الأطفال بالنار ، فتقع بهم الواقعة ، ويحل بهم العذاب الذى لا مَرَدَّ لَهُ !

قوله تعالى :

* « فَمَقُرُوهَا فَقَالَ تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ » .

وتلك آية أخرى .. إنها للعذاب الذى سيأخذهم الله به ، بعد ثلاثة أيام ..

وفى توقيت وقوع العذاب بثلاثة أيام :

أولاً : أن يظلوا خلال تلك المدة واقعين تحت وطأة تلك الخواطر المزعجة المقلقة ، بين التصديق والتكذيب ، وكانوا كلما مضت لحظة من الزمن ازداد قلقهم واضطرابهم ، انتظاراً لما يطلع به عليهم هذا الوعيد ، فى اليوم الثالث من تلك الأيام التى أَقْتَتْ لهم هلاكهم .

وثانياً : حصر الأجل المضروب لملاكم بثلاثة أيام ، هو غاية ما يمكن أن يقع في النفس موقع الاهتمام له والالتفات إليه .. ولو امتد الزمن إلى أكثر من هذا لما التفتت إليه النفوس هذا الالتفات الذي يشدها إليه ، وبقيمها على هم وقلق من لقائه .. ولو قصرُ الزمن إلى ما دون ذلك لقصرت فترة العذاب النفسي الذي عاجله القوم قبل أن يهلكوا ..

فهذه الأيام الثلاثة التي عاشها القوم قبل أن يحلّ بهم الملاك قد أُنقِذت بحكمة الحكيم العليم ، فكانت بوثقة عذاب ، تجرّع منها القوم جرعات الموت قبل أن يحلّ بهم الموت .. !

لقد شخصت أبصار اقوم إلى هذه الأيام الثلاثة وما بطلع عليهم في أعقابها . وقد طلع عليهم منها الويل والبلاء :

* « فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمةٍ منا ومن خزي يومئذٍ إن ربك هو القوى العزيز » .. لقد نجى الله صالحاً والذين آمنوا معه ، إذ عزلهم عن القوم الظالمين ، وما رامهم به من مهلكات ، فهو - سبحانه - الذي لا يُعجزه ما يعتز به الظالمون من قوة وسلطان ، وما يمتصمون به من قلاع وحصون ..

* « وأخذ الذين ظلموا الصيحةُ فأصبحوا في ديارهم جائعين * كأن لم يفتنوا فيها .. ألا إن نمودَ كفروا ربهم ألا بُعْدًا لنمود » .

والصيحة التي أخذ بها القوم ، هي صيحة الحق ، وهو صوت العذاب الذي نزل عليهم ، فَرَجَّتْ بهم الأرض منه ، « فأصبحوا في ديارهم جائعين » .. أي جرد الدم في عروقهم ، من رجفة الصيحة ، فلم يتحرك أحد منهم حركة ، ولم يتنفس نفساً ! إنها صيحة تحمل في كيائها صاعقة ، أقربُ مثل إليها الرعد المحمل بالصواعق المهلكة .. وهكذا صاروا جثثاً هامدة ، وتحولت ديارهم إلى

صمت مطبق .. لا حس ولا نفس بها .. حتى لكان لم تكن فيها حياة من قبل « كان لم يفتوا فيها » أى كان لم تكن فيها إقامة ، وسكن ! لقد ذهب كل أثر من آثارهم إلا هذا الخراب الذى اشتمل على كل شىء كان هناك .

- وقوله تعالى : « أَلَا إِنَّ نَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُدًّا لِنَمُودَ » هو صدى مردد لما شيع به قوم هود من قبل ، « أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُدًّا لِعَادَ قَوْمِ هُودَ » .. وقد بينا من قبل ما فى هذا الدعاء الذى أعقب هلاكهم .. أما الناقة ، وما يقول المفسرون فى أوصافها ، فقد عرضنا لها من قبل عند تفسير قصة صالح فى سورة الأعراف ..

وحسبنا أن نذكر هنا أنها آية من آيات الله ، وضعت بين يدي القوم ، لتكون امتحاناً لهم وابتلاء .. وليس من الحتم اللازم أن تكون على صفات جسدية خاصة ، تخرج بها عن طبيعة النياق .. بل يكفى أن تكون مجرد ناقة ، امتحنوا بامتنال أمر الله فيها ، وهو تركها تأكل فى أرض الله ، وألا يمسوها بسوء ، فإن امتثلوا أمر الله نجوا ، وإلا هلكوا .

وهى فى هذا تشبه الشجرة التى نهى الله آدم عن أن يأكل منها .. ولم تكن هذه الشجرة إلا واحدة من أشجار الجنة ، ولم يكن النهى عنها إلا امتحاناً وابتلاء ..

الآيات : (٦٩ - ٧٦)

* « وَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَالُوا لَيْتَ أَنْ جَاءَ بِمِجَلِّ حَنِيزٍ (٦٩) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ

لُوطٍ (٧٠) وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَبَسَ نَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ
 إِسْحَاقَ بِمَقُوبٍ (٧١) قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا
 إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (٧٢) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ
 وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (٧٣) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (٧٤) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
 لَخَلِيمٌ أَوْاهٌ مُنِيبٌ (٧٥) يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ
 أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (٧٦)

التفسير:

وهذه قصة إبراهيم عليه السلام، وقد ضُمت إلى قصة لوط، إذ كانت
 دعوتهما واحدة، وكان قوماهما متجاورين متقاربين، ديارا ونسبا، وزمنًا..
 إذ كان لوط - كما يقول المؤرخون - ابن أخى إبراهيم..

« ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام فما لبث أن
 جاء بمجلى خفيذٍ » ..

الرسول هنا، هم ملائكة الرحمن، جاءوا إلى إبراهيم في صورة بشرية.
 والبشرى التى جاءوه بها، هى ما بُشر به من الولد، بعد أن بلغ من
 السكبر عتياً، ويمكن أن تكون البشرى ما حمله الملائكة إليه من أمر ربه
 بهلاك قوم لوط.. إذ لا شك أن فى هذا انتصاراً للحق، وخزياً وخذلاناً
 لأهل الضلال والزيف، وذلك مما يفرح له المؤمنون، وتشرح به صدورهم..
 « وبومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » .

والمجلى الخفيذ: السمين الذى نضج شيئاً بالنار.

- وفي قوله تعالى : « قال سلام » إشارة إلى أن إبراهيم قد أخذ بمجيء هؤلاء الرسل ، وأنهم ظهروا فجأة في بيته ، فلم يذّر من أين جاءوا .. فأنكرهم ولكنه لم يردّهم ، وإنما ردّ عليهم تحيتهم ردّاً خاطفاً ، متجملّاً ، يحمل أمارات الاستفهام والتعجب والإنكار ، والخوف ... « قالوا سلاماً ، قال .. سلام ! »

وإلى هذا يشير قوله تعالى في آية أخرى : « إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون » (الذاريات : ٢٥) .. ويقول سبحانه في آية أخرى كذلك : « ونبّههم عن ضيف إبراهيم ، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إنا منكم وجِلُونَ * قالوا لا تَوَجِّلْ إنا نبشرك بغلامٍ عليم » (الحجر : ٥١ - ٥٣) .. فكان التبشير بالغلام على كبر ويأس ، هو الذي يذهب بكل ما وقع في نفس إبراهيم من خوف ووجل ، سواء أكان وجلاً عارضاً من ظهور الملائكة له على تلك الصورة ، أم وجلاً سكن في نفسه من فوات الأوان لإنجاب ولد !

* قوله تعالى : « فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكّرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط » .

ولقد تكشف لإبراهيم من القوم ما قوى ظنونه فيهم ، وأنهم على حال لا تبعث على الطمأنينة من جبهتهم ، فها هو ذا يُقدّم لهم ما يُقدّم للضيّفان ، فلا يأبهون له ، ولا يمدون أيديهم إليه ! وهنا تتحرك دواعي الشك في نفسه ، وتسرى رِعدة الخوف في كيانه ، ولكنه يغالب خوفه ، ويمسك به في صدره - كما يقول سبحانه - « وأوجس منهم خيفة » أي وجد في نفسه خوفاً .. فيسأل القوم سؤال المنكر المستريب : « ألا تأكلون ؟ » (الذاريات : ٢٧)

- « قالوا لا تخف » إنا رسل ربك .. « إنا أرسلنا إلى قوم لوط » .. فيسكن لذلك روع إبراهيم ، وتطمئن نفسه ، ويعلم أنهم رسل الله ، قد أرسلوا بالهلاك

لقوم لوط . . إنهم لم يُرسلوا إلى لوط ، وإنما أرسلوا إلى قوم لوط ، وليس لقوم لوط عند الله إلاّ البلاء والمهلك . . !

* قوله تعالى : « وامرأته قائمة فضحكك فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لشيء عجيب . .

قائمة : أى كانت واقفة ترقب ما يكون بين إبراهيم وهؤلاء الضيفان الذين جاءوا إليه على تلك الصورة التى أخافته . . فلما سمعت منهم أنهم رسل الله ذهب عنها الرّوع ، ولم تملك نفسها من إظهار الفرحه بهؤلاء الرسل الكرام الذين حلّوا بهم ضيوفاً . . فضحكك . .

وفى هذا ما يكشف عن طبيعة حب الاستطلاع عند المرأة ، وأنها لا تملك نفسها من أن تتعرف إلى كل ما يدور حولها ، مما يتصل بها أو لا يتصل بها .

هذا ويذهب بعض المفسرين فى تأويل كلمة « فضحكك » إلى أنها بمعنى « حاضت » ، وجاءوا لذلك بشاهد من اللغة ، وجدوه فى قول الشاعر :

وضحك الأرناب فوق الصفا كمثل دم الجوف يوم الآقا

ومع أن الشاهد - إن صح - فإنه لا يدل على أكثر من أن استعمال الضحك بمعنى الحيض هو استعمال شاذ غير مألوف ، وحمل القرآن الكريم على هذا الشاذ مما لا يليق ببيانه وبلاغته - ونقول مع هذا ، فإن فى قول امرأة إبراهيم : « يا ويلتى ألد وأنا عجوز » منكرة أن تلد بعد أن جاوزت سن اليأس - ما يبعد حمل لفظ الضحك على الحيض ، لأنها لو كانت قد حاضت لما

واجهت ما بشرها به رسل الله بهذا الإنكار الصريح « يا ويلتى .. أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاً .. إن هذا لشيء عجيب ؟ » .

وإسحق الذى بُشرت به ، هو ابنها .. أما يعقوب ، فهو ابن ابنها إسحق .. وفى هذا تأكيد لهذه البشرى ، وأن ابنها هذا الذى بُشرت به ، سيُولد له ولد هو يعقوب ، وأن هذا الحفيد ، هو أشبه بمولود ثانٍ لها !

« قالوا أتعجبين من أمر الله ؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت .. إنه حميدٌ مجيد » .

إنه أمرٌ من أمر الله .. ومشئته له .. فهل فى أمر الله إذا كان على غير ما يألّف الناس - ما يثير العجب والدهش ؟ « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » (٨٢ : يس) .

— وفى قوله تعالى : « رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت » تطمين لها ، وتوكيد لهذه البشرى التى بشرت بها ، وأنها رحمة من الله وبركة ، على أهل هذا البيت الذين اختصهم الله برحمته وبركاته .. وإذا كانوا كذلك ، فإن ما يتلقونه من الله من فضل لا يكون موضع عجب ، وإن جاء على غير ما يعمد الناس ، فإن لله سبحانه فى أوليائه ألطافاً ، لا يتألمها غيرهم ، ممن لم ينزلوا منازل رحمته ورضوانه !

وأهل البيت : منصوب على الاختصاص .. ويجوز أن يكون منصوباً بالداء : أى يا أهل البيت ..

— وفى قوله تعالى : « إنه حميدٌ مجيد » إشارة إلى أنه - سبحانه - يحمّد لعباده الصالحين ما يتقربون به إليه من طاعات وقربات ، فيجزئهم على ذلك الجزاء الأوفى ، ويرفعهم إلى منازل العزة والمجادة والشرف ..

وإبراهيم عليه السلام ، بمن أعطى الله كيانه كله ، فأسلم له وجوده ظاهراً وباطناً .. فاستحق أن يحمد ، ويمجد .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى بعد ذلك .

« إن إبراهيم لحليمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ » .

والأَوَّاهُ : كثير التأوه والشكَاة إلى الله ، من تقصيره في حقه ، والمعجز عن الوفاء ببعض شكره .. وهذا شعورُ أهل التقوى .. لا يرضيهم من أنفسهم ما يقدمون من طاعات وقُرْبَات ، وإن اجتهدوا ، وبالغوا في الاجتهاد .. إنهم دائماً على شعور بأنهم مقصرون في حق الله .

والمُنِيبُ : الراجع إلى الله ، التائب إليه ..

وقد وُصِفَ الله سبحانه وتعالى إبراهيم بثلاث صفات : « إن إبراهيم لحليمٌ .. أَوَّاهٌ .. مُنِيبٌ » .. وهى صفات كلهن السكَّال كله ، وألحسن جميعه .. وحسبه شرفاً ورفعاً أن يُحمَّله ربه بصفة من صفاته سبحانه ، وهى صفة «الحليم» تلك الصفة التى تَزِينُ الوجود كله ، وتجمع الإحسان جميعه ، وفى الأثر : « الحلم سيد الأخلاق » .. فكيف إذا كان من جلم الحليم ، الله رب العالمين ؟ ولهذا قُدِّمَ على الصفات التى أضفاها الله سبحانه على إبراهيم ، من التأوه ، والإنابة .

والآية التى جاءت قبل هذه الآية وهى قوله تعالى : « ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى بمجادلنا فى قوم لوط » هى من سياق القصة ، وقد جاء قوله تعالى : « إن إبراهيم لحليمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ » وصفاً كاشفاً لإبراهيم ، معترضاً بين حدثين : تبشيره بالولد ، ومجادلته فى قوم لوط .. وذلك ليأخذ كل حَدَثٍ منهما بنصيبه من إبراهيم ، وما اشتمل عليه من خلق كريم ..

فهو أولاً ، قد استحقّ البشرى بهذا الولد ، لأنه من أهل الله ، وأنه حلیم ،
أواه ، منيب .

وهو ثانياً .. يسأل الله أن يَلْطَفَ بقوم لوط ، وأن يدفع عنهم هذا البلاء
اللوّجَه إليهم .. لأنه حلیم أواه منيب .. فهو إذ يرى فضلَ الله عليه ، ورحمته
به ، يريد أن يكون للناس من حوله نصيب ، من هذا الفضل ، وحظ
من تلك الرحمة ..

ولكن الله - سبحانه وتعالى حكمة في عبادہ .. يختص برحمته من يشاء ..

— وفي قوله سبحانه : « ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى
بمجادلنا في قوم لوط » وفي جعل جواب « لَمَّا » فعلاً مضارعاً بدلاً من الفعل
للماضى الذى يقتضيه السياق - في هذا إمساك بإبراهيم ، وهو في موقف المجدالة
ليتأتى وهو في هذا الموقف ، الأمر الذى وجهه إليه ربه ، بالإعراض عما هو فيه ،
من مجادلة عن هؤلاء القوم ، ودفاع عن جرمهم ، وهذا ما جاء في قوله تعالى :
* « يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيتهم عذاب
غير مردود » .

والتقدير : فلما ذهب عن إبراهيم الروع ، أى الخوف ، وجاءته البشرى ،
ها هو ذا يجادلنا في قوم لوط !! وفي هذا إنكار على إبراهيم أن يقف في هذا
الموقف ، فيجادل عن قوم قد بلغوا من السوء ما أنكرته الأرض عليهم .

ثم لا يكاد إبراهيم يأخذ في المجدالة حتى يحييه أمر الله : « يا إبراهيم .. أعرض
عن هذا » .

ولو جاء جوابُ « لَمَّا » فعلاً ماضياً هكذا « جَادَلْنَا » لَمَّا كان لهذا الأمر ،

في قوله تعالى : « يا إبراهيم أعرض عن هذا » - هذا الوقع الصادم على نفس إبراهيم ، ولأقلت من يده ما كان ممسكا به من المجادلة .. لأنه كان قد جادل فعلا ، وانتهى الأمر !

أما في هذه الحالة ، فهو لا يزال يسأل ربه العفو والرحمة لهؤلاء القوم ، ولا تزال الكلمات على شفقيه .. فإذا سمع أمر الله بالإعراض عن هذا ، أمسك لسانه وابتلع ما كان يجري عليه من كلمات !

وفي التعبير عن مراجعة إبراهيم ربه في قوم لوط بالجدل ، وتسميته جدلا ، إشارة إلى أن ما كان من إبراهيم ، هو مجرد جدل ، وأن الجدل لا يثمر ثمرا نافعا ، ولا يبلغ بصاحبه غاية ..

وقد أشار القرآن الكريم إلى ما كان من إبراهيم في هذا المقام ، فقال تعالى : « ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين . قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها » (٣١ - ٣٢ : العنكبوت) .

وأنت ترى أن إبراهيم كان مجادلا للملائكة ، ولم يكن مجادلا لله .. ولكنهم إذ كانوا رسل الله ، والأمناء على ما أرسلوا به ، فقد جعل جدله للملائكة ، جدلا لله سبحانه وتعالى ، وفي هذا تكريم لرسول الله ، وإضافة لهم إلى الله رب العالمين .

الآيات : (٧٧ - ٨٣)

* « وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ

وَلَا تُخْزُونَ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٧٨) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (٧٩) قَالَ لَوْ أَنِّي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (٨٠) قَالُوا يَا لَوُطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنُصَلِّوا إِلَيْكَ فَأَنْزِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانَا إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (٨١) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سَجَلٍ مُّنْقُودٍ (٨٢) مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ اللَّظَائِمِ بَبَعِيدٍ « (٨٣)

التفسير :

وتنصل أحداث قصة إبراهيم ، بأحداث قصة لوط . . وينتقل المشهد من بين يدي إبراهيم إلى يدي لوط ، وإذا هو وجهًا لوجه مع هؤلاء الرسل الذين يحملون الملاك إلى قومه . .

وكا كان لقاء الملائكة لإبراهيم لقاءً مفاجئًا ، أثار في نفسه رغبةً ، وأوقع في قلبه خوفًا ، كذلك كان لقاءهم للوط . . لقاءً مباغتًا له ، ولكنه لم يلتفت إلى هؤلاء الوافدين عليه إلا من جهة واحدة ، كانت هي همه ، ومبعث خوفه وقلقه ، وهي أن ينجى هؤلاء الضيوف من عدوان قومه عليهم ، وفضحه فيهم . .

فقد طلع عليه الملائكة في صورة سوية من صور البشر . . فيهم الشباب ، والنضارة ، والجمال ، وتلك هي مغريات قومه بهم . . وإنه ليرى عن غيب ماسيكون من قومه ، إذا هم رأوا هؤلاء الضيوف الذين نزلوا بساحته . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

* « وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ .

سِئَ بِهِمْ : أى ساء وآله نزولهم عنده ، واحتمأؤهم به .

وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا : أى أحسَّ العجز عن حمايتهم ، لأنه يتصدى وحده لقومه جميعاً .. وأصل الذرع من الدراع التي يُعملها الإنسان في تناول الأشياء .. ثم استعملت استعمالاً مجازياً في الدلالة على قدرة الإنسان أو عجزه ، حسب طول ذراعه أو قصرها .

والإحساس بالمسئولية للقاء على لوط لحماية ضيوفه ، هو الذى آلمه وأوجعه ، وضيق مسالك النجاة بهم في وجهه ، فقال : « هذا يوم عصيب » أى يوم قاس ، شديد الوقع على النفس ، لما سيطلع عليه فيه من أحداثٍ مزلة ، توقعه في هذا المأزق ، وتفتح بينه وبين قومه فجلاً فسيحاً للصراع بين جبهتين غير متكافئتين !

* « وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي .. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ .

ولقد وقع ما توقعه لوط .. وهما هي ذى العاصفة تدور حول بيته ، وتحطم الأبواب .. فيفتحهم القوم عليه الدار ، وقد جاءوا سراغاً من كل جهة ، يتسابقون لإدراك هذا الصيد ، قيل أن يُفلت من أيديهم ! « وجاءه قومه يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ » أى يسرعون إليه في خفةٍ وطيش .

وانظر كيف تبلغ السفاهة بالقوم .. إنهم ليأتون للفاحشة في غير مبالاة ، ولا سترٍ من حياء ! يأتونها جَهْرَةً وفي صورة جماعية ، دون أن يجد أحدهم حرجاً

أو استحياء ! وهذا غاية التدلى والإسفاف فى عالم الإنسان ، إلى درجة لا ينزل إليها كثير من عالم الحيوان . . حيث تأبى على بعض الحيوان طبيعته أن يتصل بأنثاه على مرأى من بنى جنسه ! بله اتصاله بذكر ! الأمر الذى لم تعرفه للكائنات الحية ، إلا فى هذا الصنف الرذيل الخسيس من الناس !

— وفى قوله تعالى : « ومن قبلُ كانوا يعملون السيئات » عرض لسيرة هؤلاء القوم ، وفضح لحمازيهم ، وأن هذا الذى جاءوا إليه ليس ابن يومه ، وإنما هو داء تماطاه القوم من قبل ، فكان طبيعة غلبت عليهم ، حتى لقد صار عادة مألوفة عندهم ، وأمرأ مستقراً فيهم ، ليس فيه ما يثير أى إحساس عندهم بالخزى أو الاستحياء . .

وقد عبر القرآن عن هذا المنكر الذى يتماطونه بالوصف المناسب له ، دون أن يذكر اسمه ، تفرُّزاً له ، وصيانة للأفواه أن تتلفظ به ، وللأسماع أن يقع عليها . .

ومن جهة أخرى ، فقد جاء القرآن بوصفه جمعاً .. هكذا : « السيئات » للدلالة على أنه منكر غليظ مركب ، وأنه ليس سيئة ، بل هو سيئات ، وليس منكراً ، بل هو مفكرات !

— وفى قوله تعالى : « يا قوم هؤلاء بئائى هُنَّ أظهر لكم » دعوة لهم إلى أن يكون أَرْبُهُمْ وشهوتهم للنساء . . لا للرجال ، فذلك هو الوضع الطبيعى للحياة الإنسانية .. فهو — عليه السلام — يدعوهم إلى التزوج بيناته ، وإلى التعفف بالزواج بالمرأة والاتصال بها ، حتى يَبْقُوا عن ارتكاب هذا المنكر ، والاتصال بالرجال . . وفى هذا يقول الله تعالى على لسان لوط لهم : « إنكم لتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحذر من العالمين * أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيلَ وتأتون فى نادىكم المنكر » (٢٨ — ٢٩ المنكبات) .

ويقول سبحانه في موضع آخر على لسان لوط أيضا : « أَنَا نُونَ الذِّكْرَانِ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ » (١٦٥ - ١٦٦ : الشعراء) .

— قوله تعالى : « فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْا فِي ضَيْفِ الْيَسِ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ » . .

والسؤال هنا : هل كان القوم مؤمنين بالله حتى يذكّرهم لوط باسمه تعالى ، ويدعوهم إلى تقواه ؟

والجواب : أنهم لو كانوا مؤمنين بالله ، لما استعان فيهم هذا المنكر على تلك الصورة التي سجلها القرآن عليهم .. فإن الإيمان بالله يردّ الإنسان عن كثير من المنكر ، ويقيم بين الناس وازعاً يزعّهم من أن يخرجوا هذا الخروج للسافر عن إنسانيتهم ، وأن يتدلّوا هذا التدلّي المسفّ إلى مآذون الحيوان .

فذكر الله هنا ، إنما هو تخويف لهم ، وتهديد بقوة الله ، إن لم يتقوه ، ويستقيموا على طريق المؤمنين .. وفي هذا تجاهل لإنكارهم الله والإيمان به ، إذ لا مُتَبَرِّه لهذا الإنكار في وجه الدلائل القائمة بين أيديهم على وجود الله ، وكمال قدرته .

* « قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ » .

لقد أنكر القوم على « لوط » مآدعهم إليه من التزوج بالنساء ، ومنهن بناته اللاتي عرضهنّ عليهم ، وذلك ليكون اتصالهم بالنساء صارفاً لهم عن إتيانهم هذا المنكر مع الرجال .

وقد جاء إنكارهم هذا في صورة فريدة من الدناءة والخسة والتجرّد من الحياء ..

— « لقد علمت مالنا في بناتك من حق » أى إنك لم تعرض علينا أمراً جديداً لتصرفنا عما نطلب .. فأنت تعلم مالنا في بناتك من حق ، وأننا نملك للتزوج بهن من غير اعتراض .. فالتزوج بالنساء أمر متفق عليه بيننا وبينك ، كما هو متفق عليه بين الناس جميعاً .. ولكن ماذا عندك لنا في هذا الذى نطلبه من الضيوف ؟ « وإنك لتعلم ما نريد » !

فهل في بناتك أو بنات غيرك ما يحقق لنا هذا الذى نريده ؟
ولا يجرد لوط لهذه السفاهة جواباً ، ولا يرى لهذا السوء الذى يُراد بضيوفه مردداً ..

* « قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد » ! !

وماذا يفعل لوط أمام هؤلاء القوم ، الذين ركبوا رؤوسهم ، فانقلبوا على أعينهم أوضاع الأشياء ، وتغيرت معاملها ؟ إنه لو كانت بين يديه قوة لأخذ على أيديهم بها ، ولعاملهم معاملة الكلاب المسعورة .. ولكن أنى له القوة ، وهو وحده ، والقوم جميعاً حربٌ عليه .. حتى امرأته ! ! كما أنه ليس هناك من يستعين به على هؤلاء القوم ، وبطلب غيائته واللياذ به ، حتى يضمن الحماية لضيوفه النازلين في حماه ؟

وهنا نجى نجدة السماء ، وتفتتح اللوط أبواب حصن حصين يأوى إليه ، على حين تنزل على القوم ضوائع الهلاك ، فتأتى عليهم في لحظة خاطفة !
ومن عجب أن تطلع على « لوط » هذه القوى الرهيبة من موطن الضعف الذى كان يريد الدفاع عنه ، والحماية له .. الضيف الذين ظن أنهم وقموا لقمة سائفة لأيدى هؤلاء القوم الآثمين ، هم مطلع هذه النجدة !

* « قالوا يا لوط .. إنا رسل ربك .. لن يصلوا إليك .. فأنس بأهلك يقطع

من الليل .. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك .. إنه مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ .. إن موعدهم الصبح .. أليس الصبح بقريب .

لقد كشف الرسل عن أنفسهم للوط ، فعرف ، من هم ؟ وما الأمر الذى جاءوا له ؟ إنهم رُسُلُ الله ، وقد جاءوا إليه بالمهلكات لقومه ، وليخرجوه من بين هؤلاء القوم ، حتى لا يقع عليه مكروه من البلاء الذى سيحل بهم .

— « إنا رسل ربك » وإذ كنا كذلك ، فإنهم « لن يصلوا إليك » ولن يستطيعوا أن يخلصوا إلينا ، ويفتزعونا من يدك ..

— « فأمر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم » ..

سرى ، وأسرى ، أى سار ليلاً .. والقطع من الليل ، هى البقية منه ، قبيل دخول النهار .

والأمر الذى توجه به للملائكة إلى لوط ، هو أن يخرج بأهله فى بقية من الليل ، أى قبل أن يطلع الصباح ، وألا يلتفت هو ومن معه إلى الوراء ، حيث القرية التى خلفوها وراء ظهورهم ..

وفى النهى عن الالتفات إلى تلك القرية ومن فيها ، إشارة إلى أنها دار إثم ، ومبادة فسق ، ينبغى أن يقطع المؤمن كل مشاعره نحوها ، فلا يتبعها بصره ، ولا يلتقى عليها نظرة وداع .. وهكذا ينبغى أن يكون شأن المؤمن مع كل منكر .. أن يعتزله ، ويعتزل مواطنه ، والمتعاملين به .. فلا يحوم حوله ، ولا يمر بداره ، ولا يتصل بأهله .. فإن المسكر مرض خبيث ، يعلّقُ دأؤه بكل من يدنونه . أوتنفس فى الجو الذى تفوح عفونته فيه ! .. ولهذا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين حين مرّوا بديار نمود ، وهم فى طريقهم إلى تبوك - أمرهم

أن يجدوا فى السير ، وألا يلتفتوا إلى هذه المواطن ، وأن يُغلقوا حواسهم عنها ، حتى لا يدخل عليهم شيء منها .. شأنهم فى هذا شأن من يمرّ بجثث متعفنة ، تهب منها ريحٌ خبيثة ، فيسدّ أنفه ، وينطلق مسرعاً حتى يبرحها .. وفى هذا درسٌ علىّ للتشجيع على المنكر وأهله .

— وفى قوله تعالى : « إَلاَّ امرأتَكَ » إشارة إلى أن امرأة لوط لا تملك من أمرها إلاّ تلفت ، بل هى مقهورة على الالتفات ، والخروج عن هذا النهى ، وذلك لما أراد الله لها من هلاك .. « إنه مُصِيبُها ما أصابهم » .. لأنها كانت مع القوم بمشاعرهما وعواطفهما ، ولهذا التفتت إليهم ، وخافت أمر الله .. بألا يلتفت أحد من خرج مع لوط من أهله .. ولم تفرّ منهم كما يفرّ المرء من بلاء طلع عليه ، أو مكروه أحاط به ، فكان أن أخذها الله بما أخذ به هؤلاء القوم الآثمين .. إنها منهم ، وحُقّ عليها ما حُقّ عليهم : « إنه مُصِيبُها ما أصابهم » .

— « إن موعدَهم الصبح .. أليس الصبح ب قريب » .. وفى هذا تطمين للوط ، وأن ما بينه وبين القوم سينتهى مع مطلع هذا الصبح من ليلته تلك .. ثم هو من جهة أخرى حثّ للوط على أن يُبادر الصبح قبل أن يطلع عليه ، وأن يخرج من القرية ومعه بقية من الليل ، حتى يبتعد عن القرية قبل أن يقع هذا الانفجار الم هول ، مع أول خيوط من ضوء الصبح .. « أليس الصبح ب قريب ؟ » فهذا استفهام تقريرى ، بمعنى ألا ترى أن الصبح قريب .. فهمّا أسرع ، وخذ أهلك للخروج من هذه القرية ، قبل أن يدركك الصبح ، وتقع الواقعة !

* « فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارةً من سجيل منضود * مسومةً عند ربك .. وما هى من الظالمين ببعيد » .

أى ولما جاء الصبح الموعود ، وقع أمرنا الذى قضينا فيه بهلاك هذه القرية ، فجعلنا عاليها سافلها ، أى قلبناها رأساً على عقب ، فذهبت كلُّ معالمها ، وأمطرنا

على أهلها حجارة من سجيل ، أى من صَوَّانٍ أملس .. «منضود» أى منتظم ، كما تنظم الحبات في العقد . ١

وهى حجارة .. «مُسَوَّمَةٌ» أى مُعَلَّمة ، وموسومة بسمات خاصة ، «عند ربك» أى قد أعدّها الله سبحانه وتعالى ، لهلاك الظالمين ، أينما كانوا ، وحيثما وجدوا ..

— وفي قوله تعالى : « وماهى من الظالمين ببيعيد » .. تهديد لمشركي قريش ، وتلويح بهذه الحجارة المرصودة لهلاك الكافرين والحادّين لله — تلويح بها في وجوه هؤلاء المشركين من أهل مكة وأنها قريبة منهم ، وأنهم على وشك أن يمحطروا بها ، وأن يصيروا هم وقريتهم إلى هذا المصير الذى انتهى إليه قوم لوط وقريتهم .

الآيات : (٨٤ — ٨٨)

* « وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنفَعُكُمُ الْعِشْيَالُ وَالْإِبْرَانِ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُ (٨٤) وَيَا قَوْمِ اقْفُوا الْعِشْيَالَ وَالْإِبْرَانِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥) بَقِيَتْ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (٨٦) قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَانِكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (٨٧) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَاكُمْ عَنْهُ إِن أُرِيدُ

إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ
أُنِيبُ « (٨٨)

التفسير :

وموقف شعيب مع قومه ، هو موقف نوح ، وهود ، وصالح ، وإبراهيم ،
ولوط ، مع أقوامهم . . دعوة منه لهم إلى الله ، وإلى الإيمان به ، والاستقامة على
صراطه المستقيم . . وخلاف منهم عليه ، وتكبر لما كانوا يعرفونه منه ، من
خلق ودين !

وأنبياء الله - صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً - كانوا عبد أقوامهم قبل
دعوتهم إلى الله ، بالمرزة العالية من الاحترام والتقدير ، لحسن سيرتهم ، واستقامة
سلوكهم ، فلما أعلنوا فيهم أنهم رسل الله ، وأنهم يحملون إليهم كلمته ، شغبوا
عليهم ، وأنكروا منهم ما كانوا يعرفون . . حسداً ، وبغياً . .

فهذا صالح - عليه السلام - ، يقول له قومه : « يا صالح قد كنت فينا مرجوًا
قبل هذا » وهذا شعيب - عليه السلام - يقول قومه له : « إنك لأنت الخليم
الرشيد » !!

وهذا محمد - صلوات الله وسلامه عليه - يقول له الحق تبارك وتعالى عن
قومه : « فإنهم لا يكذبونك ، ولكن الظالمين بآيات الله يحدثون . . »

وهكذا الأنبياء جميعاً . . هم صفوة الله المصطفون من عباده . . يأخذون
مكان الصدارة في أقوامهم ، وينزلون منهم منازل الإعزاز والإكبار ، في كال
الخلق ، وحسن السيرة ، حتى إذا آذَنَ بهم بأنهم رسل الله إليهم ، أنكروا منهم
ما عرفوا ، وأصبح ما كان بالأمس حبًا وإكباراً ، عداوةً وطعنًا وتسفيهاً .

ومدين : على أطراف الجزيرة العربية من جهة الشام .. وقد نُسب إليها
القوم الذين كانوا يعيشون فيها ، وهم قوم شعيب !

ودعوة شعيب إلى قومه ، هي دعوة كل نبي ، جاء ليصحح عقيدة قومه
التي لعبت بها الأهواء ، وأفسدها الجهل والسفه ..

فهو يدعوهم إلى الإيمان بالله ، وترك ما بين أيديهم من معبودات غيره :
« يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » .. تلك هي مفتتح دعوته ، بل
وخاتمتها .. فالإيمان بالله ، وإفراده بالالوهية ، هو الفَلَك الذي تدور حوله تعاليم
الأنبياء ، وهو الينبوع الذي ترتوي منه قلوب المؤمنين ، والمغترس الذي تغتذى
منه وجداناتهم ومشاعرهم ، والصباح الذي تستضيء به أبصارهم ، وتهتدى به
بصائرهم .. فإذا عرف المرء ربه وآمن به ، عرف الطريق إلى كل خير ، وتفتح
قلبه لاستقبال كل رشاد ..

ولهذا فقد جاءت دعوة شعيب لقومه ، بالألّا ينقصوا المكيال والميزان - بعد
دعوتهم إلى الإيمان بالله : « اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا
المكيال والميزان » .. وذلك أنهم لو آمنوا بالله لكان تقبلهم لدعوته تلك ،
أمراً مقبولا عندهم ، لا يراجعونه فيه ..

« وفي قوله : « إني أراكم بخير .. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط »
تحريض لهم على الإيمان بالله ، وإغراء لهم باستنقاذ أنفسهم من الهلاك ، لأنه
يتوسم فيهم الخير ، ويضمن بهم أن يكونوا من أهل الشقوة والبلاء في الدنيا ،
والعذاب الأليم في الآخرة .. ويصح أن يكون قوله : « إني أراكم بخير » مراداً
به أنهم في حال من الرخاء والنعمة وسعة الرزق ، بحيث لا تضطرهم الحاجة إلى
الخيانة في المكيال والميزان . والرأى الأول أولى .

وفي وصف العذاب بأنه عذاب يوم محيط ، إشارة إلى شفاعته هذا للعذاب

وأنه عذاب لا يُغلت منه من حَقٍّ عليه ، ووقع تحت حكمه ..

* « ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين »

القسط ، والقسطاس : العدل .. والبخس : النقص ، واغتياال الحقوق ..
وبخس الشيء : عدم أدائه على وجهه كاملاً ..

ولا تعثوا في الأرض : عاث ، يعيث عيثاً ، أى ضرب فيها من غير مبالاة ،
فيكون من ذلك التخبیط والفساد .. ولهذا لا يُستعمل هذا الفعل إلا مقترناً
بالفساد .. تأكيداً له ، واستخراجاً لخطوئه ومضمونه .

وفي إعادة لوط دعوته إلى قومه بالوفاء بالمكيال والميزان ، تؤكد هذه الدعوة
وتقرير لها ، فهو قد نهام أولاً عن إتيان هذا الفعل المنكر ، ثم دعاهم إلى
إتيان ما ينبئهم لهم إتيانه ، بعد أن ينتهوا عما نهوا عنه .. وهو أن يوفوا المكيال
والميزان ، وبهذا يحى المطلوب منهم على وجهه كاملاً .. فقد ينتهى المرء عن
الشيء المنكره ، ولكنه لا يفعل المحبوب الذى يقابله .. وذلك وقوف منه
عند منتصف الطريق إلى الغاية للدعوة إليها من بلوغ الخير .. وهو موقف سليم ،
لا ترضاه الحياة منه .. وإنه لحسن أن ينتهى الإنسان عن الشر ، ولكنه ليس
بالحسن أن يكون أداة معطلة عن فعل الخير ..

* هذا ، ولم يكرر شعيب دعوته لقومه إلى الإيمان بالله ، لأنه جاءهم بها من
أول الأمر ، أمراً لازماً : « اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » ثم جاءهم بها
في دعوة تطبيقية لها ، في قوله تعالى بعد ذلك :

« بقیة الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ » أى أن
ما تدخرونه عند الله من أجر ، وما تستبقونه عنده مما يفوتكم من حظوظ
الدنيا ، هو خير لكم ، وأبقى .. وإنكم لتعملون هذا إن كنتم مؤمنين بالله ،

وما له من سلطان وحكم في عباده .. ولست عليكم رقيباً ، يحفظ عليكم أعمالكم ، ويحاسبكم عليها ، إنما ذلك إلى الله وحده .. وإنما أنا نذير مبين ، أبلغكم ما أرسلت به إليكم .

« قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء .. إنك لأنت الحليم الرشيد » .

وبهذا المنطق السفيه ، يردّ القوم على تلك الدعوة الكريمة التي يدعوم إليها نبي كريم ، بلسان عفّ ، وبأسلوب يفيض رقة وحناناً ومودة ..

« يا شعيب » ؟! هكذا في جفاء وغلظة ، ينادونه باسمه مجرداً ، دون أن يضيفوه إليهم بنسب ، كأن يقولوا : يا أخانا ، أو يا أبانا ، أو يا ابننا .. أو نحو هذا .. ثم يتبعون هذا قوائهم في استهزاء وسخرية : « أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء » ؟ وهم يريدون بالصلاة ، الدين الذي يدين به ، إذ كانت صلاته التي يرونها منه ، هي المظهر العملي لهذا الدين .! يعنون بهذا أن الدين الذي يدين به ويدعوم إليه - هو الذي حمل شعيباً على أن يدعوم إلى ترك ما كان يعبد آباؤهم من آلهة ، وإلى ترك الانصراف في أموالهم ، والتسلط عليها حسب ما يشاءون ؟ أفهذا دين يدين به العقلاء ؟ وأى دين هذا الذي يُخرج الناس عن عبادة ما كان يعبد آباؤهم ؟ وأى دين هذا الذي يَدْخُل على الإنسان فيما بينه وبين ما في يديه من مال ، فلا يدعه يتصرف فيه كما يشاء .. ويشترى بالأسلوب الذي يرضاه ، ويبيع بالوجه الذي يعجبه ؟ فما للدين ولهذا ؟ فلينزّل المرء بالميزان الذي يحقق له الربح ، وليكِلْ بالمشيكل الذي يضاعف من ربحه ! فذلك حقناً في أموالنا ! ولا ندرى كيف ساغ لشعيب هذا الدين الذي يذهب به هذا الذهب المجانب للصواب ، والمجانف للعقل ، وهو - فيما نعلم - الحليم الرشيد ؟ أفهذا يكون من حليم رشيد ؟

هكذا كان منطق القوم مع تلك الدعوة للكرامة ، ومع هذا النبي
الكريم .. يَسْخَرُونَ منه ، ويسفّهونه ، ويستحْمَقُونَهُ ، وهم - على ما كانوا
يعمدون منه - الحليم الرشيد .. « إنك لأنت الحليم الرشيد » .

والحليم : من الحلم ، وهو العقل .. وهو ضد السفاهة ، والجهل ..
كما يقول الشاعر :

أحلامنا تزن الجبال رزانةً ونخالنا جناً إذا مانجهل

والرشيد ، ذو الرشد ، وهو الكامل العقل ..

وكذلك كان شعيب عليه السلام ، غايةً في كمال العقل . وسلامة الإدراك .

* « قال يا قوم أرأيتم إن كنتُ على بينةٍ من ربِّي ورزقني منه رزقاً
حسناً وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه .. إن أريد إلا الإصلاح
ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » .

وبمنطق الحليم الرشيد ، يردّ شعيب على قومه : « يا قوم أرأيتم إن كنتُ
على بينة من ربِّي ورزقني منه رزقاً حسناً ؟ » .

أي إذا كان هذا ظنكم بي ، وتقديركم للدعوة التي أدعوكم إليها ، فكيف
يكون الحال لو أنني كنتُ على بينة من ربِّي ، وعلى نور وهدى منه ، وأن ذلك
رزق حسنٌ رزقني الله إياه ، وأنا أدعوكم إلى مشاركتي في هذا الرزق الحسن
- كيف يكون الحال إذن لو فاتكم حظكم من هذا الخير الذي أرتاده لكم
وأوردكم موارده ؟ .. إنني لأبغى من وراء هذا الذي أدعوكم إليه إلا خيركم
ورُشدكم ، وصلاح أمركم ، وما أريد أن أصرفكم عن هذا الذي أنهاكم عنه
لأخلفكم عليه ، وأستأثر به دونكم .. فما أتم عليه إلا الضلال ، وإلا الهلاك ،
الذي ليس للعاقل إلا اجتنابه ، والفرار منه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى

« وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه » . . أى لا أريد بدعوتكم إلى ترك عبادة الأصنام، أن أعبدها، وأستخلص عبادتها لى من دونكم . . وما أبغى بدعوتكم إلى الوزن بالقسطاس ، والكيل بالمعدل ، أن أعود أنا فأخسر السكّال والليزان ، وأستأثر بهذا الربح الحرام الذى كان يعود إليكم ، من تلاعبكم بالسكاكيل والموازين . . كلا « ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه » . .

يقال : خَلَفَهُ ، وخَالَفَهُ : أى جاء خَلْفَهُ ، وأخذ مكانه الذى كان فيه .

— « إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » أى هذا هو كل الذى أبغىه مما أَدْعُوكم إليه ، ما أريد به إلا الإصلاح ، إصلاح أمركم ، وإقامة ما أنتم فيه من زيف وعوج ، وذلك فى حدود ما أقدر عليه . وهو النصح لكم ، وليس لى أن أكرهكم على شيء ولو كان فى يدى السلطان القاهر . .

— « وما توفيقى إلا بالله » فإذا وفّقت إلى بلوغ هذه الغاية التى أريدها . أو إلى شيء منها ، فذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى . . وليس ذلك من حلى ، فإنا إلا زارع بزرع ، والله سبحانه هو الذى يُنبت الزرع ، ويخرج الحب والتمر . .

— « عليه توكلت وإليه أنيب » . . أى أننى معتمد على الله ، مستند إليه فى سعى وعمل ، وراجع إليه فيما أسمى وأعمل . . فهو سبحانه الذى يملك كل شيء . . ويملك منى ما لا أملك من نفسى .

الآيات : (٨٩ — ٩٥)

• « وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ (٨٩) (٧٦ التفسير القرآنى - ج ١٢)

وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (٩٠) قَالُوا
يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا تَمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ
لَرَجَمَكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (٩١) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ
مِّنَ اللَّهِ وَانْخَذْهُمُوهُ وَرَأَى كُفْرَ ظَهْرِيَّ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (٩٢)
وَبَا قَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَسَاكِنِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ بَأْنِيهِ
عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (٩٣)
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ
ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَانِحِينَ (٩٤) كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا
أَلَّا بُعْدًا لِّلْمَدِينِ كَمَا بَعِثْتُ نُوحًا (٩٥)

التفسير :

* « ويا قوم لا يجر منكم شقاقى أن يُصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح
أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد » .

لا يجر منكم : أى لا يحمل منكم على كسب الجرم ، وإتيان المنكر . . .
والشقاق : الخلاف عن عقاد .. وفى هذه الآية يتابع شعيب — عليه السلام —
النصح لقومه . . . وفى كل مرة يدعوهم إليه بتلك الكلمة الودود : « يا قوم »
أى يا أهلى ، ويا أحبائى . « لا يجر منكم شقاقى » أى لا يكن عقادكم لى ،
وخلافكم على ، سبباً فى ارتكاب هذا الجرم الغليظ فى حق أنفسكم ،
فتقتلوا أنفسكم بأيديكم ! إن امتناعكم عن الاستجابة لى ، وعن قبول الخير الذى
أبسط به يدي إليكم ، هو جريمة تقترونها فى حق أنفسكم ، وتعرضون لأن

يصيبكم من الله ما أصاب الظالمين من قبلكم .. قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم لوط الذين لم يبعد الزمن كثيراً بينكم وبين ما حلّ بهم من عذاب الله ونعمته ..

وقد جاءت قصص هؤلاء الأقوام في القرآن الكريم حسب ترتيبها الزمى .. قوم نوح ، ثم قوم هود ، ثم قوم صالح ، ثم قوم إبراهيم وقوم لوط ، ثم قوم شعيب ، ثم موسى وقومه .. ولم يكن التزام القرآن لهذا الترتيب متابعة لمنطق التاريخ في تسجيل الأحداث ، وإنما لغاية أبعد من هذا وأعمق .. هي ما يكشف من تسلسل الأحداث على هذا الترتيب ، من تطوّر الإنسانية ، وانتقالها من طور الطفولة ، إلى أطوار الصبا ، والمراهقة ، والشباب .. حتى تبلغ تمامها عند النقاها بالرسالة الإسلامية ^(١) على يد خاتم المرسلين « محمد » عليه صلوات الله وسلامه .

« واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود » .. أى فإن استمعتم نصيحى ، واستجبت لى ، فأقبلوا على الله مستغفرين تائبين .. « إن ربي » الذى أدعوك إليه « رحيم » بعباده ، « ودود » لهم - بما يضى عليهم من رحمته ، وفضله ، ورضوانه !

وفى المدول عن لفظ « ربكم » الذى يقتضيه النظم - إلى قوله : « ربي » تحريض لهم على مشاركته فى الانسحاب إلى هذا الرب الرحيم الودود ، رب شعيب الذى أضاف نفسه إليه ، ونال ما نال من رحمته وودّه .. أما إضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى فى قوله تعالى : « واستغفروا ربكم » فهى إضافة قهر وإلزام ، رَضُوا بذلك أم لم يرضوا ، آمنوا به أو لم يؤمنوا .. والمطلوب منهم

(١) اقرأ فى هذا دراستنا لهذه القضية فى كتابنا « إعجاز القرآن » - الجزء الثانى .

هو أن يضيفوا هم أنفسهم إلى الله ، وأن يؤمنوا به ، حتى ينالوا رحمته وودّه .
وبغير هذا ، فإنهم مطرودون من رحمة الله ، مُبعدون من ودّه .. « إن الذين
آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدّاً » (٩٦ : مريم) .

« قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً ، ولولا
رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز » .

« يا شعيب ا » هكذا ، وفي كل مرة ، ينادونه باسمه مجرداً .. في جفاء ،
وغلظة .. على حين أنه يناديهم أبداً بيا قوم ، متودداً متلطفاً ! وشتان بين أدب
النبوة ، ومنطق السفهاء !

« ما نفقه كثيراً مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً » .. أى إنك تَحِلِطُ في
كلامك ، وتأتى بالحال من القول ، فلا نفقه ما تقول ، ولا نرى له مدخلا إلى
عقولنا .. وإنا إذ نَرِ نَكْ بنا نَجِدُكَ ضعيف الرأي ، طائش الحلم ، « ولولا
رهطك » أى قرابتك وأهلك الأذنون ، « لرجمناك » إذ لا يحق للضعيف الأحمق
أن يمش بين العقلاء ! « وما أنت علينا بعزيز » إذ كانت تلك صفتك ، وهذا
هذيانك فينا .. !

« قال يا قوم أرهطى أعزّ عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً إن
ربى بما تعملون محيط » .

إن شعيباً ينتسب إلى الله ، ويَحْتَلِي يده من كل نسب إلى أهل وقراة ..
فكيف يُيقون عليه من أجل رعايتهم لأهله ، ولا يجعلون نسبته إلى الله
حساباً عندهم ؟ « يا قوم .. أرهطى أعزّ عليكم من الله » وقد جئتم من
عنده ، ادعوك إليه باسمه ، وأهل إليكم رسالته ؟ .. ولكن هكذا أتم في جهلكم
وضلالكم ، قد نظرتم إلى أهلى ، وقد رنتم قذرم ، ولم تنظروا إلى الله ،

سبحانه ، ولم تَقْدُرُوهُ قَدْرَهُ « واتخذتموه وراءكم ظهرياً » أى جعلتموه من وراء ظهوركم ، لا تنظرون إليه ، ولا تعملون له حساباً « إِنْ رَبِّىَ بما تعملون محيط » أى عالم ، محيط علمه بكل ما تعملون ، وإن تَفَلَّتُوا من عقابه وعذابه .. * « وياقوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعملون من يأتيه عذاب يُخْزِيهِ ومن هو كاذب وارْتَقِبُوا إني معكم رقيب »

هذه هى خاتمة المطاف فيما بين شعيب وقومه .. إنه يتركهم وشأنهم ، بعد أن بلغهم رسالة ربه ، وبالغ فى إبلاغها إياهم .. « اعملوا على مكانتكم » أى اعملوا على ما أنتم مقيمون فيه من كفر وضلال .. « إني عامل » على ما أنا عليه ، بما تعلمونه متى وتذكرونه على .. « سوف تعملون من يأتيه عذاب يُخْزِيهِ ومن هو كاذب » فسينجلي لكم الأمر ، ويتكشف لكم الحال عن عملكم وعملى ، وسيطأ عليكم من عملكم عذاب يُخْزِيكُمْ ، ويؤمئذ تعملون من هو الكاذب ، ومن كان فى ضلال مبين .. أما متى ذلك ؟ فعلمه عند ربى ، ولكنه آت لا ريب فيه ، فانتظروا يومكم هذا « وارْتَقِبُوا إني معكم رقيب » ..

وقد جاء النظم القرآنى بلفظ « رقيب » بدل « مرتقب » الذى يقتضيه النظم لِيَدُلَّ على أن شعيباً فى المكان الذى يُشرف منه على هؤلاء القوم ، وم المنزل الدون الذى يَلْقَوْنَ فيه العذاب اللهين ! إنه رقيب ، يقوم على مَرَقَب عالٍ ، كما يقوم القاضى على منصة القضاء .

* « ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيعة فأصبحوا فى ديارهم جائمين » ..

وحين جاء أمر الله ، ودنت ساعة التناصص من هؤلاء القوم الضالين ، نجى الله شعيباً والذين آمنوا معه ، وحملهم على جناح رحمته ، إلى مرفأ الأمن والسلام ..

« وأخذت الذين ظلموا الصيحةُ فأصبحوا في ديارهم جائعين » فكان العذابُ الذي أخذوا به هو « الصيحة » التي رَجَفَتْ بها الأرض من تحتهم ، فجمد الدم في عروقهم ، خوفاً وفزعاً .. فلم يتنفس أحد منهم بعدها نفساً ..
وهذه الصيحة هي التي أهلك الله بها قوم صالح ، كما يقول سبحانه في هذه السورة :

« وأخذ الذين ظلموا الصيحةُ فأصبحوا في ديارهم جائعين »
(الآية ٦٧) .. ولهذا جاء قوله تعالى :

« كان لم يفتنوا فيها .. ألا بُعِدًا لمدِين كما بَعِدَتْ نَمُود » .. فهو موقف واحد ، ومصير واحد .. موقف على مرتع الإنم والضلال ، ومصير إلى الملاك والبلاء في الدنيا ، وإلى النار وعذاب السعير في الآخرة ..

الآيات : (٩٦ - ١٠٩)

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٩٦) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (٩٧) بِقَدُمِ قَوْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيَشْسُ أَوْرَدُ التَّوْرُودُ (٩٨) وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَشْسُ أَرْفَدُ التَّوْرُودُ (٩٩) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفَرَىٰ نَقَصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (١٠٠) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْنِيبٍ (١٠١) وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْفَرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (١٠٢) »

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ
 النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ (١٠٣) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدودٍ (١٠٤)
 يَوْمَ بَأْتٍ لَا تَسْكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (١٠٥)
 فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَيُنْفِرُونَ مِنَ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (١٠٦) خَالِدِينَ فِيهَا
 مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَلٌ أَمَّا
 يُرِيدُ (١٠٧) * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَيَنُجَوْنَ الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
 السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ « (١٠٨)

التفسير :

هكذا تحتم قصص هذا الصراع ، بقصة موسى مع فرعون .. ولا نذكر
 تفاصيل هذه القصة ، بل نجيء في هذا العرض الموجز ، المبجز ، الذي يجمع
 — على إيجازه — كل مضمون القصة ، ويكشف عن الملامح البارزة
 فيها ، أما من أراد التفاصيل . ففي غير موضع من القرآن الكريم يجد
 ذكراً لهذه القصة ، وفي كل موضع ، يقع على مضمون القصة كاملاً ، ثم
 يجد بين يديه حدثاً من أحداثها التي تشكل منها .. وهكذا يلتقي قارئ
 القرآن آخر الأمر بقصة موسى وفرعون كاملة ، في مجريات أحداثها ،
 ومواقف أشخاصها .. وإن التقي بها أكثر من مرة في معارض مختلفة
 الشكل ، متفقة المضمون ..

كما سنبين ذلك في مبحث « التكرار في القصص القرآني » ..

* « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين * إلى فرعون وملأه
 خائبوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد » ..

والآيات التي أرسل بها موسى هنا ، هي الآيات المادية ، التي أراها
 لفرعون ، معجزات متجددة ، تشهد له أنه رسول من رب العالمين ، وهي
 تسع آيات ، كما قال تعالى : « ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل
 إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً * قال لقد
 علمت ما أنزل هؤلاء إلا ربُّ السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون
 مشبوراً » (١٠١ - ١٠٢ : الإسراء)

والآيات التسع هي : العصا ، وبده التي كان يدخلها في جيبه فتخرج
 بيضاء من غير سوء ، وفي هذا يقول الله تعالى : « وأن ألق عصاك فلما
 رآها تهتز كأنها جانٌ ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تحف بك
 من الأمنين * اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم
 إليك جناحك من الرهب .. فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه »
 (٣١ - ٢٢ : القصص) ..

ثم خمس الآيات التي ذكرها الله تعالى في قوله : « فأرسلنا عليهم الطوفان
 والجراد والقمل والضفادع والدم .. آيات مفصلات » (١٣٣ :
 الأعراف) ..

أما الآيتان الأخريان ، فهما : أخذهم بالسنين المجدية ، والنقص في الثمرات ،
 كما يقول سبحانه وتعالى : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من
 الثمرات لعلهم يذكرون » (١٣٠ : الأعراف) ..

أما السلطان المبين ، فهو ما كان لموسى بهذه الآيات ، من قوة القاهرة
 على فرعون ، إذ أعجزه بها ، وأخزاه ، ثم ساقه قدره ، فسكان من
 المفرقين ! ..

— وفي قوله تعالى : « فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد »

إشارة إلى ما كان من فرعون وملائه عند لقاء تلك المعجزات ، وأنهم كفروا بها ، واتبعوا فرعون في خلافه على موسى .. ولم يكن اتباعهم فرعون ليدينهم من خير ، أو يمكن لهم من هدى .. فما دعاهم فرعون إلا إلى ضلال ، وما ساقهم إلا إلى هلاك .. إنه أمر بالفحشاء ، ودعوة إلى بلاء ..

* « يَـقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .. إنه إمامهم في الآخرة ، كما كان إمامهم في الدنيا .. وهو إمام ضال ، لا يتبعه إلا ضالون .. وهكذا من يلتقى زمامه إلى غيره ، من غير نظر إليه ، أو تدبر في أمره .. « وبئس الورد المورود » أى بئس هذا المورد الذى ورده القوم .. إنه للبار وكفى بالواردين إليها ضياعاً ، وبلاء !

وفي التعبير عن ورودهم النار - بالفعل الماضى ، مع أنهم لم يردوها بعد ، إشارة إلى أن ورودهم إياها أمر محقق ، وأن أعمالهم التى تلبسوا بها في هذه الدنيا ، من كفر وضلال ، هى المركب الذى يسير بهم إلى النار .. فهم - والأمر كذلك - سائرون إلى النار ، موقوفون عليها ، لا مورد لهم سواها .

* « وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ » .. الإشارة هنا إلى الدنيا ، ولم تذكر ، استخفافاً بها ، وامتهاناً لها ، لا من حيث أنها دنيا ، بل لأنها دنياهم هم التى لم يحسنوا العمل فيها ، ولم يخرجوا منها بزاد طيب يتزودون به ليوم القيامة .. وإلا فهى دار طيبة لمن أحسن العمل ، وغرس في مفارس الخير والإحسان ..

واللعنة التى أتبعتهم في هذه الدنيا ، هى ما يرميهم به الناس بعدهم ، من لعنات ،

حيث تُذكر سيرتهم ، فلا يرى فيها الناس إلاَّ عِوَجًا ، وزيفًا ، وفسادًا فى الأرض .. وكذلك شأنهم فى الآخرة ، حيث يراهم المؤمنون ، وقد وردوا هذا المورد الويل ، وباعوا آخرتهم بهذا الثمن البخس الذى باعوها به فى دنياهم ، من متاع زائل ، وسلطان زائف ! فَيُرْمَوْنَ بِالْأَمْنَاتِ .. « أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » ..

* « بئس الرِّفْد المرفود » .. الرِّفْد : العطاء بعد العطاء ، ويستعمل فى مواضع الخير ، والإحسان .. وقد استعمل هنا فى العذاب والبلاء ، ليدل على أن ما يُرْفَدون به ، هو اللعنة ، وأنها هى الإحسان الذى يمكن أن يُحْسَنَ به إليهم ، إذ لا عطاء لهم إلا من هذا المورد الذى وردوه ، وليس فيه ما يُعْطَى إلا النكال والسوء !

* « ذلك من أنباء القرى نقصه عليك » الإشارة هنا إلى هذا القصص الذى قصه الله فى هذه الآيات ، السكريمة .. والخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه ، والقرى : هى قرى أولئك الأقوام الذين أهلَّكهم الله ، وصبَّ عليهم نعمته ، بعد أن ساق إليهم رحمته على يدِ رسالِهِ فَرَدُّوها ، وآذوا المرسلين إليهم بها ..

* « منها قائم وحصيد » أى من هذه القرى ما هو « قائم » أى باق لم تَضَعْ كل معالِمه بعد ، ومنها ما هو « حصيد » قد اندثر ، وذهبت معالمه .. وقد شُبِّهَت القرى بالزرع ، لما فيها من حياة ، ولما تتعرض له هذه الحياة من صور التبدل والتحول .. فتخضر ، وتُورق ، وتزهر ، وتثمر .. ثم تنضج ، وتُحصد .. وهكذا تلبس القرى من صور الحياة ما يلبس الزرع من تلك الصور !

« وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » أى أن أهل هذه القرى ، الذين أهلكهم الله ، لم يكن إهلاكهم بظلم من الله لهم ، ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم ، بحجزها عن الخير ، وسوقها إلى هذا البلاء الذى أخذهم الله به ..

« فإغنت عنهم آلتهم التى يدعون من دون الله من شيء » .. أى أن آلتهم ، لم ترد عنهم بأس الله إذ جاءهم ، ولم تمتد إليهم يد تستنقذهم من هذا البلاء الذى هم فيه .

« وما زادهم غير تنزيب » أى أن هذه الآلة التى عبدوها من دون الله لم تزدهم إلا خسراناً إلى خسران ، وعذاباً إلى عذاب ، وحسرة إلى حسرة ، وذلك حين يفادونهم فلا يسمعون لهم ، ويستصرونهم ، فلا يخفون إليهم .. وهنا يزعمون أنهم كانوا مخدوعين بهم ، وأن تلك الآلة هى التى خدعتهم وأضلتهم .. حتى إذا جدَّ الجدَّ تبرءوا منهم ، وضلوا عنهم .. وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى فى قوله : « وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا .. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار » (البقرة : ١٦٧) .. والتنزيب ، والتباب : الخسران ، والبلاء .

« وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذهم شديد » أى مثل هذا الأخذ بالملاك والعذاب ، يأخذ الله القرى الظالمة .. وفى هذا تهديد للمشركين من قريش ، وتلويح لهم ولقريتهم ، بهذا المصير الذى صارت إليه القرى الظالمة وأهلها ..

« إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة .. ذلك يوم مجموع له الناس ، وذلك يوم مشهود » .. الإشارة هنا إلى هذه الأحداث التى مرت بتلك

القرى الظالة ، وما حلّ بها وبأهلها من سوء .. ففي هذا عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة ، أى آمن بالله ، وباليوم الآخر ، وعمل لنفسه من أجل هذا اليوم ، حتى لا يقع تحت طائلة العذاب الذى أعدّه الله للظالمين ، المكذّبين بالله ، وبهذا اليوم .. وهو يومٌ يجتمع له الناس جميعاً ، بعد أن يبعثهم الله من قبورهم ، وهو يوم مشهود ، يشهده الناس جميعاً ، ويرون ما يقع فيه من أهوال ، وهو يوم عظيم .. للأحداث العظيمة التى تقع فيه .

« وما تؤخره إلا لأجل معدود » .. أى إن هذا اليوم آت لا ريب فيه ، وإن تأخيره إنما هو لاستيفاء الأجل الذى قدره الله لهذا اليوم .

« يومَ يَأْتِي لَاتَسْكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ » أى يوم يأتى هذا اليوم ، ويُعرض فيه للناس على ربهم ، لاتملك نفس من أمرها شيئاً ، فلا تنطق بكلمة حتى يؤذن لها من الله سبحانه .. وذلك لمول الموقف ، الذى تتخذ فيه الأنفاس ، وتخرسُ الألسنة .. وهم بين شقى وسعيد .. شقى بما حمل على ظهره من أوزار ، وما قدم بين يديه من سيئات .. وسعيد بما جاء به إلى ربه من عمل صالح بركّته إيمان بالله ، وبهذا اليوم الذى هو فيه .

« فأما الذين شقوا فى الدار لم فيها زفير وشهيق » .. وتلك هى حال من أحوال الذين غلبت عليهم شقوتهم ، وأدانهم الديان فى هذا اليوم المشهود .. وذلك هو بعض ما يكون لهم فى هذا اليوم ، وما يشهده أهل الموقف منهم .. « لم فيها زفير وشهيق » ..

وفى تقديم « الزفير » وهو دفع النفس إلى الخارج ، على « الشهيق » الذى هو أخذ النفس إلى داخل الجوف .. وذلك على خلاف ما تنفّس للكائنات الحية ، حيث تأخذ الهواء شهيقاً ، ثم تدفع به إلى الخارج زفيراً .. فى هذا

ما يكشف عن تلك الحال السيئة التي يعانيها هؤلاء الذين شقوا .. لأنهم لا يتنفسون كما يتنفس الناس ، فيأخذون الهواء شهيقاً ، ويتنفسون أنفاس الحياة منه ، ثم يلقونه زفيراً ، بعد أن يأخذ الجسم حاجته منه .. كلا ، وإنما هم كالهواء أن يلقوا بهذا الهواء الذي تنقل به صدورهم ، فهم في « زفير » متصل متقطع .. وأما الشهيق فهو نار تَلْظَى ، لا يكاد أحدهم يأخذ جرعة منه حتى يرُدّها زفيراً .. ثم يعيدها شهيقاً .. وهكذا : يتنفسون ناراً ، من داخل صدورهم ، ومن خارجها على السواء ..

« خالدين فيها مادامت السموات والأرض .. إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد » أى أنهم يظلون في هذا العذاب أبداً ، لا يتحولون عنه ، « مادامت السموات والأرض » .. والسموات باقية ، والأرض باقية .. فحياتهم في النار مرتبطة ببقاء السموات والأرض .. فهل عندهم من حيلة ليبدلوا هذا النظام القائم ؟ فليحاولوا إذن .. ولينطحوا هذا الصخر .. إن كان فيهم بقية من قدرة على أن يحرّكوا رؤسهم ! « إن ربك فعال لما يريد » لا يملك أحدٌ معه شيئاً ، ولا يستطيع أحدٌ أن ينقض من حكمه شيئاً .. !

« وأما الذين سئدوا في الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض .. إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » ..

العطاء غير المجذوذ : أى غير الناقص .. أى عطاء كاملاً ، ونعمة سائغة ، لا يدخل عليها ما يكدر صفوها ، أو يذهب بشيء من لذاتها التي وجدوها في أنفسهم لها ..

وهنا سؤال .. وهو : ماذا يراد بقوله تعالى : « إلا ما شاء ربك » ؟ وهل هو استثناء داخل على تأييد الخلود في النار أو في الجنة ، الذي يفهم من قوله تعالى :

« خالدين فيها مادامت السموات والأرض » ؟ وكيف والله سبحانه وتعالى يقول في أصحاب الجنة : « يبشرونهم برحمة منه ورضوان وحنان لهم فيها نعيم مقيم » خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجرٌ عظيم » (٢١ - ٢٢ : التوبة) ؟ ويقول سبحانه في أصحاب النار : « إن الله كَمن الكافرين وأعدَّ لهم سعيراً » خالدين فيها أبداً لا يمدون ولياً ولا نصيراً » (٦٤ - ٦٥ : الأحزاب) ؟ ما تأويل هذا ؟ وقد جاء الخلود مؤكداً بالتأكيد ، لأصحاب النار في النار ، ولأصحاب الجنة في الجنة ؟

والجواب - والله أعلم - أنه لما كان قوله تعالى : « خالدين فيها مادامت السموات والأرض » يشعر بأن هذا الخلود ، هو خلود قائم على حال واحدة ، لا يتحول فيه بأهل الجنة أو النار الأحوال ، ولما كان مثل هذا الخلود المطرد على وجه واحد ، هو شبيه بالعدم ، لا يجد فيه المنعم طعم النعيم ، ولا يذوق منه المذنب آلام العذاب ، بعد أن يدوم ويتصل على هذه الصورة المطردة - لما كان ذلك مما يمكن أن يفهم من قوله تعالى : « خالدين فيها مادامت السموات والأرض » - فقد جاء قوله سبحانه : « إلا ما شاء ربك » استثناء من مفهوم الخلود المطرد ، الذي يقع تحت مشيئة الله ، فتجربى عليه أحكام التبديل ، والتحويل ، الذي هو سنة الله في خلقه ، كما يقول الحق جلّ وعلا : « يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن » (٢٩ : الرحمن) .

وعلى هذا ، فإن خلود أهل الجنة في الجنة ، وخلود أهل النار في النار ليس على صورة واحدة ، لا تتغير أبداً ، ولا تنتهي أبداً . . إذ لو كان ذلك لكان معناه المشاركة لله سبحانه في دوامه الأبدي ، المنزه عن التحول والتبدل . .

ولكن خلود أهل الجنة وأهل النار ، إنما هو خلود يصحبه تنقل من حال

إلى حال ، على مدى الأزمان الطويلة ، فقلبس أهل الجنة أحوال وصور ، كما تلبس أهل النار أحوال وصور . . في رحلة طويلة على سفينة الكون السابجة في رحاب هذا الوجود . ١ .

ومن بدرى . . فلمله يكون لأهل الجنة وأهل النار انتقال من دار إلى دار ، ومن عالم إلى عالم . . مكدا في دورات وأطوار « مادامت السموات والأرض » أى مادام هذا النظام السماوى والأرضى قائماً ، وهو نظام واقع تحت حكم التبدل والتحول ، كما يقول سبحانه « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ » (٤٨ : إبراهيم) كما أنه واقع تحت حكم الزوال والفناء ، كما يقول جل شأنه : « كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ » (٨٨ : القصص) .

الآيات : (١٠٩ — ١١٥)

* « فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمَوْفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (١٠٩) وَأَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّنْهُ مُرِيبٍ (١١٠) وَإِنْ كُلًّا لَمَّا لَيُوقِفْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَمْعَلُونَ خَبِيرٌ (١١١) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٢) وَلَا تَزَكُوكُنَّ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ أَنْفَارٌ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (١١٣) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ اللَّيْلِ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ بِذِهْنِ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلَّذِينَ كَرِهُوا (١١٤) وَأُضْهِرْ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ، (١١٥)

التفسير :

بعد هذا العرض الذى حشرت فيه الآيات القرآنية للكرامة الناس إلى ربهم ، وساقتهم إلى موقف الحساب والجزاء بين يديه ، وسيق أهل النار إلى النار ، وعذابها وبلائها ، وزُفَّ أهل الجنة إلى الجنة ، وطيباتها ونعيمها - عادت الآيات لتتلقى النبىء الكريم ، بما وجد فى مشاعره من تلك المشاهد التى شهدناها ليوم القيامة ، وهو أن للظالمين يوماً عبوساً قظيراً ، وأن للعاقبة للمتقين .. فيقول له الحق تبارك وتعالى :

« فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ .. مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمَوْفُونَ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مُنْقَوَصٍ » ..

والمرية : الشك والارتياب .. وما بالنبي الكريم شك ولا ارتياب ، فى أن ما يعبد قومه هو الضلال المودى بأهله ، والمورد لهم موارد الهلاك والبلاء .. ولكن هذا النعى ، هو تأكيد لما فى قلب النبي من إيمان بربه ، وتثبيت له على الطريق الذى هو قائم عليه ، وإن لقي فيه مالتى من ضرر وأذى !

وفى الإشارة إلى المشركين من قريش بقوله تعالى : « هَؤُلَاءِ » دون ذكركم ، هو تهوين لشأنهم ، واستخفاف بقدرهم ، إذ كانوا على هذا السخف والضلال ، وإذ كانوا بحيث يُعطون مَقودهم لأحجار ينحتونها بأيديهم ، ثم يقيمونها آلهة وأرباباً عليهم !

والآباء المذكورون فى قوله تعالى : « مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ » ..

قد يراد بهم آباؤهم الأبعدون ، من قوم نوح ، وعاد وثمود ، وقوم إبراهيم وقوم لوط ، وأصحاب مدين - الذين تحدث عنهم الآيات العابقة ، وكشفت عن كفرهم وضلالهم . . وقد يراد بهم آباؤهم الأولون ، من قريش أو الناس للناس ، والأجيال اللاحقة غرس الأجيال السابقة .

وعلى أيّ فالنسب متصل إلى أن تضمه تلك الدائرة الكبرى التي تضم هؤلاء الآباء ، قريتهم ، وبعيدهم ، جميعاً ، وتجمعهم على طريق واحد ، هو طريق الكفر والضلال .

— وفي قوله تعالى : « وإنا لموفونهم نصيبهم غير منقوص » تهديد ووعيد لهؤلاء المشركين ، وأنهم سيوفون نصيبهم من العذاب ، كاملاً لا ينقص منه شيء . . .

« قوله تعالى : « ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لغضى بينهم وإنهم لفي شك منه مريب » .

الكتاب هنا ، هو التوراة . . وهو الذى نزل على موسى ، كما نزل القرآن على محمد - عليهما السلام - وقد اختلف بنو إسرائيل في كتابهم هذا ، وتفايرت أقطارهم عليه ، وكثر جدلهم فيه ، فكانوا فرقاً وأشياء ، يكفر بعضهم بعضاً . . وإلى هذا يشير الله سبحانه وتعالى في قوله : « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياب بينهم » (١٩ : آل عمران) ويقول سبحانه : « كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياب بينهم » (٢١٣ : البقرة) .

— وفي قوله تعالى : « ولولا كلمة سبقت من ربك لغضى بينهم » . .

الكلمة هي كلمة الله بأن يؤخرهم إلى أجل مسمى ، وألا يجعل لهم العذاب في الدنيا ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بفيك بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب » (١٤ : الشورى)
 فلو لا هذه الكلمة « لقضى بينهم » وأخذ الله الظالمين منهم بما أخذ به الظالمين من الأمم السالفة قبلهم ، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ، يلقون عنده جزاء الظالمين .

— وفي قوله تعالى : « وإنهم لفي شك منه مريب » . . الضمير في :
 « إنهم » يعود إلى أهل الكتاب المعاصرين للنبي ، وهم الذين أورثوا الكتاب من بعد آبائهم الذين اختلفوا فيه ، وقد أشار إليهم قوله تعالى : « وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب » فأبأهم قد اختلفوا في كتابهم هذه وتفرقوا شيعاً وأحزاباً ، وأبأهم الذين أورثوا هذا الكتاب من بعدهم ، في ريب منه وفي شك فيه ، إذ أورثهم هذا الخلاف الذي وقع بين آبائهم في الكتاب - حيرةً ، وقلقاً ، واضطراباً ، حيث يجدون لكل أمرٍ جاءهم به الكتاب أكثر من وجه من وجوه الرأي ، وأكثر من مذهب من مذاهب الخلاف ، فتتفرق بهم السبل ، وتزيغ الأبصار ، وتضل العقول .. فلا يكون لهم من نظرم في الكتاب إلا الارتياب والشك .

« وإن كلاًّ لَمَّا ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبيرٌ » .. أى وإن كلاًّ من الآباء الذين اختلفوا في الكتاب ، والأبناء الذين ورثوا هذا الكتاب وارتابوا فيه - إن كلاًّ من هؤلاء وأولئك ليوفينهم ربك أعمالهم ، ويميز كل ما هو أهل له .. « إنه بما يعملون خبير » .. يزن عمل كل واحد بميزان العلم الخبير ، ويميزه عليه جزاء القادر القاهر .

ووصف الله سبحانه وتعالى هنا بأنه « خير » ، لأن هذه الصفة هي المناسبة للعقام ، إذ كان الخلاف الذي كان بين الآباء في الكتاب ، والريب الذي في صدور أبنائهم منه ، لا يكشفه ، ولا يعلم الحق من الباطل فيه ، إلا علم خير .

— وفي قوله تعالى : « ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه » تحذير لأصحاب القرآن الكريم من أن يختلفوا فيه ، فيضلوا كما ضل اليهود قبلهم ، ثم لا يقف الأمر عند هذا ، بل يؤرثون أبنائهم من بعدهم الشك والريب في القرآن ، كما ورث اليهود أبنائهم من بعدهم الشكوك والريب . في التوراة ، الأمر الذي أوحى صلتهم بها ، وجرأهم على التلاعب بأحكامها ، وتبديل كلماتها وتحريف نصوصها .. فكانوا كما وصفهم الله سبحانه بقوله : « من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لئلا بالنسبهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا » (٤٦ : النساء) .. وهذه هي صفات من لا يثق فيما بين يديه من الأمر الذي يشغل به .. وقد وصفهم الله سبحانه كذلك في موضع آخر بقوله : « فبأنقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا » (١٥٥ : النساء) .. إنه إيمان لا ينزل من القلب . مكان الاطمئنان ، واليقين ، وإنما هو إيمان سطحي .. له ظاهر وباطن ، أشبه بظاهر المنافق وباطنه !

* « فاستقم كما أمرت ومن تاب مَمَك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير » .

فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه النبي والمؤمنون معه إزاء القرآن الكريم .. وهو الاستقامة على وجه واحد فيه ، والوقوف به عند مفاهيمه التي تنطق بها كلماته ، دون الالتواء بها ، والجلد العقيم فيها .. حتى لا يقع فيه

خلاف ، ولا يختلف فيه المسلمون ، مثل هذا الاختلاف الذى أفسد على اليهود دينهم ..

والأمر للنبي الكريم هنا ، هو تأكيد لهذا الأمر بالنسبة إلى المؤمنين ..
فالنبي - صلوات الله وسلامه عليه - مستقيم استقامة مطلقة كما أمر الله مع الكتاب الذى أنزله الله عليه ، فإذا جاء الأمر بعد هذا بالاستقامة ، فإنما يُرى للؤمنين أن أمر الاستقامة مع القرآن الكريم ، يحتاج إلى احتراس شديد ، ورقابة دائمة ، حتى يحتفظ المؤمن بهذا الوضع المستقيم مع كتاب الله . وإلا انحرف وضل .. وأن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - مع ما هو عليه من استقامة مع كتاب ربه ، فإنه قد دُتبه إلى هذا ، وأمر به ، فكيف بغيره من المؤمنين ؟

— وفى قوله تعالى : « ولا تظنوا » تأكيد للأمر بالاستقامة على كتاب الله ، كما أمر الله .. والطفانيان هو مجاوزة حد الاعتدال فى أى أمر من الأمور ، والخروج به عن الوضع السليم الذى ينبى أن يوضع فيه .

والمراد بالطفانيان هنا ، الطفانيان فى الاختلاف فى كتاب الله ، ومجاوزة الحد فيه ، وهذا يعنى أن الاختلاف فى ذاته أمر لا حرج منه ، بل إنه أمر لا بد منه ، إذ كان من شأن الناس أن ينظروا إلى الأمور بعقولهم ، ويزنوها بمدركاتهم .. وبعيد أن تتلاقى عقولهم وأن تتعادل موازينهم ، على حد سواء .. فكان الاختلاف بينهم أمراً لا يمكن اجتنابه ، بل لا يمكن أن تقوم حياتهم بغيره . ولكن الذى لا يحمد من أمر هذا الاختلاف ، هو أن يكون عن هوى جامع ، لا يراد منه البحث عن الحقيقة ، بل غايته المراء والإعنت ، وذلك هو طفانيان ، وعدوان على الحقيقة ، وتضييع لها ..

— وفى قوله تعالى : « إنه بما تعملون بصير » إشارة مضبئة مشرقة ، إلى أن الاختلاف ينبى أن يكون عن نظر باحث ، وبصيرة نافذة ، ابتغاء التعرف

على الحق .. وبهذا يكون اختلاف وجهات النظر بين المختلفين ، أضواء مسلطة من كل جهة ، على الطريق الموصل إلى الحق ، والكاشف عنه ..

« قوله تعالى : « وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ أَدْوَانٍ لِّاللهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ » .

— « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا » أى لا تميلوا إليهم ، ولا تتبعوا سبيلهم ، ولا تأمنوا جانبهم .

وهو نعى عام عن موالاة الظالمين ، ومناصرتهم ، واتباع سبيلهم .. ومن الذين ظلموا ، أولئك الذين يتأولون كتاب الله حسب ما تمليه عليهم أهواؤهم ، فيصلون ويضلون غيرهم ..

« قوله تعالى : « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرَى لِلذَّاكِرِينَ » .

طرفا النهار : أوله ، وآخره .. وهما للصبح ، والمساء .
وزلفًا من الليل . الزلف : جمع زلْفَى ، مثل قُرْبَى وقُرْب .. لفظاً ومعنى ، ومنه قوله تعالى : « وَأَزَلَّاتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ » أى أدنيت إليهم ، وقربت لهم بحيث يغالونها ..

— والمراد بالزلف من الليل ، أوقات قريبة من الليل .. أى ما يقرب من طرفي النهار ، وفيها صلاة الصبح التى هى مدانية لأول النهار ، وفيها صلاتا المغرب والعشاء ، وهما مدانيتان لآخر النهار .

— وفى قوله تعالى : « إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ » إشارة إلى أن فى إقامة الصلاة حسنات يكتسبها المرء منها ، فتذهب بالسيئات التى تقع منه .. وفى التعبير عن الصلاة بالحسنات ، إشارة إلى أن الصلاة إذا أديت على وجهها كانت حسنات خالصة ..

— وفي قوله تعالى : « ذَلِكَ ذِكْرِي لِذَا كَرِينُ » .. الإشارة إلى ما حدثت به الآيات السابقة ، من الاستقامة مع كتاب الله كما أمر الله ، واجتناب الظالمين ، وعدم الركون إليهم ، وإقامة الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل - فهذه كلها عظات ، بالغات ، ينتفع بها الذاكرون ، أي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ..

— وفي قوله تعالى : « واصبر فإن الله لا يضيع أجرَ المحسنين » إشارة إلى أن التزام الطاعات ، واجتناب النهيات أمر يحتاج إلى معاناة وصبر ، وأنها تكاليف لا يقدر على الوفاء بها إلا من وطّن نفسه على الصبر .. وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى في شأن الصلاة : « وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا » (١٣٢ : طه) وبهذا يستحق الإنسان الجزاء الحسن على ما احتمل من مشقة .. فالحمد سبحانه لا يضيع أجر العاملين ، الذين يعملون في مواطن الخير والإحسان !

الآيات : (١١٦ - ١١٩)

« فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (١١٦) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (١١٧) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (١١٩)

التفسير :

* قوله تعالى : « فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أن الآيات السابقة جاءت أمراً بمعروف ، ونهاية عن منكر ، ومنبهة إلى أن فيما أمرت به ونهت عنه ، ذكرى لمن يعقل ، ولا يغفل عن مواقع العبرة والعظة .

ولما كان في طبيعة الناس الغفلة عن مواقع الخير ، وهم لهذا يحتاجون دائماً إلى من يقوم فيهم مذكراً لهم ، أمراً بالخير ، ناهياً عن المنكر - فقد جاء قوله تعالى : « فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض » - ناعياً على الأمم السالفة التي أهلكتها الله سبحانه بظلمها وضلالها ، لأنها لم يكن فيها دعاة خير ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويقفون بحوار أنبيائهم ، يشدون أزرهم ، ويشيرون في الناس دعوتهم ، ويسدون على السفهاء نوافذ العدوان على الأنبياء وأتباع الأنبياء .

- وفي قوله تعالى : « فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية » إنكار لما كان عليه أهل القرون الماضية ، من فقدان أهل الخير بينهم ، ودعاة الإصلاح فيهم ... وتحريض المسلمين ألا يكونوا كهمؤلاء الأقوام ، بل يقوم من بينهم دعاة هدى وإصلاح ، كما يقول الله سبحانه وتعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » (١٠٤ : آل عمران) ، وبهذا تقوى جبهة المؤمنين ، ويشدد ركن الإيمان ، ويفتح للناس الطريق إلى الهدى ، والنجاة من عذاب الله .

- وقوله تعالى « أولو بقية » أى أصحاب دين وإيمان ، يعملون لما يبق لهم عند الله في الآخرة ، ومنه قوله تعالى : « بقية الله خير لكم » أى ما يبقى لكم

عند الله .. فأصحاب البقية ، هم العقلاء الراشدون ، الذين لا تلهيهم دنياهم عن آخرتهم ..

« وقوله تعالى : « إِنْ أَقْبَلْتُمْ أَهْلَهُمْ مِنْكُمْ » هو استثناء من النفي الواقع على أهل القرون الغابرة .. قَدْ كَانَ فِيهِمْ جَمَاعَاتٌ قَلِيلَةٌ اسْتَجَابُوا لِدَعْوَةِ اللَّهِ ، وَآمَنُوا بِهِ ، وَدَعَوْا إِلَى اللَّهِ ، كَمَا كَانَ مِنَ الرِّجَالِ الصَّالِحِينَ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ .. أَمَّا كَثَرَتُهُمْ فَكَانَتْ تَمُوجُ فِي غِيَتِهَا وَضَلَالُهَا ، فَلَمْ يَكُنْ لِأَصْحَابِ الدَّعَوَاتِ فِيهِمْ مَنْ يَسْمَعُ أَوْ يُجِيبُ ، إِذْ كَانَتْ تُضَيِّعُ أَصْوَاتَهُمْ وَسَطَ هَذِهِ الْأَمْوَاجِ الْمَادِرَةِ مِنَ النَّفْيِ وَالضَّلَالِ .. وَقَدْ نَجَّى اللَّهُ سَبْحَانَهُ هَؤُلَاءِ الْقَلَّةَ الْمُؤْمِنِينَ ، مِنْ هَذَا الْبَلَاءِ الَّذِي أَخَذَ بِهِ أَقْوَامَهُمْ ، الَّذِينَ قَامُوا عَلَى مَامٍ فِيهِ مِنْ ضَلَالٍ ..

« وقوله تعالى : « وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ وَكَانُوا بِمُجْرِمِينَ » .. إشارة إلى أن أهل المنكر قد غلبوا على أهل الخير والصلاح فيهم ، فلم يلتفتوا إليهم ، ولم ينتفعوا بنصحتهم ، فضوا على مامٍ فيه من ضلال ، وغرقوا فيه من إلى أذقانهم ، وأتروا فيه ، أي جملة نعيمهم في الدنيا ، وحظهم منها .. — « وَكَانُوا بِمُجْرِمِينَ » أي كانوا أهل إجرام وخجور ، وبني وعدوان .. ولذلك أهلكهم الله .. ولو استقاموا على طريق الحق ، ما نزل بهم ما نزل من نعم الله عليهم .. كما يقول سبحانه بعد ذلك :

« وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مَصْلُحُونَ » .. أي أن الله سبحانه ، إنما أهلك القرى التي أهلكها بسبب ما كان من أهلها من ظلم وكفر وضلال .. وقد جرت سنة الله ألا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، كما يقول سبحانه : « ذَلِكَ بَأْنِ اللَّهِ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ » (الأنفال : ٥٣) .

« قوله تعالى : « ولو شاء ربك لجلل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين » إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » ..

أى أن ما حلّ بالظالمين من هلاك هو قدرٌ من قدر الله الواقع بهم ، وأنه - سبحانه - لو شاء لمدام إلى الحق ، ولما قام من هذا البلاء .. « ولو شاء ربك لجلل الناس أمة واحدة » أى على حال واحدة من الإيمان ، أو الكفر ، ومن الهدى ، أو الضلال .. فليس ذلك بعزيز على الله .. واسكنه - سبحانه - خالف بينهم ، فجعلهم مؤمنين وكافرين ، ومهتدين وضالين . كما يقول سبحانه : « هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » (٢ : التغابن) ..

— وفى قوله تعالى : « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » إشارة إلى أن هذا الاختلاف فى الناس أمرٌ لازم اقتضته حكمة الله ، وجعلته سنة قائمة فيهم .. فسماختلفوا فى صورهم وأشكالهم ، وفى ألسنتهم وألوانهم ، وفى أعمهم وأوطانهم ، وفى وجوه أعمالهم وأرزاقهم - اختلفوا كذلك فى معتقدهم فى الله ، فبينهم الكافرون ، ومنهم المؤمنون ، ومنهم أصحاب النار ، وأصحاب الجنة ، « إلا من رحم ربك » بمن ألفت بين قلوبهم من المؤمنين ، فكانوا كياناً واحداً ، فى اتساق خطوهم على طريق الخير والهدى .. فكانوا كياناً واحداً ، وجسداً واحداً تنظمه مشاعر واحدة .. وقليل مام ..

— وفى قوله تعالى : « ولذلك خلقهم » تأكيد لهذا الحكم الذى حكم الله به على العباد .. وأنهم هكذا خلقوا مختلفين ..

— « وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » أى وجبت كلمة ربك - وحقت ، وجاءت على تمامها وكاملها ، لا استثناء فيها ، وهى

أن يملأ جهنم من الجنة والناس .. وإذا كان ذلك كذلك، فإنه لا مفر من أن يكون للجهنم أهلها من الناس، ولها يعملون، وليصيروا إليها .. وبغير هذا لا يتحقق لكلمة الله التمام .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ..

الناس .. وهذا الاختلاف في حظوظ الحياة

الاختلاف بين الناس، أمر لازم لانتظام حياتهم .. فلو كانوا على حال سواء في كل شيء، لما كانوا إلا كتلة متضخمة اللحم، ليس فيها عين تفظر، أو أذن تسمع، أو أنف يشم، أو يد تبطش، أو رجل تمشي، أو رأس يفكر .. إلى غير ذلك من الأجهزة العاملة في كيان الإنسان .. والتي بها صار الإنسان إنساناً، بل بها صار للكائن الحي .. ذا حياة عاملة .. معطية وآخذة ..

وهكذا الناس .. هم هذا الإنسان في صورة مكبرة .. بعضهم يأخذ مكان الرأس، وبعضهم يأخذ مكان العين، أو الأنف، أو الأذن، أو اليد، أو الرجل .. وبهذا يقوم الجسد الاجتماعي بوظائفه العاملة في الحياة حيث تأخذ كل جماعة فيه مكانها المناسب في هذا الجسد، كما تأخذ أعضاء الجسد في الإنسان مكانها فيه .. سواء بسواء !

والسؤال هنا هو :

لماذا يكون بعض الناس رأساً، وبعضهم قدماً، أو إصبعاً، أو عيناً ؟

ونقول : إن تلك هي مشيئة الخالق في خلقه .. فكما خلق سبحانه الإنسان ووضع أعضائه فيه بهذا النظام وعلى تلك الصورة — كذلك جعل الله سبحانه المجتمع الإنساني موزعاً في الوجود على هذا النظام .. بعضهم رأس، وبعضهم ذنب، وبعضهم قلب، وبعضهم عقل، وبعضهم أبيض، وبعضهم أسود ..

وهكذا .. ليمثلوا كل فراغ على الأرض ، ويسلكوا كل سبيل فيها .. فيكون منهم الزارع والصانع ، والتاجر ، وراكب البحر ، وساكن الفلاة ، وصاحب القصر ، وصاحب الكوخ !

تلك هي مشيئة الله في عباده ، وإرادته الباقية فيهم ، وحكمته المقدرة لكل شيء قدره !

يقول الجاحظ في تحليل هذا الاختلاف بين الناس ، وتباين حظوظهم في هذه الدنيا : « اعلم أن الله تعالى إنما خالف بين طبائع الناس ليوفق بينهم ! »

« ولم يحب أن يوفق بينهم فيما يخالف مصلحتهم ! »
 « لأن الناس لو لم يكونوا مسخرين بالأسباب المختلفة ، وكانوا مخبرين في الأمور المتفقة والمختلفة ، لجاز أن يختاروا بأجمعهم الملك والسياسة ، وفي هذا ذهاب العيش ، وبطلان المصلحة ، والبوار والتواء ^(١) .. »
 ثم يقول الجاحظ :

« ولو لم يكونوا — أى الناس — مسخرين بالأسباب ، مرتهذين بالعلل ، لرغبوا عن الحجة أجمعين ، وعن البيطرة ، والقصابة والدباغة ^(٢) ولكن كل صنف من الناس مُزِن عندم ما هم فيه ، وممهّل عليهم .. »
 « فالحائِك إذا رأى تقصيراً من صاحبه أو سوء خدمة ، أو خرقاً ، قال

(١) البوار : الفساد ، والتواء : الهلاك .

(٢) القصابة : الجزارة .. وهذه الصناعات التي ذكرها الجاحظ كانت محترمة عند العرب .

له — على سبيل الدّم : يا حجام ! والحجام لو رأى تقصيراً من صاحبه ، قال له :
يا حائك !

ثم يقول :

« ولولا أن الله تعالى أراد أن يجعل الاختلاف سبيلاً للاتفاق والاتلاف ،
لما جعل واحداً قصيراً ، وآخر طويلاً ، وواحداً حسناً ، والآخر قبيحاً ، وواحداً
غنياً وآخر فقيراً ، وواحداً عاقلاً وآخر مجنوناً ، وواحداً ذكياً وآخر غيبياً ..
ولكن خالف بينهم ليختبرهم ، وبالاختيار يطيعون ، وبالطاعة يسعدون .. »

« ففرق بينهم ليجمعهم ، وأحب أن يجمعهم على الطاعة ليجمعهم على
الثلوية ، فسبحانه وتعالى ، ما أحسن ما أبلى وأولى ، وأحكم ما صنع ، وأتقن
ما دبر ! »

ثم يمضي الجاحظ فيقول :

« لأن الناس لو رغبوا كلهم عن عار الحياة لبقينا عراة ، ولو رغبوا
أجمعهم عن كد البناء لبقينا بالمرء ، ولو رغبوا عن الفلاحة لذهبت الأقوات ،
ولبطل أصل المعاش .. فسخرهم على غير إكراه ، ورغبهم من غير دُعاء .
ثم يقول :

« ولولا اختلاف طبائع الناس وعظمتهم ، لما اختاروا من الأشياء إلا أحسنها
ومن البلاد إلا أعدلها ، ومن الأمصار إلا أوسطها .. ولو كان ذلك لتفاحروا
على طلب الواسط^(١) ، وتشاجروا على البلاد العليا ، ولما وسعهم بلد ، ولما تم
بينهم صلح ! »

(١) الواسط : أى الوسط من كل شيء ، وهو أحسنه وأعدلها .

فقد صار بهم التسخير إلى غاية القناعة !

« وكيف لا يكون ذلك كذلك ، وأنت لو حركت ساكني الآجام إلى
القيافي ، وساكني السهل إلى الجبال ، وساكني الجبال إلى البحار ، وساكني
الوبر إلى المدر ، لأذاب قلوبهم المم ، ولأتى عليهم فرط النزاع !
« ولولا اختلاف الأسباب ، لتنازعا بلدة واحدة ، واسما واحداً وكنية
واحدة !

« فقد صاروا - كما ترى مع اختيار الأشياء المختلفة - إلى الأسماء القبيحة ،
والألقاب السمجة .. والأسماء مبذولة ، والصناعات مباحة ، والتاجر مطلقة ،
ووجوه الطرق مُحَلَّاة !

« ولكسها مطلقة في الظاهر ، مقسمة في الباطن ، وإن كانوا لا يشعرون
بالذي دبره الحكيم العليم من ذلك .

« فسبعان من حبيب إلى واحد أن يسمى ابنه محمداً ، وحبيب إلى آخر أن
يسمى ابنه شيطاناً ، وحبيب إلى آخر أن يسميه عبد الله ، وحبيب إلى آخر أن
يسميه حماراً .

« لأن للناس لو لم يخالف بين علام في اختلاف الأسماء ، لجاز أن يحتمموا
على شيء واحد ، وكان في ذلك بطلانُ العلامات ، وفساد المعاملات !
ثم يحتمم الجاحظ هذه القضية بقوله :

« وأنت إذا رأيت أوانهم ، وشمائلهم ، واختلاف صورهم ، وسمعت لغاتهم
ونغمهم ، علمت أن طبائهم وعلام الحجوبة الباطنة ، على حسب أمورهم
الظاهرة (أي أنها مختلفة في صورها وأشكالها كاختلاف أحوالهم الظاهرة) .

وقد حرصنا أن ننقل كلمات الجاحظ في هذه القضية ، لأن الجاحظ لم

ينظر إلى هذه القضية من خلال العقيدة الدينية ، ولم يبقها على مقررات البصوص القرآنية ، بل نظر إليها نظراً قائماً على واقع الحياة ، وما ينطق به هذا الواقع الذى هو التطبيق العملى لما قرره الشريعة ، ونطقت به كلمات الله ..

فالاختلاف بين الناس على هذا الوجه الذى يشمل ماديات حياتهم ومعنوياتها جميعاً ، هو سنة الله فى خلقه ، وحكمه الواقع عليهم ، بحيث لا انفكاك لهم منه أبداً . ١

— قوله تعالى : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم » .. هو القانون السماوى الذى يحكم أوضاع الناس فى هذه الدنيا .. حيث لا تستقيم حياتهم ، ولا ينظم أمرهم إلا بهذا الاختلاف الواقع بينهم ، والذى لو ارتفع من دنياهم لجدوا فى أملاكهم ، كما يجمد الدم فى جسد فارقه الحياة ، وفى هذا يقول الرسول الكريم : « الناس بخير ما تباينوا (أى اختلفوا) ، فإذا تساوا هلكوا » .

والاختلاف الذى تشير إليه الآية السريمة ، ويحدث به الرسول الكريم ليس بالاختلاف الذى يفرق بين الناس ، ويمزل بعضهم عن بعض ويضع بعضهم فى مكان السادة ، على حين يضع بعضهم الآخر فى منزلة العبيد .. كلا ، إنما هو اختلاف فى المنازع والمشارب ، وفى الملكات والحظوظ ، كما يختلف الإخوة الأشقاء ، فى منازلهم ومشاربهم ، وفى ملكاتهم وحظوظهم من الحياة .. بحيث لا يحمل هذا الاختلاف بينهم ميزة لأحدهم على الآخر ، فى الحقوق والواجبات ، المنوطة بالإنسان ، من حيث هو إنسان .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .. فهذا الاختلاف بين الناس ، الذى جعلهم شعوباً وقبائل ، هو سبب التعارف بينهم ، وهو الذى يعطى كل

أمة أو شعب أو قبيلة ، السمة التي تُعرف بها ، وتكون معلماً من المعالم الدالة عليها .. تماماً كالاختلاف بين الأفراد ، الذي به يعرف لكل فرد ذاتيته وشخصيته ، بحيث لا يكون الناس جميعاً على وجه واحد ، لا يختلف فيه إنسان عن إنسان .

وقول الرسول الكريم : « الناس سواسية كأسنان المشط » مكلل لقوله صلوات الله وسلامه عليه : « الناس بخير ما تباينوا » .. فهم على سواء في المعنى الإنساني الذي يجمعهم ، وهم في الوقت نفسه أفراد متمايزون ، لكل فرد وجوده الخاص ، وذاتيته المشخصة له ، وعالته المتفرد به ..

وعلى هذا المفهوم للإنسان ، قامت أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها .. فهي تتعامل مع الإنسان باعتبارين .. باعتبار أنه فرد له ذاتيته وله عالته الخاص الذي يعيش فيه ، وباعتبار أنه عضو في مجتمع ، أشبه بالعضو في الجسد .. وهذا النظر الذي تنظر به الشريعة الإسلامية إلى الإنسان ، وتعامله به على أساسه ، هو الواقع الذي يعيش فيه الإنسان ، حيث كانت له حياة يعيش بها في الناس ، وحيث كانت له ذاتية يعرف بها بينهم .

فالحياة تتعامل مع الإنسان بوجهيه معاً .. وجهه الشخصي الفردي ، ووجهه العضوي الاجتماعي .. فنستقبله الحياة فرداً .. نعطيه وتأخذ منه ، ونستقبله في مجتمعه الأثري ، والقبلي ، والشعبي ، والأثمي ، والإنساني عامة .. فنعطيه ، وتأخذ منه أيضاً . ١

والحياة ، في كلتا الحالتين ، ترى الإنسان بكل مشخصاته ، لم يفقد شيئاً من عناصر وجوده الذاتي ، ولو أُلقي به في محيط العالم الإنساني كله .. تراه مرة كما يبدو من خلال عين « الصورة » إذا كان بمفرده في مجال هذه العين ، وتراه مرة أخرى كما يبدو من خلال هذه العين ، وقد وقع في مجالها ملايين البشر !

وكذلك شأن الإنسان مع الحياة ومع الناس .. إنه يرى نفسه من خلال نظرتين .. نظرة لا يرى منها إلا نفسه هو ، ووجوده هو ، ونظرة يرى منها نفسه ، عضواً - كبيراً أو صغيراً - فى المجتمع ..

فقيام الإسلام تعترف اعترافاً كاملاً واضحاً بذاتية الإنسان وبفرديته ، وتُفسح لهذا الجانب من الإنسان مكاناً بارزاً فى تشريعاتها وأحكامها .. فالإنسان فى نظر الإسلام - من هذه الجهة - عالم صغير ، له فلكه الذى يدور فيه ، وله مشاعره التى يحيا بها ، وعواطفه التى يعيش فيها ، وضميره الذى يحكم إليه .

ومن جهة أخرى ، فإن للشريعة الإسلامية ، لانتقف بالإنسان عند هذا الشأن من شئونه ، بل تلقاه عضواً فى المجتمع الإنسانى كله ، من أضيق حدوده ، فى مجتمع الأسرة ، إلى غاية مداه ، فى الإنسانية جميعها ، بل إنها تتجاوز هذا إلى المجتمع الحيوانى ، بل إلى الوجود كله .. فهى تدعو الإنسان إلى أن يكون نَفْماً منسجماً مع هذا اللحن الخالد ، الذى يشترك فيه السكون كله ، معترّبه عن جلال الخالق العظيم وقدرته ، وعلمه ، وحكمته .. وإنه لمن الشقاء الذى ليس بعده شقاء ، أن يكون الإنسان صَوْتاً [نشاراً] فى هذا اللحن السكونى الرائع .. إنه سيفصل حينئذ عن الوجود .. ثم لا يكون له وجود !

* * *

وأرانا قد بعدنا عن موضوعنا الذى تحدثت عنه الآية للكرامة : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم » .. ولكن عُدّنا فى هذا ، هو أن قضية الاختلاف بين الناس ، ليست قضية ذات وجه واحد ، قائم على هذا الاختلاف الظاهر بين الأفراد ، بل هى قضية - كما قلنا - ذات وجهين : وجه ظاهر يقوم عليه هذا الاختلاف - الذى تشهده الحياة بين الناس والناس ، ووجه خفى ، تضيع فى ثناياه وجوه هذا الاختلاف ، فيبدو الناس جميعاً كياناتاً واحداً ، وجسداً واحداً .. الأمر الذى

ينقض حكم هذا الظاهر الشاهد ، ويوقع بعض الناس في حيرة ، وبلبلة حينما يقصرون نظرم على هذا الاختلاف القائم بين الناس والناس ، ولا يرون ما وراءه من تلاحم ، وتجاوب ، واتلاف .. فيختل إليهم أن الوجود الإنساني وجود بحكمه الاضطراب ، ويسوده القلق ، ويستولى عليه الفساد ، بسبب هذا الاختلاف ، الذي يبدو وكأنه لا يجمع معه شمل ، ولا يستقر به حال !

ومن واقع هذه النظرة إلى ظاهر الحياة الإنسانية ، وما يطفو على سطحها من اختلاف بين الناس - حاول الكثير من الفلاسفة والمصلحين أن يمالجوا هذا الاختلاف بين الناس ، وأن يعملوا على صوغهم صياغة جديدة ، تجعل من مجموعهم إنساناً واحداً ، مكرراً .. فإن لم يكن ذلك فلا أقل من أن يقسموا إلى مجموعات ، كل مجموعة منها تحوى أعداداً من الناس ، على هيئة واحدة ، لاخلاف بين إنسان وإنسان فيها ..

ومن أجل هذا ، وقع في تفكير بعض الفلاسفة ما عرف بالمدن الفاضلة ، التي صُوِّر فيها الناس على هيئة جسد بشري .. تمثل فيه كل جماعة من الناس ، عضواً من أعضائه .. فهناك من يمثلون الرأس ، وهناك من يمثلون الأيدي ، أو الأرجل ، وهكذا .. كما نرى ذلك في مدينة أفلاطون في الغرب ، ومدينة للفارابي في الشرق !

وإلى جانب هذه المدن الفاضلة التي أرسمت في أذهان الفلاسفة ، ولم يُقدَّر لها أن تخرج إلى عالم الواقع - إلى جانب هذا قامت محاولات كثيرة ، ودعوات متعددة في القديم والحديث ، يُراد بها المساواة بين الناس ، مساواة مطلقة ، وخاصة فيما يتصل بالملكية الخاصة ، فكانت تلك الدعوات التي ظهرت في المجتمعات البشرية والتي تحمل إلى الناس فوضى الإباحة المطلقة لكل شيء في المال ، والنساء ، والزرع ، والضرع ، وكل ما يكون للناس فيه حاجة ..

ولطبيعي أن هذه الدعوة قد أغرت عامة الناس على الاندفاع وراءها في
هوى عيونهم ١٠ إذ قصعت أمامهم أبواباً فسيحة يدخلون منها إلى ما يشتهون ..
ويقالون من قريب لكل ما يطمعون .. ولكن سرعان ما اصطدم الناس بالواقع ،
بعد أن صعدوا من هذا الحلم الجليل ، وأفاقوا من تلك الهلوسة المحمومة .

فلم يروا بين أيديهم إلا مراباً خادعاً يحسبه للظمان ماء ، حتى إذا جاءه
لم يجده شيئاً ..

ذلك أن الناس في ظل هذه الدعوة ، تستولى عليهم مشاعر الأثرة
والأنانية ، التي تحملهم على أن يأخذوا دون أن يُعطوا ، وأن يَحْصِدُوا من غير
أن يزرعوا .. وهذا من شأنه أن يُجِل الخصب جدياً ، والعامر خراباً .. ثم
يلتقي الأمر أخيراً إلى استبداد الأقوياء بالضعفاء ، استبداد أدونه ما يجري في
الغابة بين عالم الحيوان ! يأكل قوتهم ضعيفهم في غير شفقة أو مرحة ، ثم
تجنى ، الخاتمة المفجعة ، فإذا كلهم مأكول بيد الضياع والفناء .. وحسبنا أن نذكر
هنا ما كان من دعوة « مزدك » ودعوة « بابك الخرمي » .. فقد كانت أشبه
بإعصار عاتق انت الناس في كيانه ، وحملهم على جناحه ، ثم ألقى بهم من
حلق .. فكانوا في الهالكين !

الاختلاف إذن بين الناس ، ووضع كل إنسان موضعه في الحياة ، حسب
استعداده ، هو الذي يُمكِّن للمجتمع الإنساني أن يحيا حياة خصبة ، تملأ هذه
الدنيا خيراً بسعد به الناس جميعاً ، ويتساقون كثوسهم فيما بينهم ..

وغاية ما هو مطلوب هنا - كي تطيب للناس حياتهم ، وينتظم خطوهم في
موكب الحضارة والدنية - هو أن تقوى بينهم مشاعر الأخوة الإنسانية ،
وتؤلف بين قلوبهم عواطف التراحم ، والتواد ، حتى يتخففوا من دواعي
الأثرة والأنانية .. وهذا ما جاءت له الشرائع السماوية ، وما قامت من أجله

القوانين الوضعية ، وعملت له دعوات للقادة والمصلحين في كل زمان ، وفي كل مجتمع صالح رشيد .

ونستمع إلى قوله تعالى : « أَلَمْ يَقْسَمُوا بِرَبِّكَ ؟ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْكُمْ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ سُلْعِيًّا وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ » (٣٢ : الزخرف) .

نستمع إلى كلمات رب العالمين هذه فنجد في قوله تعالى : « لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ سُلْعِيًّا » ما يكشف عن هذا السرِّ العظيم الذي تُخَدِّثُ به بعض أسرار هذه الآية الكريمة .. فالناس يحكم هذا الاختلاف القائم بينهم ، وبحسب استعدادهم الفطري ، وحكم ظروفهم وأحوالهم - هم جميعاً مستخرون .. أى يخدم بعضهم بعضاً ، ليس فيهم خادم ومخدوم .. بل كلهم يخدم ويُخدم ، ويستوى في هذا العالم والجاهل ، والزارع ، والصانع ، والقوى والضعيف ، والحاكم والمحكوم .. إنهم جميعاً أشبه بالآلة الميكانيكية ، لا تكون آلة عاملة ، ذات قوة محرّكة ، إلا إذا عمل كل جزء من أجزائها .. أياً كان وضعه فيها ، وأياً كانت قيمته الذاتية بين أجزائها .. بل أنهم أشبه بالجسد الإنساني في تجاوب أعضائه جميعاً في العمل على كل ما من شأنه أن يحفظ عليه حياته ، وبوفر له أمنه وسعادته .

لقد عرف الناس هذه الحقيقة منذ كان لهم وجود اجتماعي ، بل إن هذا الوجود الاجتماعي نفسه إنما دعيتهم إليه حاجة بعضهم إلى بعض ، وخدمة بعضهم لبعض .. وهذا ما يشير إليه قول الشاعر العربي .

الناس للناس من بدو ومن حَضَرٍ

بعض لبعض - وإن لم يشعروا - خَدَمُ

فلولا حاجة الناس بعضهم إلى بعض أما اجتمع بعضهم إلى بعض :

وترتل قول الحق جلّ وعلا: «ولو شاء ربك لجلل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم» - فنجد أن هذا الاختلاف بين الناس ، هو حكم لازم لا انفكاك لهم منه ، إلا أن يخرجوا عن طبيعتهم البشرية ، ويتحولوا إلى عالم الحيوان .. هبوطاً ، أو عالم لللائكة .. صعوداً .. أما وهم في عالم البشر فلن يكونوا إلا هذا الكون الذي هم فيه .. لكل إنسان مكانه في الجسد الاجتماعى ، كما لكل عضو موضعه من جسد الكائن الحى .

— وفي قوله تعالى : « ولقد خلقهم » تأكيد لهذا المعنى ، وتقرير له .. إذ كان هذا الاختلاف بينهم ليس أمراً طارئاً عليهم ، وإنما هو سنة الخلق فيهم ، حكمته التى اقتضت أن تخالف بينهم ، ليكون فى هذا الاختلاف نظامٌ حياتهم ، وانتظام معيشتهم !

***

الآيات : (١٢٠ - ١٢٣)

• « وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ أَرْسَلْنَا مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (١٢٠) وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (١٢١) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (١٢٢) وَفِيهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ » (١٢٣)

التفسير :

« قوله تعالى : « وكلّا نقص عليك من أنباء الرسل » الخطاب للنبيّ - صلوات الله وسلامه عليه - أى وكلّ هذا الذى نقص عليك من أنباء الرسل وأقوامهم ، إنما لتجد منه ما يثبت فؤادك ، وبمذكّ باليقين والعزم ، حيث تجد إخوانك الرسل وقد استقبلهم أقوامهم بالسفّه ، ورموهم بالأذى . . فإذا أنت أوديت من قومك فقد أودى الرسل قبلك من أقوامهم ! » ولقد كذّبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذّبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدّل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين » (٣٤ : الأنعام) ..

« قوله تعالى : « وجاءك في هذه الحق » . . الإشارة « هذه » إلى أنباء الرسل ، أى وجاءك في هذه الأنباء « الحق » ، أى الحق من أخبارها ، فهى الصدق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : « وموعظة وذكرى للمؤمنين » أى وفيما جاءك من تلك الأنباء موعظة وذكرى للمؤمنين ، الذين يصدقونك ، ويؤمنون بما نزل عليك . . فهم الذين يجدون العبرة والموعظة في هذا القصص . أما الذين لا يؤمنون فإنهم يمترون عليها وهم عنها معرضون . .

« قوله تعالى : « قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون » وانتظروا إنا منتظرون » .

المعطف هنا على المفهوم من قوله تعالى : « وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » أى إن المؤمنين سيجدون في هذه الأنباء التى جاء بها القرآن عن الرسل وأقوامهم - ما يزيدهم إيماناً إلى إيمانٍ ، فقل للذين آمنوا استقيموا على طريقكم ، وأبشروا بالرحمة والرضوان من ربكم ، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا ما بدا لكم أن تعملوه وأنتم على ما أنتم عليه من كفر وضلال .

إنا عاملون على ما نحن عليه من إيمان . . . وانتظروا ثمرة ما تعملون ،
إنا منتظرون ثمرة ما نفعل . . . وحترون ما يطلع عليكم من أعمالكم من
بلاء ووبال . . .

« قوله تعالى : « ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله »
فأصده وتوكل عليه وما ربك بنافل عما تعملون » .

بهذه الآية الكريمة تحتم السورة ، جاءلة لله سبحانه وتعالى وحده
غيب ما في السموات والأرض . . . إذ قد استأثر - سبحانه - بعلم كل ما هو
غائب عنا . . .

ومناسبة هذا الختام للسورة ، هي أنها اشتملت على كثير من أنباء النيب
التي ذكرت في قصص الأنبياء . . . نوح ، وهود ، وصالح ، وإبراهيم ، ولوط ،
وشعيب . . . عليهم السلام . . . وهي أنباء إن يكن عند أهل الكتاب بعض
منها ، إلا أن كثيراً مما جاء به القرآن الكريم لم يكن عندهم به علم ، والذي كان
لهم به علم ، هو خليط من الصدق والكذب ، ومزيج من الواقع والخيال . . .
أما الذي جاء به القرآن فهو الحق للطلق ، والصدق المصنف . . .

ثم إن هذا القصص كان غيباً بالنسبة للعرب ، والذي كان عندهم منه
هو أوهام وظنون تلقوها من أهل الكتاب شبه أحاج بعيدة عن الحق ، وفي
هذا يقول الله تعالى : في هذه السورة : « تلك من أنباء الغيب نُوحِيها إليك
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » (الآية ٤٩ : هود) .

— قوله تعالى : « وإليه يرجع الأمر كله » أي إن مصائر الأمور كلها
راجعة إليه سبحانه . . . فهو - سبحانه - الذي يرسل الأمور ، فتجري في قدرها
للقدر لها ، ثم تستقر آخر الأمر عند الغاية التي أرادها الله لها . . . فهو سبحانه

الذى يُجرّبها ، وهو سبحانه ، الذى يُرْسِبها .. « فاعبدوه وتوكل عليه » وإذ كان ذلك هو الله ربّ العالمين ، فهو المستحقّ وحده لأن يُعبد ، وأن يعتمد عليه ، وأن يُسَلَّم للمرء زمامه إليه « فاعبدوه وتوكل عليه » .. فالعبادة هى الزاد الذى يتزود به الإنسان فى طريقه إلى ربه .. فإذا عبّده للعابد ، وأخلص له العبادة ، قويت صلته به ، وأطمأن قلبه إليه ، فتوكل عليه ، وأسلم إليه أمره ..

— « وما ربك بغافل عما تعملون » .. إنه يوقِف على كل شيء ، عالم بكل شيء ، لا تخفى على الله خافية فى الأرض ولا فى السماء .. فهو - سبحانه - يُحصى علينا أعمالنا ، حسنّها ، وسيئها ، ويحاسبنا عليها ، ويميزنا بالإحسان وإحساناً ، وبالسوء وسوءاً . « ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى » . (٣١ : النجم)

وهكذا تبدأ السورة بتوجيه الخطاب إلى النبي الكريم ، وإفاته إلى الكتاب ، الذى نزل إليه من ربه : « أترى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من تحت حكيم حبير » ألا تعبدوا إلا الله إننى لكم منه نذير وبشير » ثم هى تنتهى بخطاب النبي أيضاً .. ودعوته إلى عبادة ربه ، الذى أنزل عليه هذا الكتاب ، والتوكل عليه .. إذ هو أعرف الناس بربه ، وأولاهم بعبادته والتوكل عليه .. وهو سبحانه رقيب على كل شيء ، عالم بكل شيء - يرى الحسنيين والمسيئين - ويميزهم كلاهما بما كسب .. « وما ربك بغافل عما تعملون »

١٢ - سورة يوسف

نزولها : نزلت بمكة ، فهي مكية - باتفاق .

عدد آياتها : مائة وإحدى عشرة آية . . بلا خلاف

عدد كلماتها : ألف وسبعمائة وست وسبعون كلمة .

عدد حروفها : سبعة آلاف ومائة وستة وستون حرفاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٦)

• اَلرَّحْمٰنُكَ اٰتٰكَ الْكِتٰبَ الْمُبِيْنُ (١) اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا
عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (٢) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ
بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ (٣)
اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاٰيِهِ بِاْتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ (٤) قَالَ يٰاَبَتِّىْ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلٰى
اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسٰنِ اَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (٥)
وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُسِمُّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكَ وَحَلٰى اٰلَ يٰعَقُوْبَ كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اَبُوْبِكَ مِنْ قَبْلُ اِِبْرٰهِيْمَ
وَإِسْحٰقَ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (٦)

التفسير :

* « الر تلك آيات الكتاب المبين » ..

بدأت هذه السورة بما بدأت به السورتان - يونس ، وهود - قبلها ، وكما بدأت به السورتان - إبراهيم والحجر بعدها .. لقد بدأت خمستها بهذه الأحرف الثلاثة : (ألف .. لام .. راء) .. هكذا :

* « الر تلك آيات الكتاب الحكيم » .. (يونس)

* « الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » .. (هود)

* « الر تلك آيات للكتاب المبين » .. (يوسف)

* « الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور »

(إبراهيم)

* « الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » .. (الحجر)

وبلاحظ :

أولاً : ذكر الكتاب ، أو آيات الكتاب بعد هذه الأحرف .. وهذا يشير إلى ما بين هذه الأحرف وهذا الكتاب ، وآيات الكتاب ، من صلات .. وقد أشرنا إلى هذا في أول سورة « هود » وقلنا : إن هذه الأحرف تشير إلى متشابه القرآن ، وأن أوائل السور التي من هذا القبيل هي الآيات المتشابهات التي أشار إليها قوله تعالى : « منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » وأن غيرها من آيات القرآن ؛ محكم ومفصل ..

وثانياً : أنه إذا ذكر « الكتاب » لم يشير إليه ، وأنه إذا ذكرت « آيات الكتاب » أشير إليها بحرف الإشارة « تلك » :

وهذا يشير إلى أن القرآن الكريم نسجٌ واحدٌ ، وأنه معجزة متحدية ،

سواء باعتباره كلاً لا يتجزأ ، بحيث يُنظر إليه من للبدا إلى الختام ، نظرة يلتقي فيها
مقتضاه مع محكمه ، ومجمله مع مفصله ، وقصصه مع أحكامه وآدابه .. أو باعتباره
آيات تفرّض أحداثاً ومواقف ، وتحدث عن أدلة وشواهد ، وتكشف عن
أسرار ومفنيات ..

وثالثاً : في ذكر الكتاب ، والتزام هذا الذكر بعد تلك الأحرف ،
تحريض على العلم ، ودعوة إلى التعلم ، وأن من شأن من يتعامل مع القرآن
الكريم أن يكون من أهل العلم ، الذي مارس الكتابة ، ودرس الكتب ..
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا
العالِمون » (٤٣ : العنكبوت) ..

ولا شك أن هذه اللفتة من القرآن الكريم ، إلى قوم أميين ، وأمة أمية ،
تحمّل في طياتها دعوة إلى هؤلاء الأميين أن يخرجوا من تلك الأمية ، وأن
ينزعوا عنهم لباس الجهل والجاهلية ، وأن يأخذوا بأسباب الحضارة التي لا تقوم
إلا على ركائز العلم والمعرفة ! ولعل في عرض هذه الأحرف للمقطعة : ألف ..
لام .. راء .. وغيرها من الحروف التي بدأت بها بعض السور — لعل في هذا
أول درس عملي يقدمه القرآن ، ويفتح به الطريق إلى تعليم الكتابة والقراءة ،
إذ كانت تلك الأحرف هي أول ما عرف العربي الأمي من أجزاء الكلمة ،
وعرف منها أن الكلمات التي ينطق بها ليست مركبات مصمتة ، وإنما هي قوالب ،
يتشكل من كل مجموعة منها بناء ، وهو الكلمة ، كما يتشكل من الكلمات نظام ،
يتألف منه الكلام ، الذي يتعامل به الناس في لغة التخاطب ، وفي نظم القصيد ، أو
إنشاء الخطبة .. فكما يتعلم المبتدئ القراءة والكتابة يتعلم الحروف المعجانية التي
تُبنى منها الكلمات ، كذلك يتعلم العرب الأميون من هذه الأحرف للمقطعة كيف

يشكلون من هذه الأحرف الكلمات التي ينطقونها ، وبصورون منها صوراً
تُكتب وتقرأ .

« أَرَأَيْتَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ » . .

في وصف الكتاب هنا بأنه مبين ، تؤكد لوصفه بأنه « حكيم » وبأنه
« كتاب أحكمت آياته » . إذ أن الحكمة لا تكون حكمة ، والحكيم
لا تتم حكمتهم ، حتى تخرج تلك الحكمة على صورة واضحة مشرقة ، يرى الناس
على وجهها أضواء المعرفة ، وإلا كانت حكمة مضرة ، لا ينفع بها ، أشبه
باللآلئ في أصدافها ، أو في أغوار الماء اقالين ، مبين وحكيم معاً .

« إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ » .

ومن بيان القرآن ، الذي يكشف عن الحكمة الشتمل عليها ، أنه جاء
إلى مَنْ يخاطبهم باللسان الذي يحسنون التفاهم به ، وهو اللسان العربي . .
ولو جاءهم بغير هذا اللسان ، لما عَقَلُوا منه شيئاً ، ولما انتفعوا به ، ولأفلت من
أيديهم كلُّ ما اشتمل عليه من حكمة . .

وإنه ليس بالحكيم من يخاطب الناس بالأسلوب الذي لا يفهمونه ، وباللغة
التي لا يحسنون الفهم عنها . . إنه حينئذ لا يجد أذنا تصفى إليه ، ولا قلباً ينفتح
له ، ولا عقلاً يتجاوب معه . . إنه يكون في وادٍ والناس في وادٍ ، إذ يتحدثهم
بأصوات لا مفهوم لها عندهم .

ولهذا ، فقد كان من مقتضيات البلاغة ، ومن بلاغة البليغ مراعاة مقتضى
الحال ، فلكل مقام مقال - كما يقولون ، فلا يخاطب الجاهل خطاب العالم ،
ولا العالم خطاب الجاهل ، ولا البدوي بمفاهيم الحضري ، ولا الحضري بمفاهيم
البدوي . . وإلا فقدت اللغة قيمتها ، وضاعت معالمها ، وأصبحت أشبه بالنقد
الزائف ، الذي يسكره الناس ، ولا يتعاملون به . .

وفي الحديث الشريف كما روى البخاري: «كلموا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون.. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟» .

والمراد بمخاطبة الناس بما يعرفون، أى بما تبلغه مدركاتهم، ويقع منها موقع الفهم.. والمراد بكذب الله، هو اختلاط الأمر على الناس، حين يتحدث إليهم علماءهم أحاديث لا يفهمونها على وجهها الصحيح، فيثقلون منهم وجوهاً من الكلام، فيتصورونها تصوراً خاطئاً، وإذا كل وجه يبدو لهم منها بغير وجه صاحبه، فيقع التضارب والاختلاف، وتنشأ من هذا مفاهيم خاطئة، يتناقض بعضها ببعضاً، وكلها تحدث عن الله، فيقع لذلك الشك، والارتباك ثم التكذيب، والكفر!!

ومن تمام البيان في الرسالة الإسلامية أن صرف الله الرسول عن قول الشعر وعن أن يكون شاعراً.. فقال تعالى: «وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» (٦٩: يس) وذلك أن الشعر يحمل في أسلوبه مضامين كثيرة، لما يعتمد عليه من تصورات وتخيلات، ولما يقوم عليه نظمه من صور الكليات والرمز، والإيماء، وغير ذلك، مما تتولد من الصورة الواحدة منه.. صور.. الأمر الذي لا يستقيم مع رسالة سماوية، غايتها إقامة الناس على طريق واحد مستقيم لا عوج فيه، ولا خلاف عليه.. وهذا ما يشير إليه ويؤكد قوله تعالى في التثقيب على قوله سبحانه: «وما علمناه الشعر وما ينبغي له».. إذ يقول جل شأنه: «إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» أى إن هذا القرآن ذكر، ومن شأن الله أن يلقى العقل لقاء صريحاً واضحاً، حتى يأخذ عنه العبرة والموعظة، صريحة واضحة.. وهذا القرآن هو قرآن مبين.. أى واضح البيان لا لبس فيه ولا خفاء.

«نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين» .

الضمير « نحن » هو لله سبحانه وتعالى .. وفيه استدعاء للرسول ،
ومدانة له من ربه ، وتكريم لذاته بهذا الحديث الذي يتلقاه من ربه من غير
واسطة .. « نحن نقص عليك » .. وهذا على خلاف لو جاء اللفظ هكذا :
« الله يقص عليك » ..

والقصّ تتبع الأثر ، والتعرف على صاحبه . وقصّ الأخبار ، تتبعها
والكشف عنها ..

وأحسن القصص ، أصدق حديثاً ، وأشرفه غاية ، وأكرمه مقصداً ،
وأقومه طريقاً ..

ولانذهب مذهب القائلين بأن التفضيل هنا على غير حقيقته ، بمعنى أنه ليس
هناك مفضل ومفضل عليه ، باعتبار أن لا حُسْنَ في قصص غير قصص القرآن ،
وأن القصص القرآني هو الحسن ، وهو الأحسن .. بل نقول إن التفضيل
على حقيقته ..

ونقول : إن القصص القرآني وإن كان الغاية في الحسن والكمال ، فإن
ذلك لا يمنع أن يكون في القصص غير القرآني ، مما ألقه المؤلفون ، وقصته
القاصون ، سواء ما كان من نسيج الواقع ، أو من شباك الخيال ، وسواء ما كان
على ألسنة الناس أم على ألسنة البهائم والطيور - إن ذلك لا يمنع أن يكون في
هذا القصص ما هو حسن يُتأدب به ، وتؤخذ منه العبرة والوعظة .. وليس
ذلك بالذي يُنزل من قَدَر القصص القرآني ، أو يَرْحَحه في منزلته العالية التي
انفرد بها ، بل إن ذلك من شأنه أن يكشف عن جوهر القصص القرآني ،
ويبين عن شرفه وعلوّ منزلته ، حين يُوزن بميزان الحسن ، ويوضع في الكِفّة
للقابلة للقصص القرآني ، فيرجح القرآنُ كلَّ ما عُرف من قصص حسن ،
والشأن في هذا ، شأن البيان القرآني كلّهُ ، مع البلاغة العربية وبيانها .. فإن

اللفة العربية ببيانها المبين ، وببلاغتها البالغة غاية الحسن والروعة ، هي التي كشفت عن إعجاز القرآن ، وألقت بيديها مستسلمة بين يدي بيانه وبلاغته .. إن فضل الشيء ، وعظم قدره ، إنما يُدَيَّن بالقياس إلى الشيء الذي فُضِّل عليه .. فالتاس ينظرون إلى قيمة الفاضل من خلال نظرهم إلى قدر الفضول .

ألم ترَ أن السيف يُزرى بـ_____ندر

إذا قيل هذا السيفُ خيرٌ من العِصا ؟

إنه لا يشهد لبطولة البطل إلا من كان يلبس ثوبَ البطولة ، بحيث يرى للناس من مواقفه في ميادينها أنه بطل مشهود له ، فإذا صرعه بطل آخر ، كان ذلك شهادة لهذا البطل أنه بطل الميدان ، وفارس المعركة .. !

- وفي قوله تعالى : « بما أوحينا إليك هذا القرآن » - إشارة إلى ما اشتمل عليه القرآن الكريم من قصص ، وأنه مع نزول القرآن الكريم على النبي الكريم ، نزل هذا القصص ، الذي كان بعضاً منه ، ومعجزة من إعجازه ، ودرساً من دروسه .. فالباء في قوله تعالى : « بما » تفيد التبعيض .

- وقوله تعالى : « وإن كنت من قبله لمن الغافلين » .. المراد بالغفلة هنا عدم الالتفات إلى الشيء والاهتمام له ، إذ لم يكن من النبي قبل نزول القرآن عليه ، التفات إلى هذا القصص أو اشتغال به .

« قوله تعالى : « إذ قال يوسف لأبيه يا أبتِ إنى رأيتُ أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين »

« إذ » ظرف متعلق بقوله تعالى « نقص عليك »

وفي تعلق الظرف إذ بالفعل « نقص » إشارة إلى أن هذا القصص ليس على شاكلة ما يروى القصص من أخبار الماضين ، فهم يتبعون آثارها ، إذ لم

يكونوا من شهودها . . أما هذا القصص ، فهو من شهود علم الله ، ماضياً ، وحاضراً ، ومستقبلاً . . وإنما سُمِّي قصصاً بالنسبة لمن يلقونه ، بعد أن مضى الزمن به .

— وقوله : «إني رأيتُ» أى رؤيا فى المنام . . أى أن يوسف - عليه السلام - رأى فى منامه أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . . رآهم جميعاً ساجدين له .

ولم يكشف يعقوب ليوسف - عليهما السلام - عن تأويل هذه الرؤيا ، بل أراه منها أنها تنهى عن خير عظيم بناله ، ومنزلة عالية يبلغها . . وذلك فى قوله : « قال يا بئى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين » لقد نهاه عن أن يتحدث بهذه الرؤيا إلى إخوته ، فإنها توحى إليهم بأنه سيكون له من إخوته الأحد عشر ما كان من تلك الكواكب فى موقفها منه ، ساجدة له ، متخاضعة بين يديه . . وذلك من شأنه أن يبعث الحسد والغيرة فى نفوسهم منه ، ويفتح للشيطان طريقاً للدخول بينه وبينهم ، فيضربهم به ، ويسلطهم عليه . .

أما تأويل هذه الرؤيا ، فقد وقع بعد ذلك بزمن بعيد ، طويت فى أثنائه أحداث كثيرة ، وقعت ليوسف ، حتى استقر به المقام فى مصر ، وأصبح متصرفاً فى شئونها المالية ، ثم جاء إليه أبوه ، وأمه ، وإخوته الأحد عشر ، ودخلوا عليه الباب ساجدين . . وفى هذا يقول الله تعالى فى آخر السورة : « ورفع أبوه على العرش وخرُّوا له سُجَّدًا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلنا ربي حقاً وقد أحسنَ بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزَغَ الشيطانُ بيني وبين إخوتي » (الآية : ١٠٠) .

وفى الحديث عن الكواكب والشمس والقمر بضمير العقلاء « رأينهم لى ساجدين » إشارة إلى إحساسها وهو يراها فى منامه ، إذ كانت تنصرف

تصرف العقلاء فتسجد له ، وتظهر له الولاء والتعظيم ، وهذا لا يكون إلا من فعل العقلاء . ١. إنها تلبس صورة أبويه وإخوته .. فهي بشر في صورة كواكب .
 « قوله تعالى : » وكذلك يجتبيك ربك ويملكك من تأويل الأحاديث
 ويُتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق إن ربك عليم حكيم » .. هو من تمام كلام يعقوب في تأويل رؤيا يوسف ،
 أى كما بدأ الله بخلقك بك ، وتكريمه إياك صغيراً ، فإنه سيتولاك برعايته ،
 ويُفيض عليك من نعمه كبيراً ، فيجتبيك ، أى يختارك . وبصطفيك للرسالة
 والنبوة ، « ويملكك من تأويل الأحاديث » أى يكشف لبصيرتك خفايا
 الأمور وعواقبها فيما تشتمل عليه الأحاديث المتشابهة ، وهى التى لا يعلم تأويلها
 إلا الله والراسخون فى العلم ، كالرؤى المنامية ونحوها .. وقد بينا ذلك فى تفسير
 الآية الكريمة : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم
 للكتاب وآخر متشابهات .. فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
 ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم »
 (٧ : آل عمران)

وقد جاء فى السورة حدثان ، كشف فيهما يوسف عن المضمون الذى اخفى وراء الصورة التى جاءا عليها فى الرؤيا المنامية ، كما سنرى ذلك بعد ، فى رؤيا صاحبيه فى السجن ، وفى رؤيا فرعون .

— وفى قوله تعالى : « ويُتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق » إشارة إلى أنه سبحانه سيختاره للنبوة ، وهذا هو تمام النعمة ، وكألهما لمن أنعم الله عليهم من عباده ، وكذلك سيكون إخوته « آل يعقوب » أنبياء ، كما كان أبواهم إبراهيم وإسحق نبيين .. ١

— « إن ربك عليم حكيم » أى يعلمه سبحانه يعلم أوليائه المستحقين لاصطفائه ، كما يقول سبحانه : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » (الأنعام : ١٢٤)

وبحكمته ، تَفَقَّدُ مشيئته ، فيما قضى به علمه .. فيدتر الأسباب ، الموصلة للمقدور
الذى قدره « إن ربي لطيفٌ لما يشاء .. إنه هو العليم الحكيم » (١٠٠ : يوسف)

الآيات : (٧ — ١٤)

* « لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلِّسَّائِلِينَ (٧) إِذْ قَالُوا
لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أُمِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ (٨) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَبْحَلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ
وَتَسْكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (٩) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ
وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (١٠)
قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (١١) أَرْسِلْهُ
مَعَنَا غَدًا يَرْتَعِ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (١٢) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي
أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (١٣)
قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَّامِصُونَ » (١٤)

التفسير :

* قوله تعالى : « لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين »

السائلون : هم الذين سألوا النبي صلوات الله وسلامه عليه ، عما وقع بين
يوسف وإخوته من أحداث ، وهؤلاء السائلون إما أن يكونوا اليهود ، أو أهل
مكة ، بإيعاز من اليهود .. ويجوز أن يكون السائلون هم الذين يطلبون العلم
بأخبار الماضين ويبحثون عنها .. فهم يسألون أبدأ من يجدون عنده علماً بها ..

والمعنى : لقد كان فيما وقع من أحداث بين يوسف وإخوته آيات لمن

سألوا عن أخبارهم .. إما سؤال امتحانٍ للنبي ، ونحذّره ..

وإما سؤال تلم واستزادة من معرفة ، وها هو ذا القرآن قد جاء باخق لمن يطلب العلم ويرتاد المعرفة .. أما من أراد الامتحان والتحدى فلن تزيده هذه الآيات إلا ضلالا ، وإلا عَمِيَ إلى عَمَى ..

والسؤال هنا : كيف يحىء القرآن للكريم بهذا الحكم : « لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين » ، ولم يكن قد ذكر شيئا عن يوسف وإخوته ؟ أليس من المنطق أن يكون هذا الحكم في أعقاب القصة ؟

ونعم إنه المنطق .. ولكنه منطق البشر ، الذين لا يحسبون على أفعالهم إلا بعد أن ينكشف لم وجهها ، وتأخذ مكانها في واقع الحياة بينهم .. أما الله سبحانه وتعالى ، فعلمه محيط بكل شيء ، فلم يقع منه في نظرنا ، هو واقع في علم الله ، وما سيقع بعد آلاف السنين وملايينها هو واقع في هذا الدلم الشامل الكامل ..

فقصة يوسف قبل أن يعرضها القرآن للكريم ، هي واقعة في علم الله الأزلي على الصورة التي ذكرها القرآن ، فكان حكمه عليها حكما على أمر واقع ! . وهذه شهادة من شهادات كثيرة ، تشهد بأن مُنزَّل القرآن هو عالم الغيب والشهادة ، وأنه ما كان لبشر أن يجد الشعور الذي يُملى عليه هذا الحكم ، الذي يسبق الحدث قبل أن يُحدث به ، ويستوفى غرضه ، ويضبط آثاره في الناس ! ..

« قوله تعالى : « إذ قالوا لـيوسفُ وأخوه أحبُّ إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين » .

« إذ » ظرف ، يتعلق بالفعل « كان » في قوله تعالى : « لقد كان في

يوسف وإخوته آيات للسائلين « أى أن هذا الظرف من حياتهم يحوى آيات وعظات .. وهو ظرف يبدأ من قولهم لأبيهم : « يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف » ثم يستمر إلى أن تنتهى القصة ..

وتبدأ القصة ، بهذا الحديث الذى يديرونه بينهم ، ويأخذون فيه على أبيهم أنه يؤثر عليهم « يوسف » ويختصه بالمزيد من عطفه وحبّه ، هو وأخوه الشقيق له .. فقد كان يوسف وأخ له من أم ، وكان الإخوة العشرة الآخرون من أم . فكيف يستأثر هذان الأخوان بحب أبيهم دونهم ، وهم عصبية ، أى جماعة كبيرة ، لما شأنها واعتبارها ؟ وكيف يفضل الأب الاثنين على العشرة ؟ إن ذلك أمر غير مستساغ ، وتقدير غير سليم ، وبخاصة فى بيئته بدوية تعزّز بكثرة العدد ، وتأخذ مكانها فى مجتمعها ، بما لها من رجال أكثر مما لها من أموال .. وهكذا بدا لهم الأمر خارجاً على غير مألوف الحياة عندهم ، فكان منهم هذا الموقف ، الذى انتهى بهم إلى أن يقولوا فى أبيهم : « إن أبانا فى ضلال مبين » أى إنّه قد انحرف برأيه فى أبنائه وفى موقفه منهم ، عن سواء السبيل ، فضلّ ضلالاً مبيناً ..

« اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين » .

وقد امتدّت بهم هذا الحديث الذى أداروه بينهم ، عن يوسف وأخيه ، وإيثار أبيهما لما بحبه ورعايته ، حتى انتهى بهم ذلك إلى القول بقتل يوسف ، أو إلقائه فى أرض بعيدة عنهم ، والتطويع به فى تجل من مجاهلها ، حتى يغيب عن وجه أبيه ، فلا يراه أبداً ، وبهذا يخلو لهم وجه أبيهم ، أى يخلص لهم وجهه ، فلا يلتفت إلى غيرهم ، وهذا كناية عن تعلق أبيهم بهم ، حيث لا يبصره

صارف عنهم ، وقد كان من قبل متعجباً بكيانه كله إلى يوسف وأخيه . .

— وفي قولهم : « وتكونوا من بعده قوماً صالحين » إشارة إلى استقرار

أمرهم مع أبيهم ، وسكون المعاصف التي يثيرها بينهم وبينه هذا الإيثار الذي يختص به ولديه الصغيرين هذين

وبهذا ينصلح شأن تلك الأسرة التي تسكاد تقوُّض أركانها بهذا الوضع

اللقائم فيها . . هكذا فكروا وقدَّروا ١١

* « قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غِيَابَةِ الجبِّ يلتقطه بعض

السيَّارة إن كنتم فاعلين » .

وهذا رأى رأى أحدهم في هذا الأمر الذي دبروه ، وهو ألا يقتلوا

« يوسف » بل يكتفوا بإبعاده عن أبيهم . وأن يلقوه أرضاً ، ويطوِّحوا به

بعيداً عنه . . وذلك بأن يلقوه في غِيَابَةِ الجبِّ ، فيلتقطه بعض المسافرين ،

الذين يمرُّون بهذا الجبِّ ليستقوا من مائه ، ثم يحملونه معهم إلى البلد الذي هم

ذاهبون إليه . .

والجبِّ : البئر الواسعة القوَّة القليلة الغور . . والسيَّارة : الجماعة

للمسافرين ، وسُمِّوا سيَّارة لأنَّ دأبهم السير ، والانتقال من مكان إلى

مكان .

* قوله تعالى : « قالوا يا أبانا مالك لا تأمنَّا على يوسف » استفهام إنكارى ،

يدل على أنه قد كانت بينهم وبين أبيهم مواقف من قبل هذا الموقف ، طلبوا

إليه فيها أن يصبحوا معهم يوسف إلى حيث يَسْرَحون بأغنامهم ، فأبى عليهم

ذلك ، متمللاً بالخوف عليه من أن يصيبه مكروه . .

* وفي قولهم : « وإنا له لناصحون » تأكيد لإنكارهم على أبيهم هذا الموقف .. فهو لا يأمنهم عليه ، حتى لكانه يتهمهم بتدبير الشر له ، والعدوان عليه ، إذا هم انفردوا به .. وهم ينكرون عليه هذا ، ويدفعون عن أنفسهم تلك التهمة بالإنكار على أبيهم أن يكونوا متهمين عنده في مشاعرهم نحو أخيه .. وكيف ، وهم له ناصحون ؟ أى مرشدون ، برعون ، وينصحون له ، إذ كان صغيراً ، يحتاج إلى من يرشد وينصح ؟

* « أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون » .

وهكذا يحىء طلبهم الذى أرادوه من أبيهم ، بعد هذا الإنكار الذى واجهوه به ، وبعد هذا العتاب الذى عتبوه عليه - يحىء طلبهم هذا مباشرة ، دون أن يدعوا لأبيهم فرصة للرد عليهم وتوضيح الأمر لهم ، بتقدير أن الأمر واضح ، وأن ليس لأبيهم عذر يعتذر به إليهم ، وأنه ليس بمقبول عندهم أى عذر منه في اتهامهم بأخيهم ، وعدم النصح له منهم ، وإنه لا يرد إليهم اعتبارهم ، ولا يدفع هذه التهمة عنهم إلا بأن يرسله معهم : « أرسله معنا غداً » أى في غير تردد أو انتظار .. فذلك هو الذى يقطع الشك عندهم في اتهام أبيهم لهم !! وإلا فهو الاتهام ، والشك المريب !!

وهذا ما لا يرضونه من أبيهم ، ولا يقبلونه لأنفسهم !!

— وفي قولهم : « يرتع ويلعب وإنا له لحافظون » إغراء لأبيهم على هذا الأمر الذى أرادوه عليه ، وجذب له إلى تلك المصيدة التى نصبوها له ! فهو بإجابتهم إلى هذا الطلب يحقق أمرين : أولاً : رد اعتبارهم عنده ، بدفع الشكوك التى ساورتهم من جهة اتهامه إليهم في نصحتهم لأخيهم ، وسلامة قلوبهم له .. وثانياً : إتاحة الفرصة ليوسف ، ليأخذ حظه مما يأخذه للصبيان

أمثاله ، من الانطلاق إلى الخلاء ، لاهياً ، لاعباً .. في رعاية مَنْ يحفظه ، ويدفع عنه كل مكروه .

يقال : رَتَعَتِ الماشية ، أى رعت في مرعى خصيب ، والمرعى : المرعى الخصب ..

وقرىء : « يرتعى » من الرعى .. أى يَرْتَعَى معناه ، ويلعب .

« قال إني ليجزني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون » .

لقد سلم لهم أبوم بما طلبوه ، ولكنه أظهر لهم بعض مخاوفه ، إذا هو أجابهم إلى ما طلبوا .. فهو يحزن لبعده يوسف عنه ، ولو ليوم أو بعض يوم .. إذ كان سلوته ، وأنته .. ثم هو يخشى أن يصيبه مكروه إذا هم غفلوا عنه ، فيعدو عليه ذئب من تلك الذئاب المتربصة لصيد تفالته من إنسان أو حيوان في هذه الفلاة التي برعون فيها .

وقد أخذ أبناء يعقوب من رد أبيهم حجبتهم عليه ، فيما فعلوا بيوسف :

فأولاً : في قوله : « إني ليجزني أن تذهبوا به » .. كشف لهم أبوم عن حبه ليوسف وتعلقه به ، فزاد ذلك من موجدتهم عليه ، ومن حسدهم ليوسف ، وشدة عزمهم على ما يبتغونه له من شر .

وثانياً : في قوله : « وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون » قد وضع بين أيديهم السلاح الذي يستعملونه في تنفيذ أمرهم الذي دبروه ، وليسكون لهم منه ما يصدق ظنون أبيهم ومخاوفه فيما ظننه وتخوفه .. فكانت قصة الذئب التي جاءوا أباهم بها ، هي من وحي هذه الظنون وتلك المخاوف التي أعلنها أبوم لهم .

« قَالُوا لَنْ أَكَلَهُ الذُّبُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا خَاسِرُونَ » .

لَهُمْ التَّقَطُّوْا مِنْ أَيْبِهِمْ كَلِمَةُ « الذُّبُّ » وَجَمَلُوهَا الْعُدُوَّةَ لِلتَّرْبِصِ بِهِمْ ، وَأَنْهُمْ سَيَأْخُذُونَ حِذْرَهُمْ مِنْهُ ، وَهُمْ عَشْرَةُ رَجَالٍ ، وَإِنَّهُ لَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَنْقُلَ شَيْئًا مِنْهُمْ ..

وَأَمَّهُمْ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ لِيَتَمَثَّلَ لَهُمُ الذُّبُّ الَّذِي سَيَقُودُونَهُ إِلَى أَيْبِهِمْ مِنْهُمَا بِأَكْلِ يَوْسُفَ : « لَنْ أَكَلَهُ الذُّبُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا خَاسِرُونَ » .. هَكَذَا يَقُولُونَهَا « أَكَلَهُ الذُّبُّ » وَلَا يَقُولُونَ : اقْتَرَبَ مِنْهُ ، أَوْ جَرَحَهُ أَوْ يَجْعَلُونَ « يَوْسُفَ » طَعَامًا مَا كُولا لِلذُّبِّ قَبْلَ أَنْ يَنْتَزِعُوهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ أَيْبِهِمْ ۥ

وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرُدُّوْا عَلَى قَوْلِ أَيْبِهِمْ : « إِنِّي لَيَحْزَنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ » .. فَذَلِكَ مِمَّا لَا يَحْبِبُونَ سَمَاعَهُ مِنْ أَيْبِهِمْ ، وَلَا يَرِيدُونَ أَنْ يَجْعَلُوهُ حَدِيثًا مُغَادَاً ، يَتَأَكَّدُ بِهِ مَا لِيُؤَسِّسَ فِي قَلْبِ أَبِيهِ مِنْ حُبِّ خَاصٍّ ، فَوْقَ حُبِّ الْوَالِدِ لَوْلَدِهِ ۥ

الآيات : (١٥ — ٢٣)

« فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يُحْفَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا لِأَيُّهُ لِقَابَئِنَّهُمْ بِأَمْرِ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٥) وَجَاءَهُمْ أَبَاهُمْ عِشَاءً يُبْسِكُونَ (١٦) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذُّبُّ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (١٧) وَجَاءَهُمْ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَّرْ جَمِيلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعْمَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١٨) وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غَلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ

عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٩) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠) وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢١) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ « (٢٢)

التفسير :

* قوله تعالى : « فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يحملوه في غيابة الجب » .

جواب لما محذوف دل عليه المظوف عليه بعده ، وهو قوله تعالى : « وأوحينا إليه لتذهبتم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » .

والمعنى : أنهم حين انطلقوا بيوسف بعد أن أخذوه من أبيهم ، وأجمعوا رأيهم على أن يضعوه في الجب ، وأن يتركوه لمصيره ، كانت عناية الله معه ، لحفظه الله من الشر الذي دفعوا به إليه .. ثم صحبته عناية الله وحققت به الطافة .. وأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أنه سيلتقي بإخوته يوماً ، وأنه سيخبرهم بهذا الذي كان منهم دون أن يعرفوه .. وهذا ما تحقق حين ملك يوسف أمر مصر ، وجاء إخوته يبتاعون من خيرات مصر ، حين حلَّ الجذب بأرضهم ، كما سيحيى ذلك في ختام هذه القصة .

* « وجاءوا أباهم عشاءً يبكون » قالوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلُ الذَّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ » .

وهكذا الباطل يفضح نفسه ، ويُخزي أهله .. !

— « وجاءوا أباهم عشاءً يبكون » وتلك أول أمانة من أمارات الكذب الذى جاءوا به .. إنهم جاءوا ملففين فى ظلام الليل ، خوفاً من أن يفضَحهم ضوء النهار ، ويمزق هذا القناع الزائف للموه بثلث الدموع الكاذبة ، التى بلّوا بها خلودهم .

إن العين إذا التقت بالعين كشفت عن كثير من خفايا النفس ، وقرأت مالا يصرّح به اللسان ، ولا تبوح به الكلمات .. ولهذا يجرؤ الإنسان على أن يقول فى الظلام ، مالم يكن يقوله فى النور ، حين تلتقى العين بالعين !!

إنه يخطط يخطط عشاءً ، ويرمى بالكلام فى غير مبالاة ! إن العين هى حاسة الحياء ، وموطن الاستحياء .. ولا ينكشف ذلك لها إلا وهى مبصرة .. ولهذا ، فإن أصحاب الحياء يضمون أيديهم على أعينهم ، حين يرون ما يستحي منه ، أو ينطقون بكلمة تخدش الحياء ..

نم كان البكاء فضيحة أخرى لهم .. إنه تَبَاكٍ وليس بكاءً .. إنه أصوات ليس فيها حرقه الكبد ، وزفرة الصدر السليم ! والاذن قادرة على أن تميز التباكي من البكاء ، وتفرق بينهما ! وقد عرف يعقوب هذه القصة الملتفة من أول لقاء بينيه ، ولأول كلمة سمعها منهم !

— وفى قولهم : « وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » فضيحة ثالثة ، تفصح هذا الباطل ، وتكشف عن هذا الزور .. إنهم يتهمون أباهم — مقدماً — بأنه لن يقبل شهادتهم تلك ، لأنهم هم — فى الواقع — لا يقبلونها فيما بينهم وبين أنفسهم .. ولو أنهم كانوا صادقين حقاً لما وقع فى تصورهم هذا ، ولما توقعوه قبل أن يقع .. إنهم اتهموا أنفسهم بقولهم : « وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » .. اتهموها قبل أن يتهمهم أبوه .. وهكذا شأن كل متهم .. إنه يتهم

نفسه قبل أن يتهمه أحد .. فهو يطوف دائماً حول جريمته إن لم يكن بجسده ،
فبمشاعره ، ومهمس خواطره .

* « وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سؤلت لكم أنفسكم أمراً فصبرٌ
جليل والله المستعان على ما تصفون » .

والدم الذي جاءوا به ، هو دليل رابع على أن للقصة ملققة .. فإذا يحملهم على
حمل هذا الدم إلى أبيهم . ؟ أليسوا هم أولياء هذا الدم وأهلَه ؟ وهل يجد ولي
الدم قدرة من نفسه على حمل إصبع ، أو عين ، أو رأس ، من ابنه أو أخيه المقتول ،
ثم يطوف بها ، ويقلبها بين يديه ، ويعرضها على الأنظار ؟ ذلك مالا يكون ،
لو أن الذئب كان حقاً هو الذي عدا على يوسف وأكله !

وإذا كان لابد من مجيء شاهد من هذا القتل ، فإن الدم لا يقوم شاهداً
أبداً ، إذ ما أبصر أن يحصل الإنسان على الدم الذي يريد .. من إنسان ، أو حيوان
بل ومن نفسه أيضاً .. فليكن الشاهد إذن ، رأسه ، أو رجله ، أو يده .. إذ من
غير المعقول أن بأنى الذئب على كل أجزاء شخصيته .. وخاصة إذا كان غلاماً في
سن يوسف ، الذي قيل إنه كان في العاشرة أو أكثر من عمره !

ويقرر علم الإجرام ، أن المجرم ، مهما كان ذكياً حذراً ، لابد من أن
يتترك أثراً يدل عليه ، وأن يقع في تدييره خلل ما ، يكون مفتاحاً للكشف عنه !
قيل إن القميص الذي جاءوا به ملطخاً بالدم ، كان سليماً لم يمسّه الذئب
المرعوم ، بظفر أو ناب !! قالوا : ولهذا عجب بمقرب من هذا ، وقال متهمكاً :
« تا الله مارأيت كالليوم ذئباً أحلم من هذا .. أكل ابنى ولم يمزق قميصه !! »

— وفي قوله تعالى : « بل سؤلت لكم أنفسكم أمراً » اتهام صريح من
بمقرب ابنه ، وأن ذلك الأمر الذي فعلوه إنما هو مما سؤلته لهم أنفسهم ، أى
زيفته لهم ، وأغرتهم به .. ولكنه لا يملك شيئاً يفعله إزاء هذه الحجة ، إلا الصبر :

« فصبّر جميل » .. فذلك هو عزائه عن مصابه في ابنه ، وفي بنيه أيضاً ! « والله المستعان على ما تصفون » .. أى إنه سبحانه وتعالى هو الذى يُمدّه بالعون على احتمال ما حملت إليه هذه القصة الملفقة من أنباء تصف هذه الفاجعة ، وتصور تلك المأساة .

* « وجاءت سيارّة فأرسلوا واردم فأدلى دلوّه قال يا بشرى هذا غلام وأسرّوه بضاعةً والله عليم بما يعملون » .

وتطوى الأحداث على عجل ، وينتقل المشهد في سرعة خاطفة ، إلى حيث يوسف في الحبّ ، يعانى ما يعانى من وحشة ، وخوف ، وجوع .. !

وهنا تلوح « سيارّة » أى جماعة من المسافرين ، يمرّون بالحبّ ويحطّون رحالهم على مقربة منه ، ليستقوا ، ولتستقى دوابهم ، ثم لينزودوا بما يقدرّون على حمله من الماء ..

— « وجاءت سيارّة » .. هكذا جاءت السيارة كما قدرّ أبناء يعقوب .. لأن الحبّ على طريق يصل بين الشام ومصر ، ويكثر عليه مرور القوافل للسافرة .. وفي مجيئها تباطؤ وثقل .. إنها على طريق طويل ، قد كلّت ، وأعيائها السيرا نجد ذلك في الفعل « وجاءت سيارّة » .. ففي وارو المطف ، والنقائه بحرف الجيم المدودة هذا اللقاء المتناقل المتمطى ، وفي مدّة الجيم ، كما يقتضيها الترتيل للقرآنى - في ذلك كلّّه ، ما يوحى بأن القافلة في غفلة تامة عن هذا الإنسان الذى في الحبّ ، يعالج سكرات الموت ، وهى التى يسوقها القدرّ إليه ، لتنفذه ، ولتمسك عليه حياته .. وهنا يبلغ الشهد حدّاً بالغاً من التأزم ، تبهر معه الأنفاس ، وتضطرب القلوب ، وتذهب النفوس عن الحاضر الذى تعيش فيه ، لتقف وراء هذه القافلة تستحقّها ، وتصرخ فيها ، لتدرك هذا الذى احتواه الحبّ ، واشتمل عليه الهلاك ! !

وحطت - القافلة - رحالها - بعد لأي - على مقربة من الجب ، وجعلت
تعالج في تناقل أمتعتها ، وتسوى رحالها ، وتتهيأ لها منزلاً آمناً نجد فيه الراحة
في ظله ..

— « فأرسلوا واردهم » ليرد الماء ، وليستقي لهم منه .. والوارد ، هو الذي
يرد الماء .

— « قال يابشرى هذا غلام » .. لقد جاء الدلو الذي أدلاه في الجب بما لم
يكن يتوقع أبداً .. جاءه بالفلام الذي كان ملقى فيه ..
وفي كلمات قليلة موحية معجزة ، تطوى الأحداث طياً ، فلا تُعرض منها
إلا تلك الشواهد التي تقوم منها معالم مضيئة ، تتحرك بها أحداث القصة إلى
نهايتها ..

— « وأسروه بضاعة » أى أخفوه في أمتعتهم ، وجعلوه بضاعة من بضاعتهم ،
بيعهونه فيما يبيعون من بضائع .. هكذا كان حكم من بقع من الآدميين حينئذ ،
في يد من يظفرون به في حرب أو سلم ..

— وفي قوله تعالى : « والله عليم بما يعملون » .. إشارة إلى أن هذا الذي
يعملونه هو ما يقع في علمه سبحانه وتعالى ، وأنه — جل شأنه — غير غافل عما
يحدث ليوسف ، وفي هذا تطمين لتلك النفوس المشفقة على هذا الفلام ، والتي
لم تشهد عن بُعد ما يكون من صنع الله به ..

* « وشروؤه بثمان مئتين ودرهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » ..

شروؤه : أى باعوه ، يقال : شرى الشيء أى باعه ، واشترأه : أى أخذه
بالتن الذي ابتاعه به .

والتن البخس : أى الذى فيه غبن على للبائع ، حيث باع الذى حقه أن

يُبدل فيه المال الكثير ، بمال قليل .. « درهم معدودة » ! ولو عرفوا قدرَ هذا الجوهر الكريم الذى فى أيديهم لضربوا به ، ولبالغوا فى الثمن الذى يطلبونه فيه ، إن كان لابد لهم من بيعه .. ولكنهم كانوا تجارَ أمتعة ، لا تجار نفوس ! ونقدّة أموال ، لا نقدّة رجال !!

— وفى قوله تعالى : « وكانوا فيه من الزاهدين » تشنيع على جهلهم بأقدار الرجال ، وعى بصيرتهم عن الكشف عن معادن النفوس ..

* « وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..

وها هو ذا يوسف ينتقل من يد إلى يد حتى يقع أخيراً بيد رجل من مصر ..

وإذن فيوسف الآن فى مصر .. فهل يستقرّ به المقام فيها ، أم تتناقله الأيدي من بلد إلى بلد ، ومن مصر إلى مصر ؟

تحدّثنا الآية للكريمة من أول الأمر أنه سوف يستقر به المقام فى مصر وأنه سيكون ابنًا من أبنائها ..

فالرجل الذى اشتراه من مصر ، قد ضمّه إليه ، واتخذّه ابنًا له ، إذ لم يكن له ولد ، ودعا امرأته إلى أن تكرمه ، وتتولى تربيته ، وتنشئته ، على أنه ابنها ..

وهكذا يجد يوسف فى مصر أهلاً بدل أهله ، وأباً وأماً مكان أبيه وأمه . وهكذا صنع الله ليوسف .. وليس هذا لحسب ، فإنه سيصنع له أكثر وأكثر .. فسيمكن الله له فى الأرض ، ويعلمه من تأويل الأحاديث ، كما قال له أبوه من

قبل : « وكذلك يجيبك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث » ..

— وفي قوله تعالى : « والله غالب على أمره » أى أن ما يقدره الله سبحانه وتعالى ويقضى به ، فإنه لا بد أن ينفذ ، إذ هو سبحانه الغالب ، لا يقبله أحد ولا ينازعه مخلوق .. « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » هذه الحقيقة ، ولا يقدرّون الله حق قدره ..

وفي إضافة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ، إشارة إلى أن الأمر كله لله سبحانه ، وليس له شريك ينازعه الأمر فى أى شيء .. فهو سبحانه ، الغالب على كل أمر ، لا ينازعه منازع ، ولا يعترض مشيئته معترض ، إذ أنه ليس لأحد معه أمر .. كما يقول سبحانه : « وإليه يرجع الأمر كله » .. (١٢٣ : هود)

والآية الكريمة لم تكشف بعد عن وجه هذا الإنسان الذى ضمّ يوسف إليه ، وجعله ابنًا له .. إنه من مصر ..

أما من هو فى مصر ، وما مكانته فى قومه ، فستكشف عنه أحداث القصة فيما بعد .. وفى هذا تشويق للنفوس ، وإثارة لحب الاستطلاع فيها ، حتى تظل شاخصة إلى هذا الرجل ، باحثة عنه ، إلى أن يلقاها هذا اللقاء المثير الذى يطلع عليها به فى دسّ الحُكم ، وعلى كرسى الوزارة .. إنه عزيز مصر ..

« ولما بلغ أشده آتياه حكمًا وعلما وكذلك نجزي المحسنين » ..

الحكم : الحكمة . وهى لمن آتاها الله ، سلطانٌ مبين ، يملك به ما لا يملك أصحاب الملك والسلطان ..

وقد استطاع يوسف — عليه السلام — أن يبلغ بذلك الحكمة هذا

السلطان الذى كان له فى مصر .. فكان — وهو فى السجن — بحكمته ،
 سيداً ، نسمع كلمته ، ونحتكم إليه فى العضلات .. وبحكمته نفذ إلى خارج
 السجن ، وأملى شروطه على فرعون مصر !! ثم بحكمته ، وضع يده على
 مقاليد الأمور ، فى مصر وتصريف مقاديرها ..

والحكمة التى آناها الله يوسف — عليه السلام — حكمة مستندة إلى علم ،
 وايسست حكمة مودعة فى صدره ينفق منها ، بلا حساب أو تقدير .. وإنما هى
 حكمة قائمة على دراسة ، ونظر ، أقرب إلى الاكتساب منها إلى الفطرة ..
 وبهذا يجد لها صدقاً فى نفسه ، وأثراً فى عقله وقلبه ..

— وفى قوله تعالى : « وكذلك نجزي المحسنين » إشارة إلى أنه — عليه
 السلام — كان من العاملين الذين أحسنوا العمل ، فكان جزاؤه أن أوتي
 الحكمة ، وحصل العلم ..

[يوسف .. والفتنة المتجدية]

الآيات : (٢٣ — ٢٩)

« وَرَاوَدَتْهُ الْآتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ
 لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٢٣)
 وَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ
 عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (٢٤) وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ
 وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ

أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٥) قَالَ هِيَ زَاوَدَتْنِي
عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ
وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ
مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ
إِنْ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (٢٨) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ
إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (٢٩)

التفسير:

• قوله تعالى : « وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ
وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ » .. الواو للعطف ، وهو عطف حدث على حدث ..
والراودة : المخادعة ، والمخاتلة ، والتدسس إلى النفس في أسلوب من
التلطف والاحتيال ..

وهيت لك : هو صوت استدعاء لهذا الأمر الذي يكون بين الرجل والمرأة ،
وقد جاء به القرآن الكريم ، على هذه الصورة التي لم تعرفها اللغة العربية في
لسانها قبل نزول القرآن .. لأنه يحدث عن حال من شأنه أن يكون سرّاً بين
الرجل والمرأة ، ولغة مفهومة لهما ، لا يعرفها غيرهما .. وذلك إعجاز من إعجاز
القرآن .. ودع عنك ما ذهب إليه الداهيون من تأويلات وتخريجات لكلمة
« هيت » وخذوها على أنها حكاية صوت ، لا على أنها من لغة التخاطب
المتعامل بها في كل مقام !! .. إنها في مقامها هذا كلمة استدعاء .. وكفى !

— وفي قوله تعالى : « الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا » إشارة إلى أنها ذات سلطان

عليه ، وأنه ربيب نعمتها ، وتزيل بيتها .. وأن لها أن تأمر وعليه أن بطيع .. ولكنها جاءتته مترفقة ، متلطفة .. إذ كان هذا الأمر الذى تدعوه إليه لا يحيا الله بأسلوب الأمر والقهر !

- وفى قوله تعالى : « وغلقت الأبواب وقالت هيت لك » إشارة إلى أنها هى التى تولت بنفسها الإعداد لهذا الأمر الذى دَعَتْه إليه .. فهى التى راودته عن نفسه بما ألفت إليه من كلمات ، وإشارات ، وتلميحات .. وهى التى غلقت الأبواب ، فكانت تلك دعوة صريحة منها إليه .. ثم هى التى - حين رأت أن ذلك كله لم يدعُه إليها ، ولم يقربه منها - دَعَتْه إلى نفسها ، وقالت : « هيت لك » أى هانذا لك ، فأقبل ! وهذا ما لا تفعله الحرة ذات الجاه والسلطان ، إلا إذا كانت قد استبدت بها الرغبة ، ثم لم تجد من الجانب الآخر استجابة منه لها .. عندئذ تخلع عذار حياتها ، وتتخلى عن مكاتها كأمراة تُطَلَّب ولا تُطَلِّبُ ! .. وفى كل هذا ما يحدث عن تعفف يوسف عليه السلام ، وامتناعه لداعى الشهوة أمام هذه المفريات ، التى تنحل لها عزيمات الرجال ، وتوطيش منها أحلام ذوى الخلوام !

« قال معاذ الله .. إنه ربى أحسن مثواى .. إنه لا يفلح الظالمون »

ومع كل هذا الذى ساقته المرأة إلى يوسف - عليه السلام - من جالها ، وسلطانها ، ومن تلطفها به ، واستدعائها له ، وعرض نفسها عليه ، ومع هذا الشباب المتفجر فيه ، والدماء الحارة المتدفقة فى عروقه - فإنه اعتصم بدينه ، واستمسك بجموده ، فلم يقبل هذه الدعوة الآتية ، قائلا : « معاذ الله » أى عياذاً بالله ، ولجأً إليه لدفع هذا المكروه عني ..

- « إنه ربى أحسن مثواى » - أى ! إن هذا الفعل فوق أنه عصيان لله ، وتعدى لحدوده ، هو خيانة للجمود ، وإنكار لإحسان هذا السيد الذى رباه ، (م ٨٠ التفسير القرآنى - ج ١٢)

وأحسن مثواه .. والمثوى : الثأوى الذى يأوى إليه الإنسان ..

— « إنه لا يفلح الظالمون » .. الضمير فى « إنه » ضمير الشأن .. أى إنه فى
أى حال وشأن لا يفلح الظالمون ، الذين يعتدون على حقوق الناس ، فيخونون
الأمانة فيما أؤتمنوا عليه ، أو يحدون نعمة من كان له نعمة وفضل عليهم .. !
« ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه .. كذلك لنصرف
عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين » .

اختلف المفسرون فى معنى الهم الذى هم به يوسف .. أهو هم عزيزة ،
أم هم رغبة ؟ وهل هو هم فعل ، أم هم ترك ؟

وصريح اللفظ أنه - عليه السلام - هم بها ، كما همت به .. « ولقد همت
به وهم بها » هكذا صريح لفظ القرآن .. فلا وجه إذا للفرقة بين أمرين
متساويين ، لفظاً ومعنى .. كذلك اختلف المفسرون فى قوله تعالى : « لولا أن
رأى برهان ربه » - اختلفوا فى البرهان .. أهو ملك جاءه من الله ؟ أم شئ
وجده فى نفسه ؟ أم سورة أبيه يعقوب ، وقد ظهر عاصاً على إصبعه ، محذراً من
هذا الخطر الذى هو مقبل عليه .. إلى غير ذلك من عشرات الصور التى صور
فيها المفسرون هذا البرهان . !

وهم فى هذا كله إنما يريدون أن يدفعوا عن مقام هذا النبي الكريم أن
يطوف به طائف من السوء ، أو تتحل عزيمته أمام أية فتنة ، أو تستجيب
طبيعته لأى إغراء .. فمقام النبوة هو القمة التى لا ترقى إليها الشبه ، ولا يرتفع
إلى شمتها هذا الدخان المتصاعد من شهوات النفوس وأهوائها ، حين تشب
فيها نيران الشهوة ، ويتقد لهيب الفتنة ؟ ولكن فات هؤلاء الذين ينظرون
إلى النبي هذه النظرة - ونحن ننظر إليه كما ينظرون - فاتهم أن النبي بشر

قبل أن يكون نبياً .. وأنه حين يلبس ثوب النبوة لا يخلع ثوب البشرية أبداً ..
وغاية ما هنالك أنها بشرية في أعلى مستواها وأشرف مفازلها ..

وعلى هذا ، فإن الذى نطمئن إليه ، هو أن هذا البرهان كان شيئاً حسياً ،
أو بمعنى آخر ، كان حدثاً وقع فى تلك اللحظة الحاسمة ، خال دون وقوع هذا
الأمر ، وكان صارفاً عنه .. والذى لولاه لوقع !

وهذا البرهان هو - والله أعلم - إشارة كانت تملن عن قدوم العزيز إلى
أهله .. إذ من المعقول جداً أن يكون للعزيز شارة من الشارات ، ينبئ بها زوجه
إلى أنه قادم إليها .. وذلك كرسول يتقدمه ، أو نغير يُعلن عنه .. أو نحو هذا ..
شأن أصحاب السلطان ، حين ينفدون ، أو يروحون ، بين مجلس الحكم ، ومجلسه
الخاص في أهله وولده ..

وعلى هذا يكون المراد بربه هنا ، هو سيده الذى رباه ، وهو « العزيز »
الذى يقول عنه : « إنه ربى أحسن مثواى » .. ويكون بذلك الضمير فى « ربه »
عائداً إلى ربه هذا .. وقد جاء على لسان يوسف أكثر من مرة ، الحديث
عن السيد بلفظ الرب .. « اذكرنى عند ربك » .. « ارجع إلى ربك فاسأله
ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن » ..

وهذا الحديث الذى كان سبباً مباشراً فى الحيلولة دون وقوع المصيبة ، هو
بالنسبة ليوسف عليه السلام برهان من ربه ، وآية من آيات فضله عليه ،
وحراسته له .. !

فالأَسباب الموصلة إلى الأعمال الطيبة ، أو الحائلة دون السيئة ، هى دليل
على عناية الله وتوفيقه .. كما أن الأسباب المؤدية إلى الشر ، أو الصارفة عن
الخير ، دليل على خذلان الله للعبد ، وتخليته وأهواء نفسه وتزغات شيطانه !
فولذين التقوا بالأنبياء والرسل ، وكانوا من حواريتهم وخلصاتهم ، إنما

انتصبت لهم الأسباب للسعدة التي وصلتهم بهم ، ومكنت لهم من أن يقيسوا من الهدى الذي بين أيديهم !

وكذلك الذين التقوا بالرسل والأنبياء ، وكانوا حرباً عليهم ، وظلاماً يحجب ضوء الهدى عن الناس - إنما اجتمعت لهم الأسباب التي وقفت بهم هذا الموقف ، وساقتهم إلى هذا البلاء !

فلا أسباب ، أطفاف من أطفاف الله ، وآيات من آيات رحمته ، يُذنبها - سبحانه - من أوليائه ، ويسرهم لها . . . أو هي مزالق وعثرات يَهْوِي إليها أعداء الله ، ويتساقطون فيها . . . « فأما مَنْ أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى * وأما مَنْ بخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى » (٥ - ١٠ : الليل)

ومجيء العزيز ، أو ظهور الإشارة الدالة على مجيئه في تلك اللحظة الحاسمة ، هي آية من آيات الله ، ورحمة من رحمته ، ولطف من أطفافه ، وحراسة قائمة على هذا النبي الكريم أن تَزَلَ قدمه . . . وهكذا تحفّ أطفاف الله بعباده المخلصين ، وتنداركم رحمته ، في أمثال هذه الساعات الحرجة .. يقول الله تعالى في يونس عليه السلام : « فلولاً أنه كان من المستبحّين * لَلْبَيْتِ فِي بطنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ » (١٤٣ - ١٤٤ : الصافات) . . . فهذا التسبيح الذي ألهمه الله إياه ، هو اللطف الذي أمدّه الله به ، وهو حبل النجاة الذي أرسله إليه وهو في بطن الحوت . . . ويقول سبحانه في يونس أيضاً : « فاصبر لحكم ربّك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم * لَوْلا أَن تَدَارَكَ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِ لَئِيدٌ بِالْمَرءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ * فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّٰلِحِينَ » (٤٨ - ٥٠ : القلم) وفي هذا يقول تبارك وتعالى لحمد صلوات الله وسلامه عليه : « وَلَوْلا أَن عِثْرْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا * إِذَا لَأَذْنُكَ ضِغْفَ الْحَيَاةِ وَضِغْفَ

للمأت ثم لا نجد لك علينا نصيراً » (٧٤ - ٧٥ : الإسراء) ويقول سبحانه عن رسوله جيمًا : « حتى إذا استقيس الرُّسُلُ وظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا » (١١٠ : يوسف)

فالرسل ، والأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - مُبْتَلَوْنَ بما يُبْتَلَى به الناس من فِتْنٍ ، تُلَاحَ عليهم بأهوالها ، فيتلقونها بعزوماتهم ، ويصدونها بإيماثهم ، ويستقصون منها بكل ما في طاقاتهم من قوَى ، حتى إذا استنفدوا كل ما في كيأنهم من صبرٍ وبلاء ، وكادوا يُهزمون في هذا الصراع المحتدم ، جاءهم نصر الله ، وتوافدت عليهم أمداؤه وألطفه ، فربطت على قلوبهم ، وثبتت من أقدامهم ، وإذا هم في مقامهم الرفيع الكريم ، وإذا الفتن صرعى بين أيديهم ، ملفقة في تراب الخزي والاندحار !

وأي فضل لأنبياء الله ورسله على غيرهم من الناس ، إذا هم لم يُبْتَلَوْا بهذا البلاء ، وإذا هم لم يجاهدوا هذا الجهاد في مواجهة الفتن ومقابلة الأهواء والشهوات ؟ وأي فضل لهم إذا كانت الفتن لا تحوم حولهم ، وكانت الأهواء والشهوات تتساقط من نفوسهم من غير جهد وعناء ؟ وأي فضل لهم يُحمدون عليه ، ويستأهلون به هذا المقام العظيم الذي هم فيه ، إذا لم تتحرك فيهم دواعي للشهوات ، ولم تنازعهم الأهواء ؟

إن الثواب - كما يقولون - على قدر المشقة ..

وهذا يعنى : أن نصيب أنبياء الله ، ورسله ، وأوليائه من المعاناة والمشقة أكبر نصيب ، وأنه بقدر ما واجهوا من بلاء وفتنة بقدر ما كان لهم من منزلة عند ربهم ..

وفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المثل الأعلى فيما امتحن به ، وفيما تعرض له ، من فتن وإبتلاء ، في مشاعره ، وعواطفه ، ونواذعه .. فلقد شهد

أهلَه يَمزِقون بين يديه شَيْعاً ، ورأى أتباعَه وأحبابه يَمذَّبون بسياط الظلم بين يديه ، ويموتون تحت وطأة هذا العذاب ، كما رآهم وهم يَخْرُجون مهاجرين ، قارَّين من وجه هذا البلاء ، غُلْفين وراءهم أهلهم وديارهم وأموالهم .. ثم رآهم في ميدان القتال يَخْرُون صرعى ، يَفدُّونه بأنفسهم ، وبودِّه لو فذَّاهم بنفسه .. وهكذا كانت حياة النبي ساعةً بساعة ، بل ولحظةً لحظة ، مسيرة شاقَّة على درب طويل من الآلام والحزن .. وبهذا استحقَّ تلك المِزلة التي استوى بها على هامة الإنسانية كلها ، فكان سيد خلق الله ، وخاتم رسل الله ، وإمام أنبياء الله ! !

وعلى هذا ، فإن لنا أن نفهم قوله تعالى : « ولقد همَّت به ولم بها لولا أن رأى برهان ربه » على أن امرأة العزيز قد همَّت به ، وأنه - عليه السلام - همَّ بها وكاد الأمر يقع ، لولا أن تداركه رحمة من ربه ، فأقام هذا السبب المادى حائلاً دون وقوع الفاحشة ..

وفي هذا تتجلى رحمة الله بأوليائه ، ورعايته لهم !
ومن جهة أخرى ، فإن رسل الله - صلوات الله وسلامه عليهم - ليسوا من عالم الملائكة ، وإنما هم بشر ، تتحرك في كياناتهم نوازع الإنسان وشهواته ، وأنهم يقالبون هذه النوازع ، ويمسكون زمام تلك الشهوات ، ولكن إلى مدى ، هم غاية ما يبلغه احتمال البشر .. حتى إذا كان النبي من أنبياء الله أو الرسول من رسله في مواجهة تجربة كهذه التجربة ، التي استنفذ فيها - كإنسان وكنبي - معاً - كل ماله من صبر واحتمال ، بشرى - جاءت أمداد الله ، لتمد النبي في هذه المعركة التي لا بد أن يكسبها ، ويكف له النصر فيها ، وذلك لحساب النبوة والرسالة ، ولحساب النبي كنبى والرسول كرسول .. تماماً كما جاءت أمداد السماء لتشارك في معركة بدر ، ولتقوم إلى جانب الجهد الإنسانى ، في كسب أول معركة للإسلام ، تلك المعركة التي كان لا بد له أن يكسبها ! !

وقد أحسن الإمام البيضاوى ، حين قال عن تم امرأة العزيز بيوسف وهمه هو بها : « قصدت مخالطته ، وقصد مخالطتها .. والمهم بالشئ : قصده والعزم عليه .. والمراد بهتمه عليه السلام ، ميل الطبع ، ومنافزة الشهوة ، لا القصد الاختيارى ، وذلك مما لا يدخل تحت التكليف ، بل الحقيق بالمدح والأجر الجزيل من الله ، من يكف نفسه عند قيام هذا المهم ومشاركة المهم » .

— وفي قوله تعالى : « كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين » أى بمثل هذا البرهان نجى به إليه ، لنصرف عنه « السوء » أى الأذى ، الذى يتعرض له فطرته السليمة « والفحشاء » أى المنكر الممثل فى الزنا . « إنه من عبادنا المخلصين » هو تمليل لما أراد الله بهذا اللفظ الكريم من خير ، فعرف عنه السوء والفحشاء ، لأنه من عباد الله الذى اصطفاهم الله ، وجعلهم خالصة له .

* « واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألقيا سيدها لدى الباب قالت حاجزاً من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم » .

حين رأى يوسف برهان ربه ، وهو الشارة الدالة على مقدم العزيز إليهما — رآته معه كذلك امرأة العزيز ، فأسرعا إلى الباب المغلق دونهما ، وأسرع كل منهما طالباً الخروج من الخدع ، وقد كان يوسف أسرع منها ، فتناولته من خلف يدها لتسبقة ، ولتنجو بنفسها ، فعلمت يدها بقميصه فقدته من دبر ، أى قطعته طويلاً ، من الخلف .. وما كاد يفتح الباب حتى كان « العزيز » معهما وجهاً لوجه .. وكان جوابها حاضراً ، إذ كانت تعيش فى هذه الحنة أياماً وليالى ، وتفكر فيها وتقلبها على جميع وجوها واحتمالاتها .. ومن هذه الاحتمالات أن يعلم زوجها بالأمر ، أو يضبطها متلبسة به .. فلما وقعت الواقعة ، وجدت الجواب الذى أعدته . « قالت ماجزاً من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم » .

وهكذا تنهم ، وتحكم فى التهمة ، فلا تدع لزوجها فرصة للتفكير فيما ينبغى أن يواجه به هذه الموقف .. فها هو ذا الحل حاضر بين يديه ، لا يحتاج منه إلى تفكير !

— وفى قولها : « من أراد بأهلك سوءا » إشارة إلى أن الأمر لم يجاوز حد الرغبة والإرادة .

— وفى قولها « بأهلك » بدلا من قولها « بى » لتضيف نفسها إلى العزيز ، فتثير عاطفته نحوها ، على حين أنها تقر به بهذا الذى اعتدى على العزيز فى أهله !

* « قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي .. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا .. إِنْ كَانَ قَيْصُهُ قَدْ مِنْ قَبْلِ قَصْدَتِ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَيْصُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذِبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ » .

وكان رد يوسف على هذا الاتهام الجريء له ، قوله : « هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي » .. فى هذه الكلمات القليلة المستغنية بصدقها عن كل قول ، دفع يوسف التهمة الظالمة التى رُمى بها .. وهكذا شأن أصحاب الحق ، يحدون فى الكلمة المرسلة على طبيعتها من غير حلف أو تأكيد ، ما يغنى عن كل قول .. وليس كذلك شأن أصحاب الزور والبهتان .. إنهم يكثرون من الترتبة واللفو ، ويبالغون فى الأيمان الكاذبة الفاجرة ، ليداروا هذا الباطل الذى يُجرونه على السنتهم ، وليعشوا فيه شيئا من الحرارة والحياة !

— قوله تعالى : « وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا » .. هو جملة حالية ، جاءت مصدقة لقول يوسف : « هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي » .. أى قال هذا القول الذى صدقه الحال ، والذى استدل به العزيز على صدق يوسف وكذبها ..

وقد اختلف المفسرون فى هذا الشاهد الذى شهد .. فقالوا إنه طفل ،

أنطقه الله ، وقالوا إنه رجل من أهل العلم .. وقالوا ، وقالوا !

والذى نراه - والله أعلم - أن هذا الشاهد هو العزيز نفسه ، وأنه إذ نظر إلى يوسف ، فرأى قيصره ممزقاً ، أدار بينه وبين نفسه حديثاً عن هذا القميص : لِمَ مُزِقَ ؟ ومن ممزقه ؟ ولم كان ممزقاً من خلف لا من أمام ؟ وهل لذلك من دِلالة ؟ .. ثم أسلم نفسه لتفكير عميق ، وفى رأسه تدور الأفكار ، وتخرج الخواطر .. يقلب الأمر على جميع وجوهه ، ويعرضه على كل احتمال .. ثم ينتهى به الرأى إلى تلك الحقيقة التى هى فيصل الأمر ، ومقطع الرأى : « إن كان قيصره قدَّم من قُبَلٍ فصَدقت وهو من الكاذبين * » وإن كان قيصره قدَّم من دُبُرٍ فكذبت وهو من الصادقين .. هذا ما أمسك به العزيز من الخواطر الكثيرة ، والآراء المتداخلة التى كانت تتوارد عليه .. وقد أمسك أولاً بالخاطر الذى يبرىء زوجه ، ويدين يوسف ، فذلك هو الذى كان يرجوه ، ويودُّ لو أن هذه المفاجئة قد أقامت له الدليل عليه ! « إن كان قيصره قدَّم من قُبَلٍ فصَدقت .. »

وإذ استراح العزيز إلى هذا الرأى ، تلقت إلى يوسف ، وأخذ به بعينيه ، ونظر إلى القميص ، فرآه قد قدَّم من دُبُرٍ !

* « فلما رأى قيصره قدَّم من دُبُرٍ قال إنه من كيد كنَّ إن كيد كنَّ عظيم .. » وهكذا برئت ساحة يوسف - وهو البرىء دائماً - وأقبل العزيز على المرأة ، لا ليدينها فى شخصها ، بل ليجعل هذه التهمة قسمةً مشاعةً فى بنات جنسها جميعاً .. « إنه من كيد كنَّ » أيها النساء « إن كيد كنَّ عظيم » إنَّ فيكنَّ المسكر والدهاء ، وسعة الحيلة فى هذا المجال .. وإذن فلا يستقر منك هذا ، بل ولا يُسَكَّر منك ، فما أنت إلا واحدة من بنات جنسك ! أفلا عليك !

* « يوسفُ أعْرِضْ عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين » .

- « يوسف » منادى ، أى يا يوسف ، والنادى له هو العزيز ، يحذره - وإن

ظهرت براءته عنده - من أن يحوم حول هذا الحمى ! ثم يلتفت إلى المرأة يطلب إليها أن تستغفر لهذا الذنب ، وأن تطلب الصفح عن هذه الخطيئة التي كادت تقع فيها .. !

وليس من الحتم لللازم أن تكون هذه المرأة مؤمنة بالله ، حتى تستغفر لذنبها - كما يقول بذلك المفسرون - بل يجوز - وهو الغالب - أن تكون وثنية ، تطلب الصفح والمغفرة من وثنها الذي تعبده ، أو من الكاهن الذي يقوم على خدمة هذا الوثن !

- وفي قوله تعالى : « إِنَّكَ كُنتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ » بدلاً من قوله : إِنَّكَ كُنتَ مِنَ الْخَاطِئَاتِ ، ليخفف على نفسها وقع هذه التهمة التي واجهها بها ، فلا يجعل تلك الخطيئة مقصورة على بنات جنسها وحدهن ، بل يشاركهن الرجال فيها ، وهو منهم .. فلا عليها إذن أن تستغفر لذنبها هذا ، الذي كان الناس - من نساء ورجال - معرضين له .. فإذا كنت قد أخطأت فما أكثر الخاطئين قبل الخاطئات ! ..

وقد رأينا من قبل كيف أنه لم يواجهها بالتهمة في شخصها ، بل واجهها بها في بنات جنسها : « إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنْ » ..

وقد اتهم بعض المفسرين « العزيز » بأنه كان ناقصاً في رجولته ، ولم يكن له أرب في النساء ، لأنه استقبل قملة امرأته بهذا الاستخفاف والبرود .. ! وهذا تعليل غير صحيح .. إذ المعروف أن من كان في رجولتهم شيء من النقص ، داروه بقلك الغيرة الزائدة ، المجاوزة لكل حد .. !

ولعل أقرب تعليل لموقف « العزيز » هذا ، هو أنه كان ينظر إلى يوسف نظره إلى ابنه ، وأن كان من امرأته لم يكن إلا نزوة طائشة ، أعتمها عن أن

تنظر إلى يوسف نظرة الأم إلى ولدها ، وأنها سرعان ما تعود إلى رشدها
وتصحح نظرتها إليه ..

والذى جعلنا نميل إلى القول بأن الشاهد الذى شهد بإدانة امرأة العزيز ، هو
العزيز نفسه - الذى جعلنا نميل إلى هذا القول ، هو ما يشهد به واقع الحال ، وهو
أن « العزيز » وهو صاحب هذا اللقاع فى قومه ، ما كان له أن يفضح نفسه
وأهله على الملأ ، وأن يستدعى من يحكم إليه ، فى أمرٍ شاهده هو بنفسه ،
واطلع عليه من غير أن يدلّه عليه أحد !

وإنه لمن السفاهة والحق ، بل والمجز ، أن يعرض للعزيز مكانته ،
وشرفه وشرف أهله لهذه الفضيحة على الملأ .. فيصبح ، وإذا هو وزوجه على
أسنة الناس ، يطلقون فيهما قالة السوء ، ويولدون من هذا الحدث أحداثاً تنمو
وتتضخم على الأيام !

فكان من الحكمة إذاً أن يتدبر « العزيز » أمره بنفسه ، وأن يمحصر
الأمر فى أضيق حدوده ، وأن يحسمه هذا الحسم الرشيد ، فى غير صخب وضجيج
.. فكان حكمه هكذا :

— « يوسف : أعرض عن هذا » ..

— « واستغفرى لذنبك .. إنك كنت من الخاطئين » ..

لفقة إلى يوسف ، ولفقة إليها ..

ثم انتهى الأمر عند هذا الحد .. ولكن إلى حين .. !

فلقد دبر العزيز فى نفسه أمراً .. ولكن بعد أن تنتهى هذه العاصفة .. فتحت
ليوسف فرصة يدفع به إلى السجن بها .. ولكن من غير أن يكون لامرأته -
فى ظاهر الأمر - شأن يتعلق بها فى أمر يوسف وسجنه .. من قريب أو من
بعيد ! على ما سنرى فى أحداث القصة .. بعد ..

(الآيات : (٣٥ - ٣٠))

« وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣٠) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (٣١) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْنَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ الصَّاغِرِينَ (٣٢) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ (٣٣) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٤) ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ » (٣٥)

التفسير :

العزيز : السيد ذو السلطان والقوة ، فهو عزيز بسلطانه وقوته ..

شَغَفَهَا حُبًّا : أى ملك قلبها ، واستبد به .. والشَّغاف : وسط القلب .

أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا : أى أعدت وأحضرت ، وشئ عتيق أى حاضر .. والمتك :

ما يُتسكأ عليه ، من وساد ونحوه .. أصب إليهن : أى أميل ، والصبوة الميل إلى النساء خاصة ، وصبا وصبأ أى مال ، ومنه الصابئة ، وهم الذين مالوا مع هوام إلى عبادة غير الله .. والصبأ : ريح لطيفة ، تهب في أصائل الأيام القاطنة ، فتميل إليها النفوس ..

• قوله تعالى : « وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين » .

لأول مرة يكشف القرآن الكريم عن شخصية المرأة التي راودت يوسف عن نفسه . فيحدث عنها بأنها امرأة العزيز ، أى السيد الحاكم في مصر ، ومن هذا نعرف أن البيت الذى ضم يوسف إليه واحتواه ، هو بيت حاكم مصر ..

ولم يكشف القرآن من قبل عن مركز هذه المرأة الاجتماعى ، لأن الأحداث كانت تجري على المستوى للألوف في حياة الناس ، عانتهم ، وخاصتهم على السواء .. فأى بيت كان يمكن أن يضم يوسف إليه ، وأى امرأة كان من الممكن أن تراوده عن نفسه ، سواء كانت امرأة ملك أو سوقة .. إنها امرأة أياً كان وضعها الاجتماعى ! إذ لم يكن ليوسف خيار في اختيار السيد الذى يملكه ! .

أما حين يكون للحدث ذكر يراد به للكشف عن وقعه في المجتمع وأثره في الناس ، فإن الأمر يختلف بالنسبة لمن يتعلق به الحدث ، من حيث وضعه الاجتماعى ومكانته في المجتمع ..

فالحادث يكبر أو يصغر ، وتتسع دائرته أو تضيق تبعاً لمن تعلق به الحدث .. إذ يقتل الرجل من عامة الناس ، دون أن يشعر الناس بهذا الحدث أو يلتفتوا إليه ، على حين يُصاب الحاكم أو السيد من سادة القوم ، بخدش أو

جُرح ، فيكون ذلك حديث الناس في الأندية والمحافل ، ليوم أو لبضعة أيام ، وربما لشهور أو سنين ..

فميون الناس وأذانهم متعلقة بأحباب السلطان والسيادة فيهم .. يستمعون أخبارهم ، ويرقبون أحوالهم ، ويشغلون بالحدث عنهم ، في كل ما يتصل بهم من صغير أمورهم وكبيرها .. هكذا الناس في كل زمان ومكان ..

وعلى الرغم من أن حادثة امرأة العزيز كانت في دائرة ضيقة ، لا تنمى المرأة ، ويوسف وزوجها ، فإنه سرعان ما نفذت العيون من خدم القصر إلى هذا السر ، ووقعت الأذان عليه ، فكان همساً على الشفاه ، ثم كان حديثاً دائراً على الألسنة ، أقرب إلى الإشاعة منه إلى الحقيقة .. وذلك لما كان من العزيز في معالجة هذا الأمر ، بحكمة ، ولطف ، وحذر .

والنساء هن أكثر الناس بحثاً عن أسرار البيوت ، وأقدرهن على فتح مغالقتها وكشفها ..

وها هي ذى امرأة العزيز تصبح هي وقملتها مع يوسف ، حديث الطبقة العالية في نساء المجتمع ، ممن هن على مداناة وقرب منها .

« وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه .. قد شَفَقَهَا حُبّاً إنا أنزاهها في ضلال مبين » .. هكذا يتحرك الخبر ، وتتحرك معه التلميحات المناسبة له .. « قد شَفَقَهَا حُبّاً !! » أى ملأ قلبها حباً ، واستولى عليه .. « إنا أنزاهها في ضلال مبين » !

إنها الفضيحة قد أخذت تتحرك بسرعة في المجتمع ، وإنها اليوم حديث نساء الحاشية ، وما حولها ، وغداً ستكون حديث البلاد كلها .. فلا بد إذا من تدبير يمسك هذه الفضيحة ، أو يخفف من انطلاقها ، وإلا أفلت الزمام وساءت العاقبة !

وفي سرعة ، وحكمة ، أخذت امرأة العزيز تعمل وتعمل ! كما أخذ العزيز يفكر ويقدر ..

« فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَتْ أُخْرِجْ عَلَيْهِنَّ .. ١ »

« فَلَمَّا رَأَتْهُ أَاكْبَرْتَهُ .. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ .. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ .. مَا هَذَا بَشَرًا .. إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ »

لقد أعدت امرأة العزيز وليمه ، ودعت إليها هؤلاء النسوة اللاتي تحدثن عنها بهذا الحديث الذي عرض فيه بها ، وجرت حنا بقوارص السكلم ، وطعنها بالسنة الاتهام !

وكان من تدبيرها أنها هيأت لكل واحدة منهن مُتَّكًا ، لتسلم نفسها إليه ، مسترخية ، وتمسك في يديها بسكين حاد مرهف ، تعالج به بعض الفاكهة التي بين يديها ..

وهكذا أخذ النسوة مجلسهن هذا عند امرأة العزيز ، وهن متكئات على المساند الآتية ، يتناولن الفاكهة بعد أن امتلأن بما قدَّم لهن من شهي الطعام ، على مائدة حفلت بكل ما لذ وطاب منه .. وما كاد يبدأ الفتور عليهن ، وهن مستسلمات لتلك الإغفاءة اللذيذة ، التي تطوف بالمرء بعد غذاء شهى ، يتجاوزن الأحاديث في تسكتر وفتور أشبه بأحلام اليقظة - حتى تضرب المرأة ضربتها فتصيب منهن مقتلًا ! وإذا يوسف ، وقد أخذ زينته ، إلى ما حباه الله من جمال الصورة ، وجلال النبوة ، يطلع عليهن ، وكأنه ملأ نزل من السماء ، لا يدرين من أين جاء ، فيصحنون محوّة السكران من خماره ، حين يجد نفسه بين يدي ظاهرة من ظواهر الطبيعة المفاجئة للذهلة .. وإذا كيانهن كله يصبح حيوانًا معالقة بهذه المعجزة التي طلع عليهن القدر بها ! واستبدت بهن الدهول ، ولم

يَعْدُنْ يَذْرِيْنَ مَاذَا يُمْسِكُنْ فِيْ أَيْدِيْهِنَّ . . . فِي حَرَكَاتٍ لَا شَعُوْرِيَّةٍ أَعْلَنَ
السَّكَائِنُ فِيْ أَيْدِيْهِنَّ ، فَأَصَابَتْ مِنْهُنَّ مَا كَانَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَصِيبَ الْفَاكِهَةَ
مِنْهَا . . . فَسَالَتِ الْجُرُوحُ ، وَنَزَفَتِ الدَّمَاءُ ۱۱ وَعِنْدَئِذٍ تَنْبَهْنَ إِلَى وَجُودِهِنَّ . .
« وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ . . مَا هَذَا بَشَرًا ۱۰۰ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ » ۱۱

عِنْدَئِذٍ اسْتَوْقَمَتِ امْرَأَةُ الْمَرْيَمَ مَا وَقَعَ فِي قُلُوبِهِنَّ مِنْ يَوْسُفَ ، فَصَرَخَتْ
بِمَكْنُونٍ سَرِّهَا ، وَوَجَدَتْ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَا يَحْبِبُهَا ، إِذْ كَانَ الْأَمْرُ أَكْثَرَ مَا
تَحْتَمِلُهُ هِيَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، فِي مُوَاجَهَةِ هَذِهِ الْمَجْزَةِ الَّتِي لَا قَبْلَ لِلنَّاسِ
أَنْ يَتَّعِدُوهَا .

« قَالَتْ فَذَايَكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِّي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَمَصَمَ
وَلَوْ أَنَّ لِي بَعْضُ مَا أَمَرَهُ لِيُسْجَنَنَّ وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ »

وَهَكَذَا كَانَ انتِقَامُ الْمَرْأَةِ لِنَفْسِهَا عَنِ الظُّهْرِ الشَّامَةِ بِهَا . . . لَقَدْ أَذَقْتَهُنَّ مِنْ
خَفْسِ السَّكَاسِ الَّتِي شَرِبَتْهَا ، فَسَكْرَنَ سَكْرَتَهَا ، وَوَقَعْنَ أَسِيرَاتٍ لِهَذَا الْجَمَالِ
الْأَسْرِ ، وَعَشْنَ مَعَهَا بِهَذَا الدَّمَاءِ ، يَمَاجِنَهُ ، وَيَطْلُبُنَ الشِّفَاءَ لَهُ . . . وَهَكَذَا أُخْرِسَتْ
تِلْكَ الْأَلْسِنَةُ الَّتِي كَانَتْ تُذْنِعُ قَالَةَ السُّوءِ فِيهَا ، فَشَفَلَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ
بِهِمُومًا ، وَأَشْجَانًا ، مَعَ هَذَا الْجَمَالِ لِلْمَلَأْسِكِيِّ الْقَاهِرِ .

أَمَّا يَوْسُفُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَدْ تَضَاعَفَتْ مَحَنَتُهُ ، وَتَكَثَّرَتْ حَوْلُهُ الْفِتْنَاخُ
وَالشَّبَاطُ الْمَنْصُوبَةُ لَصِيدِهِ ، وَالسَّكِيدَةُ لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا رَبُّهُ - سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى -
يَطْلُبُ الْعَوْنَ مِنْهُ ، وَالْحَمَاةَ وَالصُّوْنَ مِمَّا يَكَادُ لَهُ .

« قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ
أَصْبُ إِلَيْنَهُنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ » . . .

إِنَّهُ بَيْنَ يَدَيْ كَيْدِ يَكَادُ لَهُ ، وَفِتْنَةٍ مَلْحَةٍ تَقْبِذِي أَمَامَ نَظَرِيهِ ، وَنَجْوَى
إِلَيْهِ بِكُلِّ مُغْرِبَاتِهَا . . . وَهُوَ - بَعْدُ - إِنْسَانٌ . . . مَعَهُ قَلْبُهُ ، وَشَبَابُهُ وَشَهْوَتُهُ

وإنه - في دينه ومروءته - ليؤثر السجن على ما يدعونه إليه من إثم ..
ولسكن الاحتمال طاقة ، وللصبر حدة ، وإن يمسك عليه دينه ، ويدفع عنه هذا
البلاء الذي لا يحتمل ، إِلَّا عَوْنُ يَمِينِهِ اللَّهُ بِهِ ، وقوة يضيفها الله إلى قوته .
« وإلّا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » .. فصرفت
هذا السكيد ، وإبعاد تلك الفتنة من طريقه ، هو الذي يصرفه عن هذا البلاء ،
ويمافيه من هذا الشر ، وذلك برعاية الله سبحانه وتعالى له ، وصرف السوء عنه .

* « فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن » .. إنه هو السميع العليم ..
ولا نَسَلْ ما تدبير الله في هذا ، فذلك من قدرة الله ، ومن آياته ..

* « ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين » .. أى ثم
بدا للعزير ، مع ما شاهد من الآيات الدالة على عفة يوسف وبرائه مما رمته
امراته به - بدا له أن يأخذه بشيء من العقاب ، وأن يلقي به في السجن ، وذلك
بعد أن هدأت نار الفتنة ، ونسى الناس أمرها ، حتى لا يقال : إن العزيز قد
ألقي بيوسف في السجن عقاباً للحديث الذي كان بينه وبين امرأته .

وتعالت حكمة الله .. 11

لقد كان هذا السجن هو الضارف الذي صرف به سبحانه وتعالى هذا
السكيد الذي يراد به من عباده الخالصين .. فلقد عزله هذا السجن عزلاً تاماً
عن موطن الفتنة ، وباعد بينه وبين آقها التي تطلع عليه منها ..

ثم كان هذا السجن الطريق الذي سلك به إلى هذا الملك الذي أراد
سبحانه وتعالى أن يضعه بين يديه : « والله غالب على أمره ولكن أكثر
الناس لا يعلمون »

الآيات : (٣٦ - ٤٢)

* « وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِىٰ غَصْرُ خَمْرًا
وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرَاتًا كُلُّ الطَّيْرِ مِنْهُ نَبْتًا
يَتَأَوَّلُهُ إِنَّا نَرُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٣٦) قَالَ لَا يَا نِيكَمَا طَعَمْتُمْ تُرْزَقَاهُ
إِلَّا تَبَأْسُكُمَا يَتَأَوَّلُهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَاكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي
نَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ (٣٧)
وَأَنْبَغَتْ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ
بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٨) يَا صَاحِبِي السَّجَنُ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ
أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٣٩) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا
أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
أَمَرَ الْأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ (٤٠) يَا صَاحِبِي السَّجَنُ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا
وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَنَّا كُلُّ الطَّيْرِ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ
تَسْتَفْتِيَانِ (٤١) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ
فَأَسَاءَ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجَنِ بِضْعَ سِنِينَ (٤٢)

التفسير :

* « ودخل معه السجن فتيان .. والفتى هو الخادم ، أو الملوكة الذي في

ويموز أن يكون هذان العتيان قد دخلا مع يوسف السجن في يوم واحد ، إثرَ حدث وقع في قصر الملك ، إذ كان هذان الغلامان ممن يخدمان الملك ، فقامت حولهما شبهة دفعت بهما إلى السجن ، ودفع يوسف إليهما معها ، على حساب أنه ممن علفت به تلك الشبهة ، بتدبير من امرأة العزيز ، ومن معها من النسوة اللاتي كن في حاشيتها .. أو بتدبير من العزيز نفسه انتقاماً لشرفه ، الذي لا كتبه الألسنة زمناً .. وكانت المؤامرة التي وقعت في قصر الملك فرصة لأخذ يوسف مع من أخذ بها .

« قال أحدهما إني أراي أعصر خمراً وقال الآخر إني أراي أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نَبْتُنَا بتأويله إنا نراك من المحسنين » .

إنهما قد رأى كل منهما رؤيا منامية ، وقد عرفا في يوسف علماً وحكمة ، فتحدثا إليه بما رآيا ، وطلبا إليه أن يكشف لهما مآلتيه عنه رؤيا كل منهما .

— وفي قول كل منهما : « إني أراي » — إشارة إلى أن كل واحد منهما رأى نفسه في المنام على الصورة التي حدثت بها .. فالرأى شخص والمرئى شخص آخر ، وإن كان صورة منه .

« قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربّي إني تركتُ ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون » .
وانبعتُ ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نُشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » .
يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خيرٌ أم الله الواحد القهار * ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .

لم يلتفت يوسف كثيراً إلى هذه الرؤيا التي رآها صاحبها سجينه ، ولم يجعل

بالكشف لما عن تأويلهما ، إذ كانت إحداهما تحمل الموت إلى صاحبها ، على حين تحمل الأخرى لصاحبها الحياة والخلاص من السجن .. فآثر أن يترث قليلا ، ولا يكشف لما عن هذا الجانب المحزن من الرؤيا ..

ثم أخذ يحدثهما عما علمه الله من علم ، وأنه إذا كان سيكشف لما عن تأويل رؤيائهما ، فذلك بما علمه الله ، الذي يؤمن به ، بل إن الله سبحانه قد علمه أكثر من تأويل الأحاديث ، فهو - بما علمه الله - يستطيع أن يخبرهما عن أي طعام يُحمل إليهما ، قبل أن يأتيهما ، وذلك على نحو ما كان لعيسى عليه السلام ، إذ يقول لبنى إسرائيل : « وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم » (٤٩ : آل عمران)

ويثير هذا الحديث تساؤلات كثيرة عن صاحبي السجن ، تدور في رأسيهما ، وتظهر على قسمات وجهيهما .. يبحثان عن هذا « الرب » الذي يعلم المؤمنين به ، والعابدين له ، هذا العلم .. إن لما أربابا كثيرة ، فلم لم تمنحهما شيئا من هذا العلم ؟ وهل رب يوسف هذا على غير شاكلة الأرباب التي يعرفونها ويعبدونها ؟

وبراها « يوسف » فرصة سانحة ، للدعوة إلى الله ، وإلى هداية هذين الضالين إلى الإيمان ، فيكشف لما عن وجه الحق ، ويفتح لما الطريق إلى ربه الذي يعبداه !

— « إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كفرون » .. إذن فقد كان من يوسف عمل ، حتى وصل إلى ما وصل إليه ، وهو أنه ترك دين قوم لا يؤمنون بالله ، وهم بالآخرة هم كفرون . وإذن فإنهما إن أرادا أن يلحقا به ، فليترك ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، كما ترك هو ملة من لا يؤمن بالله ، واليوم الآخر !

وبوسف عليه السلام لم يكن على غير دين التوحيد ، فقد وُلد مسلماً ، ابن مسلم ، ابن مسلم ، ابن مسلم ، فهو كما في الحديث الشريف : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم .. ولكنه يعنى بهذا أنه لم يكن مجرد متابع لدين ورثه عن آباءه ، بل إنه نظر إلى الدين الذي يدين به آباؤه ، وإلى الأديان التي يدين بها الملحدون ، الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، فعَدَلَ عن هذه الأديان ، وتركها وراءه ظهيرياً ، وأقبل على دين آباءه ، لأنه الدين الحق ، الذي يدين به العقلاء ! » واتبعَتْ مِلَّةَ آبَائِي إبراهيم وإسحاق ويعقوب .

— وفي قوله : « ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » — إشارة إلى أنه هو وآباؤه ، وقد عرفوا طريق الحق ، ما كان يصحّ عندهم أن يعدلوا عن هذا الطريق إلى طريق الشك بالله . وذلك من فضل الله علينا ، وعلى الناس الذين هدام إلى الإيمان ، وأقامهم على طريق الحق .. « ولكن أكثر الناس لا يشكرون » الله على ما فضل به عليهم من نعم ، فإن عدم التعرف على الإله المنعم كفران بهذه النعم ، يقود إلى الكفر بالمنعم ذاته .

ثم يمضى يوسف ، فيشرح لما قضية الألوهية بمطلق الحسن والمشاهدة : — « يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خيرٌ أم الله الواحد القهار ؟ إن الله قل يقضى لأول خاطرة ، أن الواحد الذي يجتمع إليه كل مافي يد الآخرين من سلطان ، هو أولى بأن يُلجأ إليه ، ويُلادَّ به ..

فالله — سبحانه — هو ربّ الأرباب ، فكيف يُعَدَّلُ عنه إلى من هم تحت سلطانه ؟ وكيف يُعبدون من دونه ؟ ذلك هو الضلال البعيد !

تلك هى القضية .. وهذا هو فيصل ما بين إله يوسف ، والآلهة التى يعبدوها
القوم ..

— « ما تعبدون من دونه إلا أسماءٌ سَمَّيتُموها أتم وأباًؤكم ما أنزل الله بها
من سلطان » .

وذلك ما كشف عنه الواقع من الآلهة التى يعبدوها أصحابا للسجن وقومهما ..
ما يعبدون من دون الله إلا أسماء .. أى مجرد أسماء ، لمدلول لها ، ولا قيمة
لمسمياتها .. هى أسماء ليس وراءها إلا خَوالءٌ ، وظلام .. تعلقت بها أوهام القوم ،
وأعطتها تصوراتهم هذه المفاهيم الخاطئة التى يتعاملون بها معها .. !

— وفى قوله تعالى : « ما أنزل الله بها من سلطان » أى أن هذه الأسماء
ومسمياتها التى تحتفى وراءها ، لاتستند إلى حجة أو برهان ، وأنها لم تقم على
دعوة من العقل ، أو على كتاب من عند الله .. وإنما هى من مواليد الباطل
والضلال ، إذ اجاءها العقل لم يجد لها شيئاً يقف عنده .

— « إن الحكم إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إياه .. ذلك الدين القيم ..
ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . فالحكم بين الناس ، والفصل فيما يختلفون
فيه ، فيما يعبدون — هو الله ، وسيجزي كل عامل بما عمل .. وهو — سبحانه
قد أمر ألا يُعبد غيره ، وذلك فيما حَلَّ الرسلُ إلى الناس من رسالات الله إلى
عباده ، فذلك هو الدين الحق ، المستقيم الذى لا عوج فيه . « ولكن أكثر
الناس لا يعلمون » هذه الحقيقة ، فيضلون ، ويكفرون بالله ، ويعبدون من دونه
تلك الدُمى التى يسمونها آلهة !

وإلى هنا يكون يوسف قد نفذ بدعوته إلى قلبى هذين الرجلين الضالين ،
فهدهما إلى الله ، وفتح لهما الطريق إلى صراطه المستقيم .. وهكذا لم ينس رسالته

إلى الناس وإلى هدايتهم ودعوتهم إلى الله ، وهو في سجنه هذا ، يعالج الحمة ،
ويتخرج مرارة الظلم ..

وإذ يستريح إلى أنه أدى رسالته في هذه الحدود الضيقة ، يعود فيكشف
لصاحبيه عن السر المحجب وراء رؤياهما ..

« يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمرًا وأما الآخر فيُصلب فتًا كل
الطير من رأسه ، قضى الأمر الذي فيه تستفتيان .. »

وهكذا بعد أن قال يوسف لصاحبي سجنه ما أراد أن يقوله - من الدعوة
إلى الإيمان بالله ، وما مشدودان إليه بتلك الرغبة الملحة عليهما في الاستماع إلى
كلمته التي يقولها في تأويل رؤياهما - أخذ يكشف لهما - بما أراه الله - عن
تأويل هذه الرؤيا ..

- « أما أحدكما فيسقى ربه خمرًا وأما الآخر فيُصلب فتًا كل الطير من
رأسه .. »

ويلاحظ أنه لم يقل لكل منهما على حدة تأويل رؤياه ، حتى لا يواجه
الذي سيصاب بهذا الخبر المزعج ، بل ألقى إليهما تأويل رؤياهما معًا ، ليأخذ كل
منهما بنفسه ما يراه متفقًا مع رؤياه ..

- وفي قوله تعالى : « قضى الأمر الذي فيه تستفتيان » تؤكد لما كشف
عنه من تأويل الرؤيا ، وأن ذلك الذي كشف له عنهما من رؤياهما ، هو أمر واقع ،
قضى الله به ، ولا راد لما قضى الله له .

« قوله تعالى : « وقال للذي ظن أنه ناجٍ منهما اذكرني عند ربك »
فإن شاء الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين .. »

وحين علم يوسف من تأويل الرؤيا أن أحد صاحبي سجنه سيُخطئ سبيله ،

ويعود إلى مكانه من الملك ، ساقياً لشرابه - قال له : « اذكرني عند ربك هأى تحدثت بشأنى عند الملك ، واكشف له عن الكيد الذى كادنى به النسوة حتى ألقوا بى فى السجن ، فاعمله بفك قيدى ، ويطلق سراحى .. »

- وفى قوله تعالى : « ظن أنه ناج » إشارة إلى أن علمه بتأويل الرؤيا لم يبلغ مرتبة اليقين المطلق الذى يتلقاه وحياً من ربه ، ولكنه علم مستمد من بصيرة نافذة ، وقاب ملهم ، وهو - أباً كان - علم ذاتى ، براه إلى جانب ما يوحى إليه من ربه ، ظناً غير مستيقن ..

وفى غمرة الفرحة بالخلاص ، نسى صاحب السجن هذا الذى نجا ، ما عهد إليه به يوسف ، فلم يذكره عند سيده ، وهكذا نسى الناس أمره ، فلبث فى السجن بضع سنين !

الآيات : (٤٣ - ٤٩)

* « وَقَالَ التِّلْكُ إِنِّى أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ يَأْكُلُهَا أَلَمْلَأُ أَفْتُونِى فِي رُؤْيَاىَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (٤٣) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ (٤٤) وَقَالَ الَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٤٥) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ لِّمَنِ الْمُلْكُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) قَالَ تَزَرَّعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ بَأْسَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا

يَمَّا تَخْصِنُونَهُ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ
وَفِيهِ يَفْعُرُونَ « (٤٩)

التفسير :

* « وقال الملك إني أرى سبعَ بقرات سمان يأكلهن سبعُ عجاف وسبعَ سنبلات خضرٍ وأخر يابسات .. بيأيتها للبلاد أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون » ..

العجاف : المهازيل ، واحدها عجفاء ، وهي قليلة اللحم لضعفها وهزالها ..
أفتوني : من الفتيا ، وهي الكشف عن أمرٍ خفيٍّ ، يُسأل عنه أهل الخبرة فيه ..

تعبرون : عبر الأمر ، سبّره واختبره .. وتعبير الرؤيا : عبورها إلى ما وراءها من دلالات .. وعبر الوادي : جانبه الآخر ..

ورؤيا الملك .. هي رؤيا نائم ، حيث وقع له في نومه هذا الذي رآه ، وطلب إلى أهل العلم تأويله ..

* « قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » ..

الأضغاث : الأخطا من كل شيء ، ويجمع الفث والتمين ، واحدها ضِفْث ، ومنه قوله تعالى : « وخذ بيدك ضِفْثًا فَاضْرِبْ بِهِ » (٤٤ : ص)
أى مجموعة من أعواد الخشب ، وقيل سباطة نخل ..

لقد رأى الملك في منامه تلك الرؤيا التي دعا لتأويلها أهل العلم والنظر من رجال دولته ، فلم ينكشف لهم منها شيء .. وقالوا هي أخطا من الأحلام ، أشبه بالهلوسة ، لا تستقيم منها صورة سوية يمكن أن يتحققها النظر ، ويقع منها على

مفهوم ، له مقول .. فكيف يمدون تأويلا لهذه الأخطا من الأحلام ، وهم لا يعلمون تأويل الأحلام ذاتها ؟ إن تأويل الحلم وحل رموزه يحتاج إلى بصيرة نافذة ، وقلب ماهر ، وهذا أمر غير ميسور ، لا يقع إلا لقلة قليلة من الناس ، ثم لا يكون لهم مع ذلك القدرة على تأويل كل حلم ، فكيف بأصغاف الأحلام ؟

والأحلام هي من واردات العقل الباطن للإنسان ، كما يقول علم النفس الحديث ، أو هي من حديث النفس إلى صاحبها ، وللنفوس أحاديث ذات مطلق خاص بها ، لا يلتقي كثيراً مع منطق الحياة ، على ما ألوف الإنسان منها .. فحديثها في الغالب إشارات ورموز ، لا يستجلى مراميها إلا أهل البصيرة النافذة ..

ولعل في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام : « ولنعلمه من تأويل الأحاديث » .. لعل في هذا ما يشير إلى أن المراد بالأحاديث ، هو الأحلام ، وهي من حديث النفوس إلى أصحابها ..

ويشهد لهذا المعنى الذي ذهبنا إليه أن أبرز ما في حياة يوسف عليه السلام ، كان من منطلق الرؤيا التي رآها في أول حياته .. والتي ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى على لسانه : « إني رأيت أحد عشر كوكبا وللشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين » .. وقد أولمها له أبوه .. ثم أعلمه أن الله سبحانه وتعالى سيجتبيه ويعلمه من تأويل الأحاديث كما يقول سبحانه على لسان يعقوب : « وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث » .. وذلك لما رأى من ابنه يوسف هذه النفس الصافية التي تتحدث إليه هذا الحديث .. فهو بمنزلة الحديث الذي تحدث به نفسه ، يأخذ ، وبه يعطى . ثم كانت بعد هذا تلك المواقف التي وقفها يوسف في تأويل الأحلام ، لصاحبي سجنه ، ثم الملك ، وعن

تأويل هذا الحلم خرج من السجن ، واعتلى منصب الوزارة ..!

هذا ، وقد جاء في الحديث الشريف : « إن فيكم محدثين وإن منهم عمر »
 أى إن في جماعة المسلمين من يتحدث إليهم من وراء مدركاتهم بأحاديث ملهمة ..
 سواء أكان ذلك في اليقظة أو في النوم ..

* « وقال الذى نجا منهما وادّكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله .. »

الذى نجا منهما : هو أحد صاحبي السجن ، وهو الذى رأى أنه بمصر
 خيراً ..

ادّكر : أى تذكر ، وأصله اذ تكرر على وزن افعل ، فقلبت تاء الافعال
 دالاً لتقارب مخرجيهما ، ثم ادغمت الدال في الدال ، لأنها أخف منها ، ويجوز
 أن يقال ادّكر ، بإدغام الدال في الدال .

والأمة : الجماعة من كل شيء والمراد بها هنا كتلة من الزمن ، أى زمن
 طويل .. ومنه قوله تعالى : « إنا وجدنا آباءنا على أمة » (٢٢ : الزخرف)
 أى على مجموعة متضخمة من العادات والمعتقدات .

- وفي قوله تعالى : « وادّكر بعد أمة » إشارة إلى أنه قد عانى كثيراً
 من التفكير ، حتى تذكر يوسف .. ففي الفعل « ادّكر » معالجة ، ومعاناة ،
 وعسر . وكذلك في كلمة « أمة » التى تجمع مقاطع متفرقة من الزمن !

والسؤال هنا : كيف ينسى الرجل وجه يوسف ، وكيف يغيب عنه
 شخصه ، وهو الذى كشف له عن رؤياه ، وأراه منها وجه النجاة ، بهذه
 البشرى المسعدة ؟

ونقول - والله أعلم - إنه ربما كان للأيام التى قضاها الرجل في السجن ،
 والاعذاب الذى أخذ به ، والرعب الذى استولى عليه من الأهوال التى طلعت

عليه في سجنه - نقول : ربما كان لذلك آثاره في تفكير الرجل ، وفي ذاكرته على وجه خاص .. فما أكثر ما تظم السجون بين جدرانها من عذاب ، يرى المبتلون به شواهد من عذاب القيامة قبل أن تقوم !!

« يوسف .. أيها الصديق .. أفتنا في سبع بقرات سمان يا كاهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلنا أرزجع إلى الناس لعلهم يعلمون »

هنا أحداث صغيرة وقعت ، قبل أن يلتقي الرجل بيوسف ، وقد ضرب القرآن الكريم عن ذكرها صفحا ، لأنها مفهومة من السياق أولا ، ولأنها لا تتعلق بذكرها فائدة ، ثانيا ..

فالرجل حين قال : « أنا أنبئكم بتأويله » أثار في الناس - وخاصة الذين دُعوا إلى تأويل رؤيا الملك ، تساؤلات كثيرة ، فكان من أقوال الناس له : كيف تفعل أنت هذا الذي لم يستطعه العلماء وأهل الخبرة ؟ ومن أين لك هذا العلم ؟ إلى غير ذلك من الأسئلة المذكرة عليه ما قال :

نم لا بد أن الرجل أوضح لهم الأمر .. فقال إنني لست أنا الذي أنبئكم بتأويله ، ولكن هناك في السجن رجل يعلم ما لا تعلمون من تأويل الأحلام .. وأن هذا الرجل هو يوسف ، فأرسلون إليه .. فأرسلوه إليه .

نم إنه حين دخل على يوسف بدآ بما جاء إليه من أجله .. وقد كان من الطبيعي أن يجري بينهما حديث وحديث ، قبل أن يذكر له ما أراد منه .. ولكن اللفتة إلى إسعاف الملك بما يذهب بحيرته ، صرفته عن كل شيء !

- وفي قوله تعالى : « أيها الصديق » إقرار من الرجل بما عرف من يوسف من صدق ، فيما أول له ولصاحبه من رؤيا ..

- وفي قوله : « لعلى أرجع إلى الناس » - الرجاء هنا ليس واقعاً على عودته إلى الناس ، إذ أن عودته إليهم أمر مقطوع به ، غير متعلق على شيء .. وإنما وَقَعَ الرجاء هنا على محذوف تقديره : لعلى أرجع إلى الناس بما يكشف لهم عما أصابهم من بلبلة واضطراب ، إزاء هذه الرؤيا التي رآها الملك ، وحرار العلماء والسحرة والمنجمون في فكّ طلاسمها وحل رموزها ..

أما الرجاء في قوله : « لعلهم يعلمون » فهو واقع على الناس ، وعلى العلم الذى يحييهم به من يوسف عن هذه الرؤيا .. أى لعلهم يعلمون من هذا قدرَك وفضلك ، وأنتك الصديق الذى لا يتهم ، وأنهم قد اتهموك ظلماً ، وأودعوك السجن بغير جريمة .. أو لعلهم يعلمون ما غاب عنهم علمه من هذه الرؤيا ، وأعجزهم الوصول إليه .

* « قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلاً مما تأكلون ، ثم يأتى من بعد ذلك سبعٌ شدَّادٌ يأكلن ما قدَّمتم لهنّ إلا قليلاً مما تحصنون ، ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يُمِاثُ الناس وفيه يَمُصُّرون »
الدأب : المستمر ، المتصل ، فى جِدٍّ ومثابرة .
شدَّاد : أى فيها شدة ، وقسوة ، وجذب .

تحصنون : أى تحفظون .. ومنه الحصن ، لأنه يحفظ من فيه ، والحصان ، والحصنة ، لأنها تحفظ نفسها من الإثم .. والحصان « بالسكسر » لأنه يحفظ راحته ، ويمتصه قوة على عدوه ..

يُمِاثُ الناس : أى ينزل عليهم الغيث ، وهو المطر ، الذى يحمل إليهم الحياة ، ويمدِّهم بالحبس والنماء .

يَمُصُّرون : أى يصنعون الخمر من الأعناب ، التى تزدهر وتثمر فى هذا العام .

بهذا التأويل كشف يوسف عن مضمون رؤيا الملك ومحتواها ، وأنها تنهى
عن الأحداث المقبلة التى ستجرى على مصر خلال أربعة عشر عاماً آتية !
فالأعوام السبعة المقبلة ، هى أعوام خصب وزرع ونم ..
والأعوام السبعة التى بعدها ، أعوام جذب وقحط ، لا تُنبت زرعاً ،
ولا تطلع ثمراً ..

ولم يكتف يوسف بتأويل الرؤيا ، بل أعطى التدبير الحكيم الذى يتبقى
أن يقوم إلى جانب مدلولها .. وبهذا كشف للناس عن موهبة سياسية نادرة ،
وأطلعهم منه على بصيرة نافذة ، فى الإمساك بدفة السفينة فى متلاطم الأمواج ،
ليبلغ بها مرفأ الأمان والسلامة .

فكان أن نصح لهم بأن يحدوا الجد كله خلال السنوات السبع المقبلة ،
فى زرع كل ما استطاعوا زرعه من الحب ، الذى هو عماد الغذاء للناس .. ثم
أن يمسكوا هذا الذى يجيئهم مما زرعوا ، دون أن يأخذوا شيئاً منه ، إلا قليلاً
مما يأكلون .. ثم أن يدعوا هذا الذى احتفظوا به فى سنابله حتى لا يفاله للسوس ،
أو يمسّه للعطب !

ومن هذا الذى ادخروه فى سنوات الرخاء والخصب ، يكون غذاؤهم فى
سنوات الشدة والجذب !

ذلك هو التدبير أحكم التدبير ، للملاقاة هذه السنوات السبع العجاف التى
ستطلع على الناس ، بعد سبع سنين من الخصب والرخاء ..

- وفى قوله : « إلا قليلاً مما تأكلون » دعوة إلى التزام القصد والاعتدال
خلال سنوات الخصب ، وأن على الناس فيها أن يأخذوا القليل مما يحتاجون
إليه ، وأن يعيشوا فى حال أشبه بحال الحرب .. وبذلك يمكن أن يواجهوا هذه

المحنة المقبلة عليهم ، وأن يخرجوا منها سالمين ، وإلا فإنهم إن نَسُوا في خصبهم أيام الجذب المقبلة عليهم ، هلكوا جميعاً . . . إنهم مقدمون على حرب قاسية مع الجذب والتعط ، فإذا لم يستعدوا لهذه الحرب هلكوا بيد الجوع والحرمان .

- وفي قوله : « ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يفاث الناس وفيه يَصْرون »
إجابة على سؤال يتردد في خواطر الناس . . . وهو : ماذا سيكون عليه الحال بعد هذه السنوات المجذبة ؟ وهل يجيء بعدها الخصب الذي اعتادوه ، أم أنها ستكون سنة تجمع بين الخصب والجذب ؟ فكان هذا الذي بشرهم به ، وأراهم منه طريق النجاة ، فسيحاً ، رحيباً : « عام فيه يُفَاث الناس وفيه يَصْرون » ..
لأنه عام فيه خير كثير ، يذهب بكل ما عانى الناس من بلاء وشدة خلال هذه السنوات الأربع عشرة ! وفي هذا ما يشد عزمات الناس ، ويمسك بهم على طريق الصبر والاحتمال ، حيث تتوارد عليهم الحياة في شدتها ولينها ، وضرائها وسرائها . . .

الآيات : (٥٠ - ٥٢)

* « وَقَالَ الْمَلِكُ اأُنْتَوْنِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النُّسُوءِ أَلَا نِنِّي قِطْعَنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَافٍ عَلِيمٌ (٥٠) قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٥١) ذَلِكَ لِتَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَالِثِينَ » (٥٢)

التفسير :

ما خطبكن : أى ما شأنكن .. حاشَ الله : أى تنزيهاً لله .. وحاشا :
فعل استثناء يعزل ما بعده عن الحكم الواقع على ما قبله ..
حصحص الحق : أى انكشف ، وظهر ، وتمحص .

« وقال الملك اثتوني به » .. لقد وقع ما تأول به يوسف حلم الملك موقع
اليقين من الملك ، ورأى ما كان قد رآه مناماً أمراً واقعاً بين يديه ، ورأى فى
يوسف الأمل الذى طلع عليه من حيث لا ينتظر ، ماداً يده إليه بحبل الخلاص
والنجاة ، فهتف فيمن حوله : « اثتوني به » ! ! ولم يقل : اثتوني بيوسف ،
استمجالاً لإحضاره ، واختصاراً للوقت الذى يضيع فى النطق باسمه ، مكتفياً
بالإشارة إليه بضميره !

- « فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي
قطعن أيديهن .. إن ربى بكيدهن عليم »

لقد انتهز يوسف الفرصة السانحة له ، وقد أصبح مطلوباً من الملك ، لاطالباً
له ، ومرغوباً لا راغباً ، فأراد أن يُملى شروطه ، ولم يُنسه فرحة الخلاص من
السجن بمد هذه السنين الطويلة التى قضاهما بين جدرانها - لم يُنسه ذلك أن
يبدأ أولاً بمحو هذه التهمة التى علقته به ، وأن يُقيم الملك على رأى صحيح
فيه ، وأن يعلم علم اليقين من هو هذا الإنسان الذى رُمى بهذا البهتان ، وقُذف
بهذا المنكر ؟

فهنالك واقعة لا يمكن إنكارها ، إذ كانت بمشهد من عدد كثير من
النسوة ، كما كان أثرها المادى مما لا يخفى ، وربما لا يزال بعضه باقياً إلى يومه
هذا .. « النسوة اللاتي قطعن أيديهن » .. ما بالهن فعلم هذا الفعل ؟ وفى

آية مناسبة حدث هذا لمن ؟ ففي الإجابة عن هذا السؤال ما يكشف عن
الكيد الذي كدّن له !

* « قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه » ؟ .

وسأل الملك عن أمر هؤلاء النسوة ، فلما أخبر به ، دعاهن إليه ، وسألن :
« ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه » ؟ ويوسف لم يقل لإنهن راودنه
عن نفسه ، بل اكتفى بذكر الحادثة ، ولم يذكر مدلولها ، وذلك أدب من
أدب النبوة الذي يأبى عليه أن يذكر كلمة السوء ، وأن يفضح الحرائر !
واسكن الملك قلها لمن صريحة : « ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن
نفسه » ؟ لقد ملك يوسف عليه مشاعر الحب والإجلال ، وساءه أن يلقى هذا
الإنسان الكريم ما لقي من هذا الاتهام الشنيع ، وهو العفت الطاهر ، التقى
الفتنة ، فأراد أن ينتقم له ، وأن يعرض هؤلاء النسوة على الملأ في مقام الخزي
والفضيحة ! .

ولم تجد النسوة في يوسف ما يقلّنه فيه ، دفاعاً عن أنفسهن ، ولم تكن
غير كلمة الحق كلمة يمكن أن تطلق بها ألسنتهن ، إزاء هذه الشمس التي
ملأ نورها الآفاق من حولهن ، حتى إن الملك نفسه ليستضيء بضوئها ،
ويستهدي بهديها . . فكان جوابهن إقراراً منهن ليوسف بالعفة والطهارة . .
* « قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء » أي تنزيهاً لله عن كل نقص ، وكما
نزه الله عن كل عيب ونقص ، نزه يوسف عن كل مكر وقبيح ! « ما علمنا
عليه من سوء » .

ولم تقل النسوة : ما رأينا عليه من سوء وإنما قلن هذا القول : « ما علمنا
عليه من سوء » تأكيداً لظهوره وعفته ، فإنهن لم يرَيْن منه ما يسوء ولم يعلمن
من أمره ما يشين . . سواء أكان ذلك معهن ، أو مع غيرهن .

وتعلقت الأنظار هنا إلى امرأة العزيز ، وتصفى الأذان إلى ما تقول في هذا اللقائ ، وهي رأس هذا الأمر كله .. فإذا قالت امرأة العزيز ؟ .

* « قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين » لقد قهرها الحق ، فأقرت على نفسها بمشهد من هذا الملام : « أنا راودته عن نفسه » .. فقد ظهر الحق ، ولم يعد ثمة سبيل إلى إخفائه . « أنا راودته عن نفسه » : تقولها هكذا صريحة مؤكدة « أنا راودته عن نفسه » ! ولم تكف بهذا المرض الذى تعرض فيه نفسها فى معرض الاتهام للصریح المؤكد ، بل تستحضر يوسف الذى لا يزال فى سجنه ، وتستدعى صورته التى لا تزال تملأ خيالها فتقول : « وإنه لمن الصادقين » .. أى إننى لكاذبة فيما تقولته عليه ، وإنه لصادق فى نفي هذا الاتهام عنه .. وفى قول يوسف : « فاسأله ما بال النسوة » دون أن يشير إلى امرأة العزيز - أدب عالٍ لا يصدر إلا من تأدب بأدب السماء ، من أنبياء الله ورسله .

* « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدى الخائنين » أى إننى أقرر ذلك ، وأشهد به على نفسى فى غير مواجهة ، وذلك ليعلم أنى لم أكذب عليه فى غيبته ، حيث لا يستطيع الدفاع عن نفسه ، ودفع ما أنقوله عليه .

وفى قولها : « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » اعتذارٌ منها ليوسف ، وتودد إليه ، وفتح لباب الصفح والمغفرة بينها وبينه .

— وفى قولها : « وأن الله لا يهدى الخائنين » تعليق على ما كان منها من كيد وخيانة ليوسف ، وأن هذا التدبير السيئ قد فضحه الله ، وأخرى أهله .. وهكذا كل باطل لا بد أن تكشف الأيام زيفه ، وتفضح وجهه المظلم بالزور والبهتان .. وفى هذا ما يدل على حسرتها على ما كان

منها في حق هذا الإنسان العظيم ، الذي لم يكن له من ذنب ، إلا أن الله سبحانه
صوره فأحسن صورته ، وأكمل خلقه !

هذا ، ويجوز أن يكون هذا القول من يوسف عليه السلام ، وأنه قاله
بعد أن علم بإقرار النسوة ، وشهادة امرأة العزيز على نفسها ، قاله معلقاً ومعللاً
لهذا الطلب الذي طلبه من الملك ، وهو أن يسأل النسوة اللاتي قطعن أيديهن .
وبهذا يتكشف له واقع الأمر ، وقد انكشف هذا الواقع عن براءة يوسف
حما رمي به ، وبهذا يعلم العزيز أن يوسف لم يَخْنَهُ في غيبته وأنه كان أميناً
على حرماته ، وأنه لو كان خائناً له أو لغيره ما هداه الله إلى كشف هذه
الحقائق التي كشف عنها ، لأن هذا لا يكون إلا عن بصيرة استضاءت
بنور الله ، واهتدت بهذا النور ، والله لا يهدي كيد الخائنين ، ولا يُنَجِّح
لهم أمراً ، ولا يجعل لهم نوراً : « ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور »

ونحن نميل إلى القول بأن قوله تعالى : « ذلك ليعلم أني لم أخفه بالغيب
وأن الله لا يهدي كيد الخائنين * وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء
إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم » . . نميل إلى القول بأن هذا هو من
حديث يوسف إلى نفسه ، تعليقاً على ما انكشف للملك من أمر النسوة ،
وما ظهر من براءته .

وذلك لأنه قد جرى في هاتين الآيتين ، ذكر الله سبحانه وتعالى ،
ووصفه بصفات السكال ، كقوله : « وأن الله لا يهدي كيد الخائنين » . .
وقوله : « إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم » . . وهذا لا يصدر إلا من
إنسان مؤمن بالله إيماناً مشرقاً متمكناً . . وامرأة العزيز ، لم تكن - في غالب
الظن - مؤمنة . . . وأنه إذا كانت مصر قد عرفت التوحيد في فترة من

تاريخها الفرعونى ، فإنها فى فترات كثيرة كانت تعبد أنواعاً من الآلهة تتخذها من عالم الحيوان ، أو السكواكب ، وغير ذلك ..

نم إن مصر فى هذه الفترة بالذات ، التى عاصرت يوسف عليه السلام ، كانت على غير دين التوحيد ، حيث رأينا يوسف فى سجنه يدعو صاحبيه إلى الإيمان بالله ، ويكشف لهما عن زيف الآلهة التى يعبدونها من دون الله ، كما يقول سبحانه وتعالى على لسانه : « يَا صَاحِبِ السِّجْنِ أَأَرَبَابٌ مُتَّفَقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَيْتُمُوهُنَّ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ بِهِ مِنْ سُلْطَانٍ . . . إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ . . . أَمَرَ الْأَنْعَادُ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ . . . وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » والله أعلم .

* * *

نم بعون الله الجزء الثانى عشر ، وبليه الجزء الثالث عشر ، إن شاء الله

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
• الجزاء الدينوى .. وجزاء الآخرة	٩٣٧
• الإنسان . . وما ينزل من السماء	٩٨٧
• السمع والبصر . . ومكانهما فى الإنسان	٩٩٩
• العلم . . وأسلوب تحصيله	١٠٧٥
• الناس . . وهذا الاختلاف فى حظوظ الحياة	١٢١٤
• يوسف . . والفتنة المتعددة	١٢٥١